

চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা-চেতনা

সম্পাদনা
শ্ৰীৰাজেন গগৈ

অসম সাহিত্য সভা
২০০১ ব্ৰী

Scah Janagostir Cinta Cetana : A collcetion of article on Tea Tribes of Assam, edited by Rajen Gogoi and published by Dr. Basanta Kumar Goswami, General Secretary, Asam Sahity Sabha, Chandra Kanta Handiqui Bhawan Jorhat-785001, Assam, Price, Rs 80 (X) only

অসম সাহিত্য সভা

সম্পাদনা : ৰাজেন গগৈ

প্ৰকাশক : ড° বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী

প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

যোৰহাট : ৭৮৫০০১

প্ৰথম প্ৰকাশ : জানুৱাৰী-২০০১

বেটুপাত : ভাৰত বড়

মূল্য : ৮০.০০ টকা

ছপাশাল : পূৰ্বশ্ৰী অফ্‌ছেট প্ৰিণ্টাৰ্ছ

তৰাজান, জি, জি, ৰ'ড

যোৰহাট - ৭৮৫০০১

প্ৰধান সম্পাদকৰ একাষাৰ

অসম সাহিত্য সভাই অসমৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সাৰ্বিক বিকাশৰ কাৰণে বিবিধ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে সভাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় নবীন শিল্পী-সাহিত্যিকক উদগলি দিবৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ ঘোষণা, চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ আৰু চাহ শিল্পৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে ভালেকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি আহিছে।

১৮৩৭ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত বৃটিছসকলে চাহ বাগিচাৰ পাতনি মেলাৰপৰা সাম্প্ৰতিক কাললৈকে ১৬০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি, অৰ্থনীতিৰ আনকি ৰাজনীতিতো চাহ শিল্পই আৰু তাৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। চাহ উদ্যোগৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় মূলধন হৈছে শ্ৰমিক। সেয়েহে ১৮৪১ চনৰপৰা ঠিকাদাৰী প্ৰথা আৰু চৰকাৰী প্ৰথাৰে অসমলৈ চাহ শ্ৰমিকসকলক অনা হয়। সময়ত চৰকাৰে ঠিকাদাৰী প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিলেও চৰকাৰী প্ৰথা অব্যাহত থাকে। ইয়াৰ পিছতেই চৰকাৰী প্ৰথাৰ দ্বাৰা নিয়োগ কৰা শ্ৰমিকসকলৰ বিষয়ে চোৰা-চিতা কৰিবলৈ জিলা শ্ৰমিক যোগান সংস্থা গঠিত হয়। অসমলৈ যিসকল বনুৱা চুক্তিবদ্ধভাৱে আহিছিল চুক্তি মাদ শেষ হোৱাত অধিক সংখ্যক বনুৱা অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি মাটি, পানী আৰু বায়ুৰ লগত একাকৰ হৈ পৰি অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিল। এই প্ৰান্তৰ চাহ শ্ৰমিকসকল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰপৰা অহা বৃহৎ সংখ্যক চাহ বনুৱাই অসমৰ চাহ জনজাতি বুলি পৰিচিত হ'ল।

এই চাহ শ্ৰমিকসকল অসমৰপৰা বেলেগাই চাব নোৱাৰি। এইসকল শ্ৰমিকেই অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ একতাৰ সংস্কৃতিৰ গঢ় দি তুলিছে। সেয়েহে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সমাজ সংস্কৃতিৰ বিকাশ তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সাৰ্বিক উন্নয়নৰ সম্ভৱ হৈ উঠিব। এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সাৰ্বিক উন্নয়নৰ অবিহনে অসমৰ বিকাশ অক্ষম আৰু অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব। অসম সাহিত্য সভাই অনুভৱ কৰে -

১। চাহ বাগিচাৰ বনুৱা সম্প্ৰদায় আজি অসমৰ এক বৃহত্তৰ আৰু শক্তিশালী জনগোষ্ঠী।

২। তেওঁলোক নতুন অসম আৰু নতুন দিশৰ সংস্কৃতিৰ বুনিয়াদ গঢ়াৰ অন্যতম অংশীদাৰ। তেওঁলোক অসমীয়া হ'বলৈ আৰু বাকী নাই।

৩। অসমীয়া মানুহ শ্ৰম বিমুখ বুলি বদনাম আছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে শ্ৰমৰ মৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই যদি কোনোবাই জীৱিকা অৰ্জন কৰিছে, তেতিয়া আমি গোন প্ৰথমতে তেওঁলোককেই স্বৰ্ণক কৰিব লাগিব। চাহ-শিল্পইহে মাত্ৰ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মেকদণ্ড হৈ আছে।

৪। সমাজ-জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত যিবিলাক প্ৰতিভা প্ৰকাশ পাইছে, সেই প্ৰতিভা গাৱঁৰপৰা যি দৰে ওলাই আহিছে, চাহ বনুৱা সম্প্ৰদায়ৰ পৰাও ওলাইছে - কবি, গীতিকাৰ, লেখক-গায়ক ৰাজনীতি, সমাজ-সেৱক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এই জনগোষ্ঠীৰ পৰাই ওলাই আহিছে।

কবি সমীৰ তাঁতী, সনন্ত তাঁতীৰ কবিতাত মূৰ্ত হৈ উঠিছে মানৱতাবাদৰ সুৰ। গোলাঘাট জিলাৰ চাহ মজুদৰ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিজু বৈষ্ণৱ, এতুৱা মুণ্ডা আদি ভালে সংখ্যক চাহ বনুৱালোকে স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজিছিল। স্বাধীনতাৰ বাবে তেজু দিছিল। ইয়াতকৈ ভাগৰ দৃষ্টান্ত আৰু কি হ'ব পাৰে।

৫। চাহ বনুৱাসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ অহা বুমইৰ গীত আৰু নৃত্য আজি অসমৰ জাতীয় কৃষ্টিৰ অংগ হৈ পৰিছে। বুমইৰ গীতৰ মাজত অতি মনোৰম ভাবে প্ৰতিফলিত হৈছে শ্ৰমিক জীৱনৰ ছবি। এই লোকগীতবোৰ অসমীয়া লোকগীতৰ এটা ধাৰা। বুমইৰ নাচৰ ছন্দই সকলোকে মুগ্ধ কৰে। বিহু গীত, বিহু নাচৰ দৰে ই অসমীয়া লোক-জীৱনৰ এটা সাংস্কৃতিক সম্পদ।

এই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই অসম সাহিত্য সভাই ১৯৯৯-২০০০ বৰ্ষত বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰি উলিয়াইছে। যাতে সভাই বৰ্ধিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। তদুপৰি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ নহ'লে সচেতনতাও বৃদ্ধি নহয়। ইতিমধ্যে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই কথা উপলব্ধি কৰি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰাটো সভাই লক্ষ্য কৰিছে। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই সভাই বাগিচাসমূহত অধ্যয়নৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু সেয়েহে অসম সাহিত্য সভাই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত অধ্যয়নৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ আঁচনি লৈছে।

সভাৰ সীমিত আৰ্থিক অৱস্থাৰ মাজেদি অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিছে যদিও আমি চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাকো এই ক্ষেত্ৰত পুথিভঁৰালসমূহলৈ সহায়-সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ লগতে নিয়মিতভাৱে পুথিভঁৰালসমূহ পৰিচালিত হৈছে নে নাই লক্ষ্য কৰিবলৈ বিনীত অনুৰোধ জনাইছোঁ। সভাই অসমত প্ৰতিখন চাহ বাগিচাত একোটাকৈ পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰণত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সচেতন লোকসকল আগবাঢ়ি আহি পৰিবেশ সৃষ্টি নকৰিলে সভাৰ উদ্দেশ্য সাধিত নহ'ব।

এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা-চেতনা নামৰ গ্ৰন্থ এখন প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। গ্ৰন্থখনত চাহ বাগিচাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোক বিশ্বাস, সাধুক বচন, সাঁথৰ, উৎসৱ, পূজা-পৰ্ব, কিম্বদন্তী, চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়মূলক প্ৰবন্ধ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাংস্কৃতিক পৰিচয় সংকলিত গ্ৰন্থখন সম্পাদনা কৰি দিছে এগৰাকী উদীয়মান কবি, সমাজ সচেতন শ্ৰীৰাজেন গগৈয়ে। গ্ৰন্থখনৰ প্ৰবন্ধ

নিৰ্বাচনত চাহ বাগিচাৰ কৰ্মীৰ অনুভৱ, চিন্তা-চেতনাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰাই লেখক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে । গ্ৰন্থখনি সম্পাদনা কৰি দিয়াৰ কাৰণে শ্ৰীগগৈক সভাৰ হৈ ধন্যবাদ জনালোঁ ।

গ্ৰন্থখনৰ বেটুপাতৰ পৰিকল্পনা, অধ্যাপক ভাৰত বৰাৰ । পূৰ্বশ্ৰী অফ্‌ছেট প্ৰিণ্টাৰ্ছে গ্ৰন্থখনি ছপাই দি কৃতজ্ঞতাৰপাশত আমাক আবদ্ধ কৰিলে ।

গ্ৰন্থখনিয়ে পাঠকৰ সমাদৰ পালে সভাৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব ।

ড° বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী
জানুৱাৰী, ২০০১ খ্ৰী°

মুখবন্ধ

ৰাজেন গগৈৰ দ্বাৰা সংকলিত আৰু সম্পাদিত 'চাহ-জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা চেতনা' নামৰ এই কিতাপখন অসমীয়া সাহিত্যলৈ এটা অতি মূল্যবান সংযোজন। কিতাপখনৰ পৰিকল্পনাৰ লগত ময়ো পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ ; সেই কাৰণে ইয়াৰ গুৰিতে থকা মহৎ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে দুটামান কথা মই পাঠকসকলক জনাব খোজোঁ।

১৯৯৯ চনৰ শেষৰ ফালে মই ৰাজেন গগৈ নামৰ এজন অচিনাকি ডেকাৰপৰা এখন চিঠি পালোঁ। প্ৰেৰকৰ ঠিকনা পঢ়ি বুজি পালোঁ যে তেওঁ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিষয়া। তেওঁৰ দীঘল চিঠিখন আদ্যোপান্ত গভীৰ মনোযোগ দি পঢ়ি বুজা গ'ল যে চাহ-শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ চিন্তা তেওঁ কেৱল আমগুৰি চাহ বাগিচাতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব গোজা নাই; বৰং কল্যাণৰ ধাৰণাটোক বহু দূৰলৈকে প্ৰসাৰিত কৰি তেওঁ সমগ্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ আত্মিক আৱিষ্কাৰ কৰিব খুজিছে। সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাতে আমগুৰি চাহ বাগিচাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লেখকসকলৰ এক বিৰাট সমাৰোহৰ আয়োজন কৰিছে আৰু সেই সমাৰোহত সম্ভাৱক হিচাপে উপস্থিত থাকিবলৈ তেওঁ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে।

ৰাজেন গগৈৰ চিঠিখন পঢ়ি মই বৰ্ণনাৰ্থীত আনন্দ অনুভৱ কৰিলোঁ। অসমীয়া জাতিৰ বুকুৰ কলিজা হেন হৈ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ হৃদয়ৰ সংবাদ শুনিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ ময়ো বহুদিন ধৰি আন্তৰিক আগ্ৰহ অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। মই 'সাপ্তাহিক নীলাচল' নামৰ বাৰ্তালোচনীৰ সম্পাদক হৈ থাকোঁতে (১৯৬৮-৭৭) 'চাহ মজদুৰ সংখ্যা' নাম দি আলোচনীখনৰ এটা বিশেষ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। মই জনা মতে তাৰ আগতে বা তাৰ পিছতো কেৱল চাহ জনগোষ্ঠীক মুখ্য বিষয় কৰি আন কোনো অসমীয়া বাতৰি-কাকত বা আলোচনীয়ে বিশেষ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই। সাপ্তাহিক নীলাচলৰ সেই বিশেষ সংখ্যাটোত চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লেখকে বিভিন্ন বিষয়ে সূচিন্তিত প্ৰবন্ধ লিখিছিল, তেওঁলোকেই আজি বৌদ্ধিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত কেৱল চাহ জনগোষ্ঠীকে নহয়, সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিকে নেতৃত্ব দি আছে। মোৰ সেই প্ৰয়াসৰ প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰৰ পিছত এইবাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ ৰাজেন গগৈ ওলাই আহিছে

চাহ জনগোষ্ঠীৰ লেখকসকলৰ এটা বিশেষ সমাৰোহৰ আয়োজন কৰিবলৈ । সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে আন কোনেও এনে এটা সমাৰোহৰ উদ্যোগ লৈছিল বুলি মই নাজানো । ৰাজেন গগৈৰ চিঠিখন পোৱাৰ লগে লগে মই সন্মতি জনাই তেওঁলৈ উত্তৰ দিলোঁ ।

২০০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ১৫ আৰু ১৬ জানুৱাৰীত, অৰ্থাৎ ভোগালী বিহুৰ সময়ত, এই অভূতপূৰ্ব সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ল । চাহ জনগোষ্ঠীৰ বহুতো বিশিষ্ট লেখক-লেখিকা আৰু সমাজকৰ্মী সেই সমাৰোহত উপস্থিত আছিল । তেওঁলোকৰ সূচনিত আৰু সাৰগৰ্ভ বক্তৃতাই আমাৰ মনত বিচিত্ৰ ভাৱৰ খলকনি তুলিলে; তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ সংবাদ জনিবলৈ আমাক এটা বিৰল সুযোগ দিলে । সমাৰোহৰ দিনকেইটাত মই ৰাজেন গগৈৰ চাহ বাগিচাৰ ঘৰত আলহী হৈ আছিলোঁ । সেই কেইদিন পুৱা-গধূলি মই আৰু ৰাজেন গগৈয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বহুতো কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ । আমাৰ আলোচনাত ৰাজেন গগৈৰ শিক্ষয়িত্ৰী-পত্নী আৰু সু-কবি অঞ্জনা গগৈয়েও যোগ দিছিল । আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰধান বিষয় আছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ লেখকসকলৰ দ্বাৰা লিখিত এনে এটা প্ৰবন্ধ-সংকলন যুগুত কৰা – যিটো সংকলনে এহাতে এই লেখকসকলক অসমীয়া পাঠক সমাজৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ আৰু আনহাতে প্ৰভাবিত প্ৰবন্ধ সংকলনটি চাহ জনগোষ্ঠীৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়-জ্ঞাপক এখন প্ৰামাণিক দলিলৰূপে স্বীকৃত হ'ব । আমাৰ সেইকেইদিনৰ আলোচনাই যে এটা সুফল প্ৰসব কৰিলে তাৰ প্ৰমাণ হ'ল এই কিতাপখনি । অবশ্যো এইখিনিতে এটা কথা কৈ থোৱা উচিত হ'ব যে মই ৰাজেন গগৈক কেবল উৎসাহে দিছিলোঁ ; প্ৰবন্ধবোৰৰ কাৰণে বিষয়বস্তুৰ পৰিকল্পনা কৰা, লেখক বাছনি কৰা, প্ৰবন্ধবোৰ সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰা – এই আটাইবোৰ কষ্টসাধ্য কাম তেওঁ অকলেই কৰিছে । অফুৰন্ত কাৰ্মোদ্যমৰ অধিকাৰী ৰাজেন গগৈৰ মনত আৰু অনেক সজ্জ চিন্তা আৰু পৰিকল্পনা আছে । জাগ্ৰত সময়ৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত্তত তেওঁ চিন্তা কৰে নিজৰ জাতিটোৰ উন্নতিৰ কথা ; জাতিটোৰ প্ৰতিটো অংগক সুস্থ আৰু সবল কৰি তুলি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জাতিটোক সুস্থ আৰু সবল কৰি তোলাৰ কথা । কোনো পুৰস্কাৰ আৰু প্ৰতিদানলৈ আশা নকৰি তেওঁ নিঃস্বার্থভাৱে জাতিৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থাকক – এয়ে মোৰ আন্তৰিক কামনা ।

হোমেন বৰগোহাঞি

চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা চেতনা

কৰ্মসূত্ৰে যোৱা দহ বছৰে এটা বৃহৎ চাহ কোম্পানীৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিষয়া হিচাপে চাহ বাগিচাৰ মাজত অতিবাহিত কৰিছোঁ । ছাত্ৰ অবস্থাৰপৰা যলৈকে যাওঁ তাতেই ভিতৰলৈ সোমাই অন্তৰ আত্মাৰ কথা গুনিবলৈ যত্ন কৰাটো মোৰ স্বভাৱজাত দুৰ্বলতা । ইয়াতো যেতিয়া এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ হৃদয়ৰ ভাষা, অন্তৰৰ দুখ-বেদনা বুজ ল'লোঁ, গম পালোঁ প্ৰায় সত্তৰ লাখ জনসংখ্যাৰ এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী মুক্তিৰ অপেক্ষাত ককুবকাই আছে । আজিৰপৰা প্ৰায় ডেৰশ বছৰ অধিককালৰ আগতে নিজৰ দেশ জাতি-বংশ, ককাই-ভাই, ভাষা-সাহিত্য এৰি অহাৰ পাহৰিব নোৱৰা বেদনা এটা আছেই । তাতে আকৌ সময়ৰ গতিত অসমৰ সমূহ জনগোষ্ঠীৰ লগত খোজত খোজ মিলাই যাব নোৱৰা যন্ত্ৰগতি আৰু মৰ্মাহত কৰিছে । ইফালে বৰ্তমানে অসমৰ সম্পদ আৰু সহনশীলতাৰ প্ৰাচুৰ্য্যাতকৈ সমস্যা আৰু বিভেদৰ বাবে ভাৰত তথা আন্তৰ্জাতিকভাৱেও বিখ্যাত হৈ পৰিছে । যিসকলে দেশ আৰু সমাজ পৰিচালনাৰ ঠিকা লৈছে সেইসকলে একমাত্ৰ ছলে-বলে ঠগে-প্ৰবঞ্চনাই ক্ষমতা দখলত মদমত্ত হৈ পৰিছে । অসমৰ প্ৰাথবোৰ জনগোষ্ঠীয়েই গোষ্ঠীগত চিন্তাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে । সমাজ বা ব্যক্তি যেতিয়া কোনো উচ্চ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত নহয় তেতিয়া গোষ্ঠীগত আদৰ্শত নিমজ্জিত হয় । ই কিন্তু সন্তানবাদতকৈ ভয়ংকৰ । ৰাজনৈতিক অদূৰদৰ্শিতা আৰু শিক্ষিত চামে এৰিব নোৱৰা ৰক্ষণশীলতাৰ বাবেও আজি অসমীয়া সমাজ বিচ্ছিন্ন হ'বলৈ ওলাইছে । অসমীয়া অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ সেই কথা সকলোৱেই পাহৰি গৈছে । সেয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনত যি অৱদান আছে তাক এবাৰ বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাই দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন । চাহ জনগোষ্ঠীৰো অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিত বিশিষ্ট অৱদান আছে । এই জনগোষ্ঠীটোৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিয়েই চাহ বাগিচাৰ চাকৰিত সোমাই অকল চাকৰি নকৰি 'চাৰভিক কেৰিয়াৰত' কিছু ক্ষতি কৰিও চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ বাবে অন্তঃ কৰণগোৰে কাম কৰিছোঁ । চাকৰি নামত বিৰেকক ফাঁকি দি মই জন্ম হোৱা সমাজখনক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ চাকৰি অৱসৰৰ পিছতো অথবা চাকৰি নকৰিলেও এইখন সমাজতে

এইখিনি মানুহৰ লগতে থাকিব লাগিব । এই জনগোষ্ঠীটোৱে নিজৰ সমাজ নিজে আগবঢ়াই নিব লাগিব – তাৰ বাবে হান্সবিশ্বাস জগাই তুলিবলৈ হাতে-কামে বিদ্যালয়, পুথিভঁৰাল, সংগীত নৃত্য বিদ্যালয় আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত উৎসাহ দি এক প্ৰমাণিত সুফল পাইছোঁ । অসমৰ চৌদিশে নিৰাশাৰ ছবিৰ মাজত আশাবাদক অভিজ্ঞতা হৈছে । সময় থাকোঁতে যদি আমি সঠিক পথত এই শক্তিক উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ আঁচনি দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে দগদগৰি হুলি উঠাৰ পিছত হৈ-চৈ কৰিলেও আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যাব । ২০০০ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ১৪ আৰু ১৫ তাৰিখে এক সৌহাৰ্দপূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিবেশত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী লেখক-লেখিকাৰ সমাৰোহ আমগুৰি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । ইয়াত চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ সামাজিক সৌন্দৰ্যবোধত বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছিল । অনহাতে এই জনগোষ্ঠীটোৰ নবীন-প্ৰবীণসকলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে বহিবলৈ সুযোগ দি ভাৱ বিনিময় কৰি মোৰ অভিজ্ঞতা আৰু ধাৰণাক কিছু পুৰঠ কৰি তোলে । মেজিৰ জুইৰ উত্তাপত মুক্ত আকাশৰ তলত মই শুনিছিলোঁ অসমৰ বৃহৎ সমাজখনৰ বাবে কাম কৰিবপৰা বহুজনৰ হৃদয় আত্মাৰ উষ্ণ আবেগ । এই কিতাপখনৰ জন্ম আৰু আনন্দৰ বেদনা এইখিনিতেই অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে । ‘চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা-চেতনা’ নামৰ কিতাপখন সম্পাদনাৰ অন্তৰ্নিহিত কিছু মূল উদ্দেশ্য আছে –

(ক) চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজৰপৰা অতীতৰপৰা বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি লেখক-লেখিকা ওলাইছে সকলোকে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ চেষ্টা । সেয়ে কিতাপখনৰ বিষয়বস্তুৰ সঙ্গতি ৰাখি প্ৰায়খিনি নবীন-প্ৰবীণ লেখক-লেখিকাৰ লেখনিক স্থান দিয়া হৈছে । এই কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কেইটামান পুৰণি লিখনিক স্থান দিব লগা হৈছে । লগতে এই জনগোষ্ঠীটোৰ মাজৰপৰা ওলোৱা অগ্ৰগণীয় সমাজকৰ্মী, ৰাজনৈতিক নেতা, শ্ৰমিক নেতা, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মী, খেলুৱৈ, মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ নাম সংগ্ৰিষ্ট প্ৰবন্ধৰ যোগেদি পোহৰলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । এইখন গ্ৰন্থত চাহ জনগোষ্ঠীৰ নবীন-প্ৰবীণ ৩৪ জন লেখকৰ লেখনি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

(খ) চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা-চৰ্চা, চাহ জনগোষ্ঠীৰ নিৰ্বাচিত লেখক-লেখিকাৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলন ঘটোৱা নিজৰ সমাজখনৰ ছবি গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ বিষয়ৰ যুগতো কেনে অবস্থাত আছে সেয়া মূল্যায়ন কৰা । দাপোণত যিদৰে নিজৰ প্ৰতিকৃতি চাই চাফ-চিকুণ কৰি সজাই-পৰাই ল'ব পাৰি ঠিক তেনেদৰে এই সমাজখনো এবাৰ দেখাৰ পিছত ৰৈ যোৱা খুতি-নাতি আঁতৰাবলৈ একেখন সমাজৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰাসকলে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ । সেয়ে কিতাপখনৰ সকলো লেখক-লেখিকা চাহ জনগোষ্ঠীৰপৰা ওলোৱা । চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰৰ কোনো লেখকে সন্নিবিষ্ট সমীক্ষাত্মক বিষয়ত আৰু ভালকৈ লেখা-লেখনি পালেও স্থান দিয়া নাই । অনাহাতে মোৰ ওচৰত কিতাপখনৰ সন্নিবিষ্ট সকলোবোৰ বিষয়ৰ কিতাপ-পত্ৰ, লেখনি, আলোচনা-বিলোচনা থকাৰ পিছতো নিজে সমীক্ষাত্মকভাৱে লিখাৰ লোভ

সামৰিছোঁ দুটা বৃহৎ স্বার্থৰ খাতিৰত । প্ৰথমটো হ'ল — চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলো লেখক-লেখিকাক একগোট কৰি পৰিচয় কৰি দিয়া । দ্বিতীয়টো — নিজৰ লেখনিৰ দ্বাৰা নিজৰ সমাজখনৰ ছবি স্পষ্টকৰপত চাই প্ৰয়োজনীয় বাৰস্থা গ্ৰহণ কৰা । তথাপি যি কেইটা বিষয়ত সুনিৰ্দিষ্ট লেখনি প্ৰকাশিত হোৱা নাই তেনে বিষয়ৰ মই আলোচনী, বাতৰি কাকত, সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰি প্ৰবন্ধ প্ৰস্তুত কৰিব লগা হ'ল ।

(গ) চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জাতি-জনজাতি, উৎসৱ-পাৰ্বণ, গীত-নৃত্য, ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক-লোকাচাৰ, খেলা-ধূলা, ৰাজনীতি, অৰ্থনৈতিক আদি দিশ সাঙুৰি সততে পোৱা এখন হাত-পুথিৰ সদায় অভাৱ অনুভৱ কৰি আহিছিলোঁ । বিশেষকৈ যেতিয়া চাহ বাগিচাৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে এখন কিতাপ বিচাৰে তেতিয়া বৰ অসুবিধাত পৰে । সেয়ে এখন চমু অথচ সকলো দিশৰ বিষয়ে জ্ঞানিবপৰা এখন হাত পুথি স্বৰূপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । ভবিষ্যতে কেইটামান অধ্যায়ত ইংৰাজীত লিখি বাহিৰৰ মানুহক দিবপৰাকৈ কিতাপ এখন কৰাৰ পৰিকল্পনা এটাও অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে ।

(ঘ) এই কিতাপখন সম্পাদনা কৰোঁতে গৱেষণামূলক এটা পথ মুকলি কৰা হৈছে । কাৰণ বিস্তীৰ্ণ লোক-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰ এখন উন্মোচিত নোহোৱাকৈ পৰি আছে । সেয়ে লোক-সাহিত্যৰ লোক বিশ্বাসৰ নমুনাৰে কিতাপখন আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো অধ্যায় চিন্তা-চৰ্চা উদ্ভৱ অনুসৰি সজাই নি সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ মাজেদি গৈ নতুন পুৰুষৰ চিন্তাত সামৰণি মৰা হৈছে । গৱেষণাৰ বাবে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বৌদ্ধিক প্ৰলোভনৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াসও লুকাই আছে ।

এই কিতাপখনৰ বাবে কবিতা, গল্প, নাটক আদি সৃষ্টিশীল লেখনিসমূহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে সনন্ত ঠাণ্ডীৰ কবিতাৰ বাদে বাকীখিনিত চাহ বাগিচাৰ সমাজখনৰ মৰ্মস্পৰ্শী বেদনা ক্ষোভ প্ৰকাশ হোৱা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । অৱশ্যে প্ৰাযখিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যই সাহিত্যৰ গুণগত চৰিত্ৰৰ ফালৰপৰাও উচ্চমানৰ ।

এই কামটোৰ বাবে মই লাভ কৰিছোঁ অলেখজনৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু উৎসাহ । চাহ শ্ৰমিক পৰিষদৰ কল্যাণ আয়ুত্ৰ চিন্তাশীল লেখক শ্ৰীযুত গণেশ চন্দ্ৰ কুমাৰ নাম মই প্ৰথমে ল'ব লাগিব । অতি মূল্যবান দুটা প্ৰবন্ধ লিখি দিয়াৰ উপৰি কুৰ্মিচাৰে সংগ্ৰহ কৰা গ্ৰন্থৰপৰা কিম্বদন্তী আৰু সাধুকেইটা লোৱা হৈছে । ঠিক সেইদৰে যোৰহাটৰ শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ তালু আৰু ভাতৃসম শ্ৰীমান কামাখ্যাপ্ৰসাদ তালুৰ উৎসাহ আৰু সঁহাৰি আছিল অকৃত্ৰিম । বৰ্তমান মোৰ বৌদ্ধিক পৰিবেশ উজ্জীৱিত কৰি ৰখা শ্ৰীযুত অৰুণ মহন্ত চাৰ, শ্ৰীযুত যোগেশ কিশোৰ ফুকনৰ আন্তৰিক শলাগ লৈছোঁ । মোক সততে উৎসাহিত আৰু সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা আমণ্ডৰি চাহ বাগিচাৰ — শ্ৰীযুত প্ৰফুল্লপ্ৰাণ শইকীয়া, প্ৰদ্যুৎ পাল্লৱ শইকীয়া, উপেন ঠাণ্ডী, মহাদেৱ প্ৰধান, প্ৰভাত ফুকন, চম্পা কুজুৰ মোৰ সাৰথি অঞ্জনা, বিভিন্ন

সময়ত কিতাপ গোটাই দিয়া পঢ়ি-লেখি সহায় কৰি দিয়া আনমনা — এইসকল ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ।

কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকে ১৮ নবেম্বৰ ২০০০ চনত যি সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধান সম্পাদক ড॰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী চাৰৰ এই কিতাপখনৰ প্ৰতি যি উৎসাহজনক ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিলোঁ, সিয়ে মোক আৰু কিছু কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিলে । অসম সাহিত্য সভাৰ সহকাৰী সম্পাদক ড॰ এন, গোবিন্দ সিংহলৈও বন্ধুসুলভ প্ৰেৰণাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । বেটুপাতৰ শিল্পী শ্ৰীযুত ভাৰত বডাদেৱক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।

বৰ্তমান অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী শ্ৰীযুত হোমেন বৰগোহাঞি চাৰে অতিব্যস্ততাৰ মাজতো কিতাপখনৰ পাতনি লিখি দিয়াৰ বাবে 'চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা চেতনা' নামৰ গ্ৰন্থখনৰ শুকত্ব আৰু সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিলে । চাৰৰ এই সহযোগে মোক ভৱিষ্যৎ কৰ্মৰ বাবে অনুপ্রাণিত কৰিছে ।

আমগুৰি কলেজ তিনিআলি

১২/১২/২০০০

ৰাজেন গগৈ

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ অৱদান

□ বাজেন গগৈ

‘খুনকে পানী কৰলি, মাটি তাৰকে
বাগান বনালি হামনি হাবি ভাইঙ্গকে।
ভুল গেলি হামনি আপন দেশকে,
সবকুছ সমঝালি আসাম দেশকে।
সোইচ দেখ তহনি আপন দেশকে,
কাঁহা যাব হামনি ইদেশ ছইডকে।
জাইন লেবা তহনি এই বাতকে

আসাম হামনিকে লাগে, হামনি আসামকে।’

এয়া কেবল মাত্ৰ বুমইৰ গীতৰ কথা নহয়, গীতৰ মাজেদি প্ৰকাশি উঠা
এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ হৃদয়ৰ ভাষা। ইয়াতেই জনম লৈ ইয়াৰ সুখ-দুখকে আপোন
কৰি ঠেহ-অভিমান আঁতৰ কৰি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনৰ বহল সূঁতিত দুয়ো দুয়োকে
আঁকোৱালি ল’ব লাগিব। যিদৰে তেওঁলোকে বুমইৰ গীতত গাইছে —

‘তুমি তৰু আমি লতা
বান্ধিয়ো ৰাখিব এথা।
যাত দেখি কোথা যাবে
আমাক ছাডিয়েহে।’

এই সংমিশ্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সাক্ষী হ’ব সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু তাৰো সীমা
চেৰাই তেজৰ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা। অসমত অসমীয়া জাতি বুলি কোনো নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী
বা নৃগোষ্ঠীৰ মানুহ নাই। অসমীয়া জাতি হ’ল সুদীৰ্ঘ দিনৰ বিভিন্ন জাতি-উপজাতি
জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণৰ উদাৰ বন্ধুত নতুনকৈ গঢ় লোৱা এক সংমিশ্ৰিত গৌৰৱময়
সামূহিক জনগাঁথনি। এই বৃহৎ ফুলনিখনত সকলোৰে নিজস্বভাবে জন্ম লৈ সমূহীয়াভাবে
বিলাহিছে সৌৰভ। ইয়াক বেলেগ বেলেগ কৰি ফালি-ছিৰি চালে ফুলনি ডৰাৰ সৌৰভ
উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম। ঠিক সেইদৰে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যও কোনো বিশেষ

এক নৃগোষ্ঠীৰ ভাষা-সাহিত্য নহয়। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যও গত লৈ উঠিছে জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আঁৰে আঁৰে। ইয়াতো সোমাই পৰিছে সকলো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন শব্দ, ভাব-চিন্তা, প্ৰচলিত প্ৰকচন, সাধুকথা, গীত-মাত। এই প্ৰক্ৰিয়াৰদ্বাৰা আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ ভেটিও বহল হৈ পৰিছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰপৰা ওলাই অহা সচেতন অসমীয়া লিখক গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মিয়ে জাতীয় জীৱনৰ সমন্বয়ৰ দিশত বৰ সুন্দৰভাৱে মন্তব্য কৰিছে,

‘চাহ জনগোষ্ঠী আজি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ঘাই
সৃষ্টিৰ লগত একাকাৰ। হিমাৰ আহে আহে আজি
তেওঁলোক অসমীয়া। অসমীয়া মাত-কথাৰেই তেওঁলোকে
ভাব প্ৰকাশ কৰে, অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমেৰেই
শিক্ষা-দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিকে
তেওঁলোকে মনে-প্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিছে। খোৱা-বোৱা
শিখন-উৰণ, চলন-ফৰণ আদি সকলোতে তেওঁলোক
অসমীয়া হৈ পৰিছে। অসম মৰিলে আমিও মৰিম
আৰু অসম তৰিলে আমিও তৰিম, কথাষাৰ আজি
চাহ মজদুৰৰ প্ৰাণত বিৰাজমান।’

(বিষ্ণু-ঝুমাইৰ আঁৰৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয়, চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতিত এক ৰালকঃ
পৃষ্ঠা ৭৭, গণেশ কুৰ্মি)

সুশীল কুৰ্মিয়ে বৰ সুন্দৰ উপমাৰ একেধাৰতে এই সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে
‘যিদৰে বৰ্তমান অসমৰ চাহ শিল্পক বাদ দি অসমৰ
অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণ নহয় যিদৰে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীক
বাদ দি অসমীয়া জনগোষ্ঠী সম্পূৰ্ণ নহয়।’

(চাহ বাগিচাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায় : সুশীল কুৰ্মি, পৃষ্ঠা - ৬)

এষাৰ চূড়ান্ত মন্তব্যৰে এই কথাষাৰৰ সাৰমণি মাৰিব পাৰি যে জনসংখ্যা পিয়লত যদি চাহ জনগোষ্ঠীক অসমীয়া অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষী বুলি ধৰা নহয় তেন্তে অসমত নিজকে ‘তথাকথিত প্ৰকৃত অসমীয়া’ বুলি ভবা খিলঞ্জীয়া লোকসকল সংখ্যালঘু হ’ব। যেতিয়া এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৱে কোনো দৰ দায় নকৰাকৈ অসমীয়া মাত কথাকে নিজৰ হৃদয়ৰ উদ্ভাপ, অৱণনীয়া অত্যাচাৰৰ যাতনা, অৱহেলাৰ কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে—ঠিক একে সময়তে নিজৰ ধৰ্মনিত প্ৰৱাহিত কৰিছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি। ৰক্ত কণিকাৰ বিন্দুৱে বিন্দুৱে নিজকে ডাঙৰ-দীঘল কৰিছে প্ৰকৃত অসমীয়া পৰিচয়ৰ দায়িত্ববোধেৰে, ইয়েই হ’ল চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ অসমীয়া ভাষা

সাহিত্যৰ বাবে প্ৰথম আৰু প্ৰধান মহত্ব অৱদান। কাৰণ যুগৰ আহ্বান অনুসৰি তেওঁলোকে এতিয়া নিজেই চহাই ল'ব সাহিত্য ক্ষেত্ৰখন নিতে নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে। ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে ইয়াৰ এক সবল আৰম্ভণি কৰিছেই।

পৰম সু-খবৰ যে অনাদৰ, অৱহেলা অলেখ শোষণ নিৰ্দোষণৰ মাজতো এই জনগোষ্ঠীটোৰ মাজৰপৰা কেইজনমান চিন্তাশীল লোকৰ জন্ম হৈছে। এই সকলৰ ভিতৰত হাতে-কামে, চিন্তা-চৰ্চাৰ দূৰাৰ মুকলি কৰে --মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ আৰু দেউৰাম তাছাই। ১৯১৩ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা অঞ্চলৰ জামিৰা চাহ বাগিচাৰ কাষত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ জন্ম হৈছিল। পিতৃৰ নাম বাহাদুৰ কৰ্মকাৰ আৰু মাতৃৰ নাম কুসুম কৰ্মকাৰ। বৰবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কৰ্মক্ষেত্ৰ হিচাবে লৈ আজীৱন শিক্ষাবিদ, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ, চিত্ৰশিল্পী, বক্তা, সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাবে সেৱা আগবঢ়াই গ'ল। কৰ্মকাৰ আছিল অসম চাহমজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ পিতামহ স্বৰূপ। এই সন্থাৰ প্ৰতীক আৰু পতাকা কৰ্মকাৰ ডাঙৰীয়াৰে অৱদান আৰু পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত গোৱা গীতটোও কৰ্মকাৰদেৱে লিখা। তেওঁ ১৯৭৫ চনত চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাহিত্য সংস্কৃতি পৰিষদৰ প্ৰথম সভাপতি। অসম সাহিত্য সভাৰো অগ্ৰগণীয় কৰ্মী আছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰূপে ১৯৮১-৮২ চনত কাম কৰিছিল। ডিব্ৰুগড় জৰ্জ ইন্সটিটিউচনৰ মুখপত্ৰ জ্যোতি নামৰ আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল। নাগৰিক, নীলাচল, সোণৰ অসম কাকতৰ নিয়মীয়া লেখক আছিল। মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কৰ্ম হ'ল -শালুক বচন, পানকে ভাটি, কৰম একাদশী, সহৰাই, যৌৱনেৰে ভাল-মন্দ, দশভূজা, দুৰ্গামাতা, কবিতা পুথি খেলিমেলি। তেওঁক অসম চৰকাৰে ১৯৮৯ চনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ হিচাবে স্বীকৃতি দিয়ে। ১৯৯৭ চনৰ ৩ নবেম্বৰ তাৰিখে চাহজনগোষ্ঠীৰ চিন্তা চেতনাৰ অগ্ৰগণীয় সেনানীজন আমাৰ মাজৰপৰা হেৰাই যায়।

এইখন সমাজৰে আনজন অগ্ৰগণীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ কাণ্ডাৰী হ'ল স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছা। যোৰহাট নগৰৰ কিছু দূৰৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ কাষত দেউৰাম তাছাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৪২ চনত। দেউতাকৰ নাম নবসিং তাছা আৰু মাকৰ নাম আছিল লীলাবতী। স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছা আছিল তেজ্জৈ মঙহে এজন সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ গৱেষক আৰু অক্লান্ত কৰ্মী। তাৰ বাবে তাছা ডাঙৰীয়াই ব্যক্তিগত জীৱন আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ ৰূপে। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া হৈ ধন টকা-পইচা গোটেই পকীদালান সজাই চিনাকি দিয়াতকৈ গঢ়ি তুলিছিল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এটা ভড়াল। বাতৰি-আলোচনীয়ে ঠাই খুৱাই ৰাখিছিল নিজৰ কোঠা। নিজ ভাতৃ-ভগ্নীৰে সৈতে ঘৰখনত গঢ়ি তুলিছিল এক বৌদ্ধিক পৰিৱেশ আৰু

এই পৰিবেশ দেউৰাম তাছাৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেখেতৰ সূযোগা ভাৱে শ্ৰীভিদ্বেশ্বৰ তাছা, শ্ৰীদীনেশ্বৰ তাছা, শ্ৰীঅভিৰাম তাছা, ভগ্নী শ্ৰীৰেখা তাছা পুত্ৰ শ্ৰী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ৰক্ষা কৰি আহিছে। এইকথা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব যে বৰ্তমান যুগত শিক্ষা বিষয়সম্বন্ধে নিজৰ জীৱন কালত ৰাষ্ট্ৰভোগ কৰি যোৱাৰ উপৰি পত্নী পুত্ৰৰ বাবে ৰাখি যায় বেঙ্ক বেলেঞ্চ। কিন্তু তাৰ পৰিবৰ্তে দেউৰাম তাছাই নিজৰ সন্তৰ্ক সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সাধনাৰ বাবেহে মন নিৰ্মল কৰি ৰাখিছিল, সেয়েহে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰিছিল কিছু ধাৰ। যি কি নহওক দেউৰাম তাছাই হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰথম আৰু বৰ্তমানলৈকে শ্ৰেষ্ঠতম ব্যক্তি। তেখেতে অসাধাৰণ কৰ্মোদ্যমৰ বাবে, স্বজনিত অধ্যয়ন আৰু তুলনামূলক কামৰ বাবে এখন বাগিচাৰপৰা আনখন বাগিচালৈ নিজে গৈ বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ কৰি সুধি-মেলি তথ্য পাতি যোগাৰ কৰি লিখি উলিয়াইছিল লোক সাহিত্যৰ দলিল। দেউৰাম তাছাৰ উল্লেখযোগ্য পুথিসমূহৰ সম্পৰ্কে যথাস্থানত উল্লেখ কৰা হৈছে।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই দুই ভাষা-সাহিত্যৰ ৰথীৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ সমসাময়িকভাৱে আৰু কেইজনমান শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা চৰ্চাৰে সমাজখনত আগবঢ়ুৱা পিতৃ পুৰুষৰ জন্ম হৈছিল। যি কেইজন অৱশ্যে একেধাৰে সাহিত্য সাধনা কৰা নাছিল। কিন্তু শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদি শব্দবোৰৰ অৰ্থ নিৰূপণ সমাজখনত দিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। এইবোৰ কথাই পৰবৰ্তী কালত বৃহৎ চাহ-জনগোষ্ঠীয়ে অসমকে নিজৰ দেশ আৰু অসমীয়া ভাষাই তেওঁলোকৰ চিন্তা-চৰ্চা প্ৰকাশৰ পথ বুলি ভাবিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগালে। এইসকলৰ ভিতৰত ১৯১১ চনত গোলাঘাটৰ বেজেনাখোৱাত জন্ম গ্ৰহণ কৰা স্বৰ্গীয় চানুখেম্বীয়াৰ নাম লব লাগিব। কিংছলি টি কোম্পানীৰ টিফ্ৰিফৰ শ্বিথ চাহ বাগিচাৰ চৰাৰি বৃধু খেম্বীয়াৰ পুত্ৰই 'মনুহ' হোৱাৰ আশাৰে শিক্ষা-দীক্ষা লৈ গোলাঘাট বেজবৰুৱা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰপৰা দ্বিতীয় বিভাগত মেট্ৰিক পাচ কৰি চাহজনগোষ্ঠীৰপৰা প্ৰথম মেট্ৰিকুলেট হয়। আনহাতে পাক স্বাধীনতাৰ কালত প্ৰথম কটনত পঢ়িবলৈ যোৱা ছাত্ৰ। চানুখেম্বীয়াদেৱে শিক্ষক, চৰকাৰী চাকৰিয়াল, স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰ্মী, শ্ৰমিক সংগঠক, এ. এল. এ হিচাবে সেৱা আগবঢ়াই ১৯৭৩ চনৰ ৫ জুলাইত এই পিছপৰা সমাজখনক পোহৰ বিলাই মৃত্যু বৰণ কৰে। ১৯২৫ চনৰ ২০ নবেম্বৰ তাৰিখে সন্তোষ কুমাৰ তন্ত্ৰ নামৰ আন এজন অগ্ৰগণীয় লেখকৰ জন্ম হৈছিল মৰাপৰ ৰাইদঙ্গীয়া গাঁৱত। তন্ত্ৰদেৱে স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিল আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাৰপৰা নিজৰপৰা সমাজখনৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছিল। বিশেষকৈ চাহমজদুৰ সমাজখন সংগঠিত কৰিবৰ বাবে আগভাগ লৈছিল। তন্ত্ৰদেৱৰ একমাত্ৰ প্ৰকাশিত পুথি 'মুণ্ডাজাতিৰ

চমু পৰিচয়' (১৯৪৮) আৰু অলেখ লিখনি 'জ্ঞানবিৰি', 'অসম বাতৰি', 'সৌম্যৰ জ্যোতি', 'সাপ্তাহিক জনমভূমি', 'নাগৰিক', 'নীলাচল', 'অগ্নদূত', 'আসাম ট্ৰিবিউন' আদিত লিখিছিল। উল্লেখযোগ্য যে এইজন ব্যক্তিয়েই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰথমেই কড়িনিস্ত ভাবাদৰ্শ প্ৰচাৰৰ কামত আগভাগ লৈছিল আৰু বিশিষ্ট বাওপহী বুদ্ধিজীৱী কেদাৰনাথ গোস্বামী, খগেন বৰবৰুৱা, বিষ্ণুৰাভাৰ লগত সহযোগ কৰিছিল। ১৯২৯ চনত শিৱসাগৰ জিলাৰ নিমনাগড় হাবি গাঁৱত জন্ম গ্ৰহণ কৰা চাইমন সিং হ'ৰ আছিল চাহজনগোষ্ঠীৰ শিক্ষা দিশত শ্ৰেষ্ঠ সংগঠক। যি অসম চাহজনজাতি সন্থাৰো পিতৃ পুৰুষ। তেখেতে শিৱসাগৰ মেম'ৰিয়েল স্কুলৰপৰা শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি যোৰহাট জে বি কলেজৰপৰা ১৯৫৪ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী লয় আৰু ১৯৭৯ চনৰ ২৬ জুনৰ মৃত্যুলৈকে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অবিৰত সংগ্ৰাম আৰু সেৱা আগবঢ়াই যায়। ১৯৫৪ চনত টেঙা পুখুৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় স্থাপন কৰে আৰু টেঙা পুখুৰী হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশতো সহায় কৰে। ১৯৫৭ চনত বেতবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰূপে যোগদান কৰি চৰকাৰী কৰণ কৰে। ১৯৫৯ চনত বহুদৈ পুখুৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰূপে যোগদান কৰি চৰকাৰীকৰণ কৰে। ১৯৬০ চনত চণ্টক হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰধান শিক্ষকৰূপে থাকি প্ৰাদেশীকী কৰণ কৰে। কিছুদিন তেখেতে বেজবৰুৱা হাইস্কুলতো কাম কৰিছিল। ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ চাপৈ চাহ বাগিচাৰ কাষত বসবাস কৰা শিল্পীৰূপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা চেনীৰাম কুৰ্মি, মৰাণৰ দিলবদন দাস আদিৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কৰি ক'ব পাৰি যে এই সকলেই সাহিত্য-সংস্কৃতি চৰ্চাৰ বাবে পথ মোকোলাই গৈছিল। আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে আমি ভাষা-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা তেওঁলোকৰ সমূহ অৱদানকে কেইটামান বিভাগত বিভক্ত কৰি লৈছো।

(১) লোক সাহিত্য : দুটা বহল ভাগত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক সাহিত্যক আমি আলোচনা কৰিব পাৰো—(ক) চাহ বাগিচাৰ গীত আৰু বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বন আৰু নৃত্যৰ গীত, (খ) কিছদন্তী, সাধুকথা, কাহিনী ইত্যাদি।

(ক) চাহ বাগিচাৰ গীত আৰু বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বন আৰু নৃত্যৰ গীত : চাহ বাগিচাৰ ঝুমইৰ গীত, কৰম পৰৱৰ গীত, তুচু উৎসৱৰ গীত আদিবোৰ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ লোক সাহিত্যলৈ এক উল্লেখযোগ্য অৱদান। কাৰণ এই গীতসমূহৰ আঁৰত লুকাই আছে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাণৰ অমিয়া ভৰা সুৰ; দুখ-যাতনাৰ কৰুণ আৰ্ত্তনাদ, ৰং আৰু ধেমালিৰ প্ৰবাহিত সঁতি, সমসাময়িক চিত্ৰ; চুবুৰীয়াৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভঙ্গী আদি। সাহিত্যিক মূল্যৰ দিশৰপৰাও এইবিলাক বৰ মনোমোহা আৰু যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণৰ সমলেৰে সমৃদ্ধ। এই গীতসমূহত অন্তৰ্মিল, মিত্ৰাক্ষৰ অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ আছে, আছে বাগ-সুৰ-তাল আৰু কাবিক্য সৌন্দৰ্য।

ঝুমইৰ গীত

‘বাৰ মাসেৰ বাৰ ফুল
ভাদৰ মাসেৰ কিয়াৰে
কিবা দোষে ছাড়ে গেল
অভাগিনীৰ পিয়াৰে।’

কৰম গীত

দিব দিব কৰম ৰাজা আইনা কাজল
আৰ দিব কৰম ৰাজা টিকলি সিদ্দুৰ
আজৰে কৰম ৰাজা ঘৰে দুৱাৰে
কাইলৰে কৰম ৰাজা কাল নদীৰ পাৰে।

এনে ধৰণৰ অজস্র ঝুমইৰ গীত, কৰম গীত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত এতিয়াও মৌখিকভাৱে সিঁচৰতি হৈ আছে। তাৰে কিছু গীত গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মিয়ে ‘কৰম পৰব আৰু ঝুমইৰ গীত’ আৰু উড়ে গেন্দা ফুল’, প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাম্ৰাই ‘ঝুমইৰ নৃত্য-গীত’, দীলেন্দ্ৰ তাঁতীয়ে ‘ঝুমুৰ সংগ্ৰহ’, নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ ‘ঝুমুৰ গীতৰ মাজেদি বনুৱা জীৱনত এভূমুকি’, সুশীল কুৰ্মিয়ে ‘তুহু গীতৰ মাজে মাজে আৰু চাহ মজদুৰ লোক গীত, গোৰী মাহাতোৰে ‘জালাহী বা কপিলা মঙ্গল গীত’, হৰেন ৰাজোৱাৰে ‘কৰম ৰাইতে ঝুমুৰ গীত’ আৰু ‘চাহ বাগিচাৰ ভক্তি গীত’ নাম দি কিতাপ আকাৰত সংকলন কৰিছে। ‘লোক সাহিত্য হিচাপে এইবিলাকৰ সমূহীয়া সংকলন কৰি ইয়াৰ সাহিত্যিক মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন আছে।

(খ) কিম্বদন্তী সাধুকথা, কাহিনী ইত্যাদি : অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য তথা জনজীৱনত ‘বুঢ়ী আইৰ সাধু’ৰে যিদৰে আমাক ল’ৰালি আৰু কৈশোৰত সাহিত্যৰ আনন্দ দিব পাৰে তেনেদৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজতো অনেক তেনে মনোৰম সাধুকথা, কিম্বদন্তী আদি মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। এই সাধুকথা বা কিম্বদন্তীসমূহত আছে নৈতিক শিক্ষা, মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু আনন্দৰ খোৰাক। তাৰে কিছুমান গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মিয়ে ‘চাহ জনজাতিৰ কিম্বদন্তী’ আৰু ‘ব্ৰহ্মাৰ চকুলো’ নামৰ পুথি দুখনত সন্নিবিষ্ট কৰিছে। দেউৰাম তাম্ৰাই ‘চাহ’ বনুৱাৰ মাজত প্ৰচলিত সাধুকথা’ নাম দি কেইটামান মূল্যবান সাধুকথা ধৰি ৰাখিছে।

(২) (ক) কাব্য সাহিত্য বা কবিতা :

চৌদিশে মই জয় আৰু জয়

এই জয়ৰ বাবেই আন্ধাৰতে উদ্ভাসিত পোহৰ

পোহৰত হিৰণ্ময় হৈ নাচো মই
নাচি নাচি নদী হৈ উজ্জ্বলৰপৰা ক্ৰমশ :
মই গৈ থাকোঁ গৈ থাকো আৰু গৈ থাকোঁ

.....

.....

ময়েতো জন্ম দিছো উৰ্বৰ মাটিত সোণালী শস্য
জন্ম দিছো সমাজতাত্ত্বিক চেতনাত উদ্ভাসিত মাটিত

জ্যোৎস্না ধাৰা

উচ্চাৰিত কবিতাৰ মধুৰ গুঞ্জনত জন্ম দিছো

আশা আৰু প্ৰেমৰ

(মই মানুহৰ অমল উৎসৱ, সনন্ত তাঁতী)

শোষণ, অত্যাচাৰ, অৰহেলাৰ প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠৰে কাব্য ৰচনা কৰি সনন্ত আৰু সমীৰ তাঁতীয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি তুলিছে। দুয়োজনে ইতিমধ্যে কবি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি অসমীয়া কাব্য জগতত এক নতুন ধাৰা সংযোজনত আত্মনিয়োগ কৰিছে। সনন্ত আৰু সমীৰ দুয়োজনেই হ'ল বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ কাব্য জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। সনন্ত তাঁতীৰ 'মই মানুহৰ অমল উৎসৱ' এটা বিশিষ্ট কবিতা য'ত সৰ্বকালৰ মানৱতাৰ জয়গান ফুটি উঠিছে। ঠিক সেইদৰে সমীৰ তাঁতীৰ 'মাংতিয়া চৰ্দ্দাৰ'—মানৱতাৰ জয়গান গোৱা মানৱ দৰদী কবিতা। সনন্ত তাঁতীৰ ইতিমধ্যে সাতখন কাব্যপুথি প্ৰকাশিত হৈছে আৰু পাঠক সমাজত বহুলভাৱে সমাদৃত হৈছে। তেওঁৰ কবিতা পুথিকেইখন হৈছে—(১) উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ সন্ধানত, (২) মই মানুহৰ অমল উৎসৱ (৩) নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্ৰস্তাৱ (৪) শব্দত অথবা শব্দহীনতাত (৫) মৃত্যুৰ আগৰ ষ্টপেজত (৬) টোপনিতে কেতিয়াবা বাৰিষা আহে (৭) ধোৱা ছাইৰ সপোন। সমীৰ তাঁতীৰ ছয়খন কাব্যপুথি প্ৰকাশ পাইছে—য'ত 'বিকশি-প্ৰকাশি' উঠিছে এক সেউজীয়া বিপ্লৱী মন আৰু সেউজীয়া বিজয় উৎসৱৰ আয়োজকৰ ছবি। তেখেতৰ কাব্য পুথিকেইখন হ'ল—(১) সেউজীয়া উৎসৱ (২) বিষয় : দূৰ্ভিক্ষ, (৩) এই আত্মাৰ এই পোহৰৰ তন্ত্ৰয়তা (৪) শোকাকুল উপত্যকা, (৫) যুদ্ধভূমিৰ কবিতা আৰু (৬) অত্যাচাৰৰ টোকাবহী। এই দুই সহযোদ্ধাৰ উপৰি আৰু বহুকেইজনে কাব্য-চৰ্চাত মনোনিবেশ কৰিছে, মাথোঁ কবিতা সংকলন আমাৰ হাতত নপৰাৰ বাবে আলোচনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবপৰা নগ'ল। প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাম্ৰাৰ 'শতাব্দীৰ অৰ্ঘ্য' ধনীৰাম তাঁতীৰ 'এচাটি পোহৰ', হৰিচৰণ কুৰ্মিৰ 'মাদল' আদি কাব্যগ্ৰন্থৰূপে প্ৰকাশ পাইছে। লগতে সুশীল কুৰ্মি, ৰবিলাল তাঁতী, জগদীশ শ্বাহ, বিজয়ৰবি দাস, পদুমী গাঙ্গুল,

বীণাবাল' মিস্ত্রী, বিমলা দাস, কুন্দম কুৰ্মি, বামধৰ গৌড়, মহম্মদ চিক্, জলেশ্বৰ গোহালা
আদিয়েও কবিতা লিখি আছে। এইসকলৰ ভিতৰত আন এজন সম্ভাৱনাময় কবি
নৰবাহাদুৰ দৰ্জীৰ কবিতাই হৃদয় স্পৰ্শ কৰি যোৱাৰ লগতে আধুনিক কবিতাৰ সন্মাহীনী
পৰিবেষ্টিত হৈ আছে - 'নাচিবলৈ দিয়া মোক

দুখ ভাগৰৰ অৰণা ভাঙি ভাঙি উৎসৱ পাতিবলৈ দিয়া

দিয়া সেউজীয়াৰে গা ধুবলৈ

বিনিময়ত তোমালোকক তেজ-বামৰ সতে চিনাকি কৰি দিম'

(ঝুমুৰ : নৰবাহাদুৰ দৰ্জী)

(খ) গল্প : চাহজনগোষ্ঠীৰ মাজৰপৰা এতিয়ালৈ গল্প কিতাপ ছপা হৈ ওলোৱা নাই।
তথাপি আলোচনী, বাতৰি কাকতৰ যোগেদি বহুকেইটা উচ্চমানৰ গল্প লিখি সমাদৰ
লাভ কৰিছে অমলকুমাৰ হ'ব, ডিম্বেশ্বৰ তালু, গণেশচন্দ্ৰ কুৰ্মি, মাখনলাল বাঢ়ৈ আদিয়ে।
নতুন লেখকৰ ভিতৰত মিনতি চাওঁৰা, উপেন তাঁতী, হেমপ্ৰভা তালু, বিনীতা চাওঁৰা
চুতীয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। ডিম্বেশ্বৰ তালুৰ 'চলমিনি আসাম যাবি' এটা
মনোৰম গল্প য'ত নিজৰ দেশ, স্বজাতি এৰি অহা চিৰন্তন অপ্ৰকাশিত বেদনা এটা
প্ৰকাশ পাইছে। মাখনলাল বাঢ়ৈৰ 'হাজাৰ প্ৰশ্ন' নামৰ গল্পটোও চাহপাত ছিটিবলৈ
যাওঁতেই এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে সন্তান জন্ম দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ মাজেদি
চাহবাগিচাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু মানবীয় সমস্যাক ইমান সুন্দৰভাৱে কম আৱাসতে
দাঙি ধৰিছে যে মাত্ৰ এটা গল্পই চাহ উদ্যোগৰ হাজাৰটা দিশ মুকলি কৰি দিছে।

(গ) গীতি সাহিত্য : চাহজনগোষ্ঠী স্বভাৱ শিল্পী। প্ৰায়খিনি ঝুমুৰ গীত নৃত্য কৰিব
জনা মানুহে পৰিবেশ পৰিস্থিতি বৰ্ণনা দি গীত পাব জানে। কিন্তু লিখিত ৰূপত ৰচনা
কৰিব নোৱাৰে। এতিয়ালৈকে ঝুমুৰ গীত, ৰবম গীত অথবা ভক্তি গীত ভালেখিনি
লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে আৰু সঙ্কলনো ওলাইছে - সেই বিলাকৰ নাম দিয়া
হৈছে। কিন্তু আধুনিক গীতৰ পুথি ওলোৱা নাই। তথাপি ৰাম চাচনী এগৰাকী দৰ্জী
গায়ক আৰু নিজে গীত ৰচনাও কৰিব জানে। ৰবহাপজানৰ দুলাল মানকি এগৰাকী
গীতিকাৰ। নাৰ্জিবাৰ কালিপ্ৰসাদ বেৰুটীয়ে ভালেখিনি গীত ৰচনা কৰিছে আৰু এই
আটাইকেইজনৰ গীত সমূহ বাতৰি আলোচনীত সঁচৰতি হৈ আছে।

(ঘ) নাটক বা নাট্য সাহিত্য : নাট্য সাহিত্যৰ দিশত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত বিশেষ
উৎসাহ দেখা নাযায়। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজতো নাট্য সাহিত্য বা নাটক আৰু
অভিনয়ৰ দিশত বৰ পিছপৰা। এতিয়ালৈকে কিতাপ আকাৰে কোনো নাটক ছপা হৈ
ওলোৱা আমাৰ চকুত পৰা নাই। তাৰ মাজতে মৰাল, ঝুমটাই চাহ বাগিচাত বৰ্তমানে
সক্ৰিয়ভাৱে নাট্যচৰ্চা কৰি থকা শ্ৰীপ্ৰেবিয়েল এল. পিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি।

গ্ৰেবিয়েলৰ লিখা চাৰু অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোগে প্ৰচাৰ হোৱা নাটকসমূহ হ'ল —(১) আচল সম্পত্তি (২) ৰতন চৰদাৰেৰ স্বপ্ন (৩) সুকুচু দৰে গেল (৪) টিপচহী (৫) ডাক্তৰ বাবু (৬) হামিদেৰ সংসাৰ। গ্ৰেবিয়েলৰ নাটক সমূহত চাহ বাগিচাৰ পিছপৰা সমাজখনত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা মাদক দ্ৰব্য বৰ্জন অধিব সন্তান জন্ম আদি মৌলিক সমস্যা সমূহ সফলভাৱে অঙ্কিত হৈছে। চাহ বাগিচাৰ নিৰক্ষৰ সমাজখনে বুজিবপৰা ভাষা আৰু নাটকীয় সংলাপ আৰু পৰিৱেশ বিষয়বস্তুৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে। শ্ৰীগণেশ কুৰ্মি, শ্ৰীঅমলকুমাৰ হ'ৰ শ্ৰীনাৰায়ণ ঘাটোৱাৰে দুই এখন একাক্ষিকা নাটক লিখি এই দিশত মনোনিবেশ কৰিছে।

(৬) অসমীয়া ভাষালৈ অহা চাহজনগোষ্ঠীৰ শব্দ সম্ভাৰ : প্ৰায় ডেৰশ বছৰৰো অধিক কাল চাহ উদ্যোগ স্থাপনৰপৰা বৰ্তমানলৈ এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত অলেখ শব্দই মিলা-মিচা আৰু আদান-প্ৰদান, যোগাযোগ আদিৰ যোগেদি সোমাই অসমীয়া ভাষাক চহকী কৰি তুলিছে। সমাজ আৰু পৰিস্থিতিত হৃদয় আত্মাক বুজিবৰ বাবে যি শব্দ সোমাই আহিছে তাকে অসমীয়া ভাষাই গ্ৰহণ কৰিছে। ই এক গতিশীল ভাষাৰ লক্ষণ। দেউৰাম তামাই এই চাহ বাগিচাৰ শব্দ সম্ভাৰ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাৱে 'চাহ বাগিচাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ' আৰু খণ্ড বাক্য নামৰ গ্ৰন্থত নিবন্ধিত কৰিছে। তাৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ কিছু শব্দ সংযোজন হৈছে। ই এক সুকীয়া বিষয় আৰু যথেষ্ট প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে।

(৩) গদ্য সাহিত্য বা অনুসন্ধানমূলক আলোচনা : 'বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাবে মোৰ দহবছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰপৰা এই কথা ডাঠি ক'ব পাৰো যে বৰ্তমান অসমত আটাইতকৈ শুদ্ধ অসমীয়া লিখে চাহ মজদুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লিখক কেইজন। প্ৰতিষ্ঠিত অসমীয়া লিখক কেইজনৰ বাহিৰে বাকী প্ৰায়সকল অসমীয়া লিখকৰ লিখা বহুত কটা-কুটা নকৰাকৈ ছপাশাললৈ পঠাব নোৱাৰি। কিন্তু চাহ মজদুৰ লিখক কেইজনৰ লিখাত কলম টোৱাৰ দৰকাৰ নপৰে।' —নীলাচল কাকতৰ সম্পাদক হৈ থাকোঁতে হোমেন বৰগোহাঞিদেৱে এই মন্তব্য যথাযথভাৱেই আগবঢ়াইছিল। পদ্য সাহিত্যৰ ভিতৰত চাহ বাগিচাৰ জনজীৱনৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ অনুসন্ধানমূলক লিখনিয়েই প্ৰধান। উল্লেখযোগ্য অৰিহণা আগবঢ়োৱা লিখক কেইজনৰ গ্ৰন্থকেইখন হ'ল —গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মিৰ —'কুৰ্মি ক্ষত্ৰিয় জাতিৰ চমু পৰিচয়', 'চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক-সংস্কৃতিৰ এক ঝলক', দেউৰাম তামাইৰ 'চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি', 'চাহ বাগিচাৰ অসমীয়া শব্দ সম্ভাৰ আৰু খণ্ডবাক্য', 'চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰৱ', 'চাহ বাগিচাৰ ভাঙনি-কহনি', সূশীল কুৰ্মিৰ 'চাহ বাগিচাৰ কথা', 'চাহ বাগিচাৰ জীৱন আৰু সংস্কৃতি', 'চাহ বাগিচাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়, প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তামাইৰ 'চাহ শ্ৰমিক সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা', চাহ বাগিচাত শিক্ষা',

কৰম পৰব'(সম্পাদন:) 'ৰুমইৰ নৃত্য-গীত', মেঘৰাজ কৰ্মকাৰৰ 'শানক বচন', খেলিমেলি, 'পানকে ভাঁটি', 'দলভূজা দুৰ্গামাতা', নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ 'বনুৱাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত এডুমুকি, মাধৱৰাম পাটোৱাৰীৰ 'ভাৰতীয় শ্ৰম আন্দোলন', সমীৰ তাঁতীৰ 'ঈশ্বৰ, আৱৰ্জনা আৰু পতিতালয়', 'গেইন্দা ওৰাঙৰ ডমকচ' আদি। উল্লিখিত গ্ৰন্থখিনীৰ উপৰি বৰ্তমানে সঞ্চয় কৰাৰ তাঁতী, শচীন মাহাতো, জৈকব মুণ্ডা, বিশ্বেশ্বৰ বৰাইক, লিখনেশ্বৰ ঘাটোৱাৰ, পৃথিৱী মাঝি, মাখন লাল বাটো আদি লিখকৰ প্ৰদান উল্লেখ কৰিব পাৰি। লগতে তলত উল্লেখ কৰা লিখক কেইজনে এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কিছু কথা বুটলি অনাৰ চেষ্টা কৰিছে -- স্বৰ্গীয় নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা(চাহ বাগিচাৰ বনুৱা), গোলাপ খাউণ্ড (চাহ বাগিচাৰ অসমীয়া) ড নগেন শইকীয়া (সেউজীয়া পাতৰ মাজে মাজে) কল্পধৰ বুঢ়াগোহাঞি কৰম পূজা আৰু ৰুমৰ গীত), যতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা (চাহ বাগিচাৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি), প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰী (অসমৰ চাহ বনুৱা আৰু উনৈশ শতিকাৰ বিশ্ব সমাজ), ড অঞ্জন বৰুৱাৰ (বিশ্ববন্দিত চাহ শিল্প), পদ্মনাথ বৰঠাকুৰ (অসমৰ চাহতলী) আদি।

এইসকলৰ উপৰি উদীয়মান লিখক সন্তোষকুমাৰ কৰ্মকাৰে ইতিমধ্যে 'মৌচাক' শিশু আলোচনীৰ যোগেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰি গল্প আৰু উপন্যাস ৰচনাত ব্ৰতী হৈছে। প্ৰাণেশ্বৰ লোমগাৰ 'প্ৰতিবন্ধক' নামৰ উপন্যাসখনেই হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লিখকৰ প্ৰথম উপন্যাস।

(৪) সংবাদ সাহিত্য : গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মিৰ সম্পাদনাত 'মাদল' নামৰ এখন মাহেকীয়া আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিল -- যিখনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নতুন লিখক গঢ়াত যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। তাৰ পিছতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ মুখপত্ৰ 'চাহ মজদুৰ' নামৰ কাকতখনৰ নাম ল'ব লাগিব। ঠিক সেইদৰে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখপত্ৰ 'সেউজীয়া পাত'ৰ নতুন লিখক সৃষ্টিত মূল্যবান অৰিহণা আছে। বৰ্তমান বিশ্বেশ্বৰ বৰাইকৰ সম্পাদনাত ৰুমটাই চাহ বাগিচাৰপৰা 'সেউজপুত্ৰ' নামৰ তিনিমহীয়া আলোচনী এখন ওলাই আছে। অসম চাহ কল্যাণ ন্যাস পুজিৰদ্বাৰা মাখনলাল বাটোৰ 'জননী' নামৰ এখন পৰেকীয়া বাৰ্তালোচনী কেবাবছৰ ধৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে। অসম চাহ বাগিচা ভৱিষ্যনিধি আৰু বৃত্তনিধি আঁচনি অনুসৰি 'ভৱিষ্যনিধি বাৰ্তা' নামৰ এখন মাহেকীয়া আলোচনী গত ১১ বছৰ ধৰি প্ৰকাশ হৈ আছে। এইবিলাকৰ উপৰি বৰ্তমান 'সাপ্তাহিক জনমভূমি', 'আমাৰ অসম', 'দৈনিক জনমভূমি', 'অগ্ৰদূত আদি কাকতত চাহ বাগিচাৰ শিতানত আৰু আকাশবাণীৰ দুৱৈটি কেন্দ্ৰৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ 'ব' প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানত নতুন নতুন লিখক-লিখিকাই আত্মপ্ৰকাশৰ লগতে নিজস্ব চিন্তা-চৰ্চাৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য তথা সংবাদ সাহিত্যৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে।

(৫) চাহ বাগিচাৰ বিচিত্ৰময় বিষয়বস্তুৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বিচিত্ৰময়তা : যি জীৱনে বিষয়বস্তুৰ বাবে প্ৰলোভিত কৰে, সেই জীৱন সঁচাই ধন্য। পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ তুলনাত বিষয়বস্তুৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ফালৰপৰা অসমীয়া সাহিত্য প্ৰায় নিশ্চকতীয়া বুলিব পাৰি। তাতেই কিন্তু চাহ বাগিচাৰ সমাদ্ৰখনে বিশেষকৈ শ্ৰমিকৰ জীৱনে অসমীয়া সাহিত্যত বিষয়বস্তুৰ বৈচিত্ৰ্যৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ৰচনাৰ বাবে প্ৰলুব্ধ কৰিলে। সেই কেইখন হৈছে — যোগেশ দাসৰ ‘ডাৱৰ আৰু নাই’, ড° বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱাৰ (ৰান্না বৰুৱা ছদ্ম নামেৰে) ‘সেউজী পাতৰ কাহিনী’, ড° বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ‘কালৰ হুমুনিয়াহ’, উমাকান্ত শৰ্মাৰ ‘এজাক মানুহ এখন অৰণ্য’ আৰু অৰূপা পটঙ্গীয়া কলিতাৰ ‘অয়নান্ত’। বিচিত্ৰময় বিষয়বস্তুৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাত অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে এই জনগোষ্ঠীৰ আওপকীয়াকৈ হ’লেও নিশ্চয় কিছু অবিহণা আছে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা লেখক-লেখিকা সকলৰ উপৰি ভালেখিনি প্ৰবীণ লেখক-লেখিকাৰ প্ৰবন্ধ, গল্প, কবিতা বাতৰি আলোচনীত ওলাইছে, আনহাতে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ নোহোৱাত আৰু কিছুমানে লিখিবলৈ এৰি দিয়াত নাম বাদ পৰি গৈছে। আনহাতে বৰ্তমানে ভালেখিনি উদীয়মান লেখক-লেখিকাই এই পিছপৰা সমাদ্ৰখনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ হাতত কলম তুলি লৈছে। সেইসকলৰ ভিতৰত ৰূপালী গোৱালা, ৰামধৰ গৌড়, আত্মাৰাম কুমাৰ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাম্ৰ, সত্যনাথ হেম্বা, পবনসিং ঘাটোৱাৰ, নকুল চাওৰা, কামেশ্বৰ গাজলু আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। এইসকলে সাহিত্য চিন্তা-চৰ্চাৰ সজ্ঞানীয়তাৰ দূৱাৰ মুকলি কৰিছে। ই আমাৰ বাবে আশাৰ সম্পদ।

সূচীপত্ৰ

প্ৰথম অধ্যায় : (লোক সাহিত্য :)

১। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোক বিশ্বাস/২৫/৩৭

২। শালুক বচন

৩। ভাঙনী কহনী বা সাঁথৰ

৪। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত খণ্ডবাক্য

৫। চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন উৎসব পূজা-পাৰ্বনৰ গীত :

(ক) কুমহইৰ, বন্দনা গীত বা জলমৰীয়া গীত, ত্ৰিঙাফুলীয়া, গাৰোবাঙ্গী,

ডিমচৰীয়া, বৈঠকখানা বা বৈঠকী, ৰং, খেমটা

(খ) কৰম গীত, কৰম বন্দনা বা জায়া জাগৰণ

(গ) টুচু গীত (ঘ) ডাঠি গীত (ঙ) ঘেৰা গীত (চ) দমকইচ

(ছ) চহৰাই অথবা পাৱাৰ গীত (জ) বিবাহ গীত বা ছাদী

৬। কিয়দন্তী/৩৮/৪৮

(ক) চাওঁতালী কিয়দন্তীৰ পৃথিৱীৰ জন্ম কাহিনী

(খ) হৰহনক অথবা মানৱ জাতিৰ জন্ম কাহিনী

৭। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত সাধু : অহংকাৰী বোবাৰী

দ্বিতীয় অধ্যায় : (চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়মূলক প্ৰবন্ধ)

১। চাহ বাগিচাৰ জাতি জনজাতি - দেউৰাম তাছা / ৪৯/৬৬

২। আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ এক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী/ ৬৭/৭১

তৃতীয় অধ্যায় : (চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা :)

১। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত ভাষা এটি পৰ্যালোচনা -

সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী/৭২/৮২

চতুৰ্থ অধ্যায় : (সংস্কৃতিক পৰিচয়মূলক :)

১। চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰম - দেউৰাম তাছা / ৮৩/৮৯

২। কুমহইৰ চমু ইতিবৃত্ত - প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা/ ৯০-৯৮

৩। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কুমুৰ গীত : ইয়াৰ উৎপত্তি, বিকাশ আৰু শ্ৰেণী

বিভাজন : সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী/ ৯৯/১১৮

৪। কুমহইৰ নৃত্য-গীতৰ ঠাট : সংগ্ৰাহক সম্পাদক - ৰাম চাচনি/

৫। চাহ মজদুৰৰ লোক-সংস্কৃতিৰ বাল্য বন্ধ - ৰেখা তাছা/

পঞ্চম অধ্যায় : (সৃষ্টিশীল সাহিত্যত চাহ জনগোষ্ঠী :)/১৪৫/১৫২

১। (ক) পদ্য : ১। মামাৰ মাদল : দেউৰাম তাছা

২। কৰ্মকল : বিষ্ণুৰাম কেওট

(খ) কবিতা : ১। মই মনুহৰ অমল উৎসব : সনন্ত তাঁতী

২। মংতিয়া চৰ্মাৰ : সমীৰ তাঁতী

৩। মোৰ মা : সনন্ত তাঁতী

৪। যদি তোমালোকে মোক সোধা : সমীৰ তাঁতী

৫। মাটিৰ মানুহ : পল্লী গাজলু

৬। মালতী : হৰি প্ৰসাদ কুৰ্মি

৭। কুমহইৰ : নৰবাহাদুৰ দত্তী

৮। সেউজীয়া ইতিহাস : দময়ন্তী চিৰু

৯। সংগ্ৰাম : মনবট কেওট

(গ) গীত : ভক্তি গীত : ১। দেহাতত্ত্ব : হৰেন ৰাজেন্দ্ৰ

২। কলিৰ চমৎকাৰ : হৰেন ৰাজেন্দ্ৰ

(ঘ) গীত : আধুনিক গীত : ১। ৰাম চাচনীৰ আধুনিক গীত

২। দুলাল মানিকিৰ আধুনিক গীত

৮। গল্প : ১৫৪/১৭৫

১। চলমিনি আসাম - দীৰ্ঘেশ্বৰ তাছা

২। হাজাৰ প্ৰশ্ন - মাখনলাল বাট্ট

৩। চকুলোৰে ধোৱা পৃথিৱী - হেমপ্ৰভা তাছা

৯। নাটক : ১৭৫/২০২ :

১। ৰতন চৰ্দাৰ স্বপ্ন - থ্ৰেবিয়েল এল. পি,

ষষ্ঠ অধ্যায় : (চিত্ৰা উদ্ভেগকাৰী প্ৰবন্ধ :)

১। অসমৰ ঐক্য সংহতি সাধনত চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিকা : নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ/

২। চাহ বনুৱা সমাজৰ শৈক্ষিক অৱস্থা : মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ/২০৩/২১২

৩। চাহ মজদুৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সমস্যা :

অৰুণ কুমাৰ খেৰীয়া/২১৩/২১৮

৪। অসমৰ ৰাজনীতিত চাহ-জনজাতিৰ ভূমিকা : দীৰ্ঘেশ্বৰ তাছা/ ২১৯/২৩৫

৫। চাহ শ্ৰমিক আৰু স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলন :

গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মি/ ২৩৬/২৫১

৬। অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিত চাহ শিল্প আৰু কৰ্মচাৰীৰ অৱদান :

গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মি/ ২৫২/২৬৫

৭। চাহ মজদুৰৰ সাম্প্ৰতিক মনোভাৱ : সুশীল কুৰ্মি/ ২৬৭/২৭৪

৮। অসমৰ শ্ৰমিক আন্দোলন আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ভূমিকা :

ৰাখলাল কুৰ্মি/ ২৭৫/২৮০

৯। চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ ভূমিকা :

মধু খণ্ডাইত (বৰ্তমানলৈকে)/২৭৭/২৮৯

১০। চাহ মজদুৰৰ সমাজ আৰু সামাজিক ৰীতি-নীতি :

ডিৰ্ঘেশ্বৰ তাছা/ ২৯০/৩০২

১১। সাম্প্ৰতিক পটভূমিত চাহ শ্ৰমিক মহিলাৰ কৰ্তব্য :

সুমিত্ৰা নাগ/ ৩০৩/৩০৭

১২। অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত চাহ জনজাতিৰ অৱদান : মনিস ঠাকুৰ/ ৩০৮/৩১৩

১৩। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু মূলসূঁতি - সমন্বয়ৰ সংঘটি :

ড° লিখনেশ্বৰ ঘাটোৱাৰ/৩১৪/৩১৭

১৪। চাহ বাগিচাৰ খেলা-খুলা অতীত আৰু বৰ্তমানৰ আৰু সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰ :

ৰাজেন গগৈ/৩১৮/৩২৪

১৫। চাহ জনগোষ্ঠীৰ অগ্ৰগণীয় শিল্পীসকল : ৰাজেন গগৈ/ ৩২৫/৩৩০

সপ্তম অধ্যায় : (নতুন পুৰুষৰ চিন্তা :)

১। সম্ভৱ লাখ সেউজীয়া চিত্ৰ : আশ্বাৰাম কুমাৰ/ ৩৩১/৩৩৭

২। আমি কি বিচাৰো : কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা/৩৩৮/৩৪৫

৩। চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বৰ সংকট - : ৰীৰেন ৰবি দাস/

চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোক বিশ্বাস

(১) 'মাটি দেখবে মাজে খাল, বেটি দেখবে মাথ ভাল' - অৰ্থাৎ মটিত পানীৰ জেব থাকে আৰু খেতি ভাল হয় ঠিক সেইদৰে মাৰ ভাল হ'লে জীয়েক ভাল হ'বই বুলি ধাৰণা কৰে।

(২) 'ভাল কৃষি গেল মাখে লৈল্য বাট, ভাল নাৰী নষ্ট গেল নিতে যায় হাট'--খেতিৰ পথাৰৰ মাজেদি অথবা বাৰীৰ মাজেদি বাট ললে সেই খেতি নষ্ট হয়, ঠিক সেইদৰে যি নাৰীয়ে সদায় বজাৰ-হাট বেহায় সেই নাৰীৰ ঘৰত মন নবহি নষ্ট হয়।

(৩) 'বিহা কৰিব একে সুন্দৰী স্মৰণ কৰিব কেৱল হৰি'। এগৰাকী নাৰীকহে বিয়া কৰাব লাগে যিদৰে পবিত্ৰ হয় এক হৰি স্মৰণ কৰি।

(৪) 'শাকপাত দিন বাচে সেই ঘৰত লক্ষ্মী আছে'।

(৫) যাত্ৰাকালত পিছফালৰপৰা মাকে নাম কাঢ়ি মটিলে মঙ্গলজনক বুলি ভবা হয়। সেয়ে পুতেক-জীয়েকৰ যাত্ৰাকালত মাকে কিছুদূৰ পিছে পিছে আহি মাত লগায়।

(৬) গৰ্ভৱতী তিৰোতাই সপোনত সাপ দেখিলে পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।

(৭) 'ধীৰ পানী পাথৰ কাটে'—অৰ্থাৎ লাহেকৈ বৈ যোৱা পানীয়ে শিলকো ক্ষয় নিয়াব পাৰে।

(৮) 'ঘৰে নাই ভুজি ভাং তাৰ বেটাৰ নাম দুৰ্গাৰাম।

(৯) 'মন যে চক্ৰাত কঠোতি যে গংগা'—অৰ্থাৎ মন যদি পবিত্ৰ হয় শুকান কাঠতো গংগা পোৱা যায়।

(১০) 'পৰকে দেখি কৰি হয়, ঘেউ বহি সেউ যায়।

(১১) 'অক্ষ পুসে ফুলল গাল, সেই বহৰিয়াকু অহি হাল।

(১২) মুণ্ডাসকলৰ সমাজত ফেঁচা, হুদু, মেকুৰী আদিয়ে অনবৰত মাতি থাকিলে আৰু কুকুৰে ঘৰৰ ভেটি আঁচুৰি থাকিলে অমঙ্গল হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

(১৩) অতিপাত কৰণে বিজুলী-গাজনি-চেৰেকণি আদিৰ উদ্ভৱ হলে মাইকী মানুহে ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত খুটা এটাত ধৰি আঁউজি থাকিলে হাবাই হেনো মাইকী মানুহৰ লগত বুজ দিব নোৱাৰে বুলি কৈ শাস্তৰূপ ধাৰণ কৰে।

শালুক বচন

মেঘবান্ধ কৰ্মকাৰে শালুক বচনক 'সুগন্ধযুক্ত পদুমফুলৰ দৰে সন্দেশপদেশযুক্ত উত্তম বচন বুলিছে। এই শালুক বচনসমূহ জীৱনৰ ধ্যান-ধাৰণা সাৰ্বজনীন সত্যৰ ভেটিত চাহজন গোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত 'প্ৰবাদ বাক্য'। জ্ঞান বুদ্ধিৰ সম্যক পৰিচয়। শালুক বচনৰ মাজতে শালুক বচনৰ অৰ্থ এনেদৰে আত্ম প্ৰকাশ কৰিছে—

শালুক গুণ, দেইকে ধিয়াল, তিন মাথাসে লেবে গিয়ান

বাইত তৰ হতেই বিহান, যে বুঝে সে বাড়া সিয়ান।।

অৰ্থাৎ ধ্যানদি শালুক বচন শুনা, তিনিমূৰীয়াৰপৰা জ্ঞান ল'বা। তেতিয়া অজ্ঞানৰ নিগাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটি জ্ঞানৰ প্ৰভাত হ'ব। বুজাজন বৰ সিয়ান।

শালুক বচন

(১) অকৰ বাতে যে চলবে
নৰকে ডুইবকে মৰবে।

(২) অকৰ গাতে নেদো ইতত
শাদী লাগে ঝট্ পট্

(৩) অকৰ বিনে নাই গতি
অহে লাগে সবাক পতি

(৪) অটল যে নিজৰ মতে
বাধা নাই তাৰ কোন পথে

(৫) অধিক মাছে বগলি কাণা
অধিক ধনে ধনীক ধাম্পা

(৬) একলাৰ সংসাৰ
সহেনা দুখেৰ ভাৰ

(৭) কইনাক চালে চলে
চিমটিঙ নাই মৰে
সবাক সুখী ৰাখা টান
কাঁহেন কাঁহো পড়তেই টান

(৮) সাদা সীধা বহবে
ভাল বাত সোচবে

(১০) মাটি দেখবে মাজ খাল
বেটি দেখবে মায় ভাল।

ভাঙনী কহনী অথবা সাধৰ

সাধৰ

১) এক থাল সুগাড়ী
গুণতে নাৰে বেপাৰী

২) একটা ঘড়া

উত্তৰ

ভৰা

বুঢ়া আতুলি

জনম কালেই বৃড়া

৩) একটা মাড়লীৰ দুটা চাল	কলপাত
না বান্ধকে আছে সৰ্বতি কাল	
৪) একটা গাছে অনেক পাতা ফল	বছৰ
ধৰে বাৰটা পাকলে হয় একটা	
৫) একটা বচী একশ গাই	জাল
একটা খুটাই বান্ধা যায়	
৬) একটা জন্তুৰ পেটে দাঁত দেখতে আইল	চেপা
হামাকে নিয়ে গেল তোমাকে	
৭) উড়ে আইচে পণ্ডিত তুমি গায়ে গড়তে চাও	মছড়(মহ)
তানা নানা গীত গাহিয়ে থাপড় কেনে খাও।	
৮) ছোটই নিক্কে	বাহ
বডই লেংটা	
৯) মামাৰ ছাগ	ঢাক/ঢোল
ছুইলেই গগায়	
১০) যাবেত যাবে মকে লেলেই চাল ছাহিব	(ছাঁ)

চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত খণ্ডবাক্য

- ১) অধিক পীৰিতি অধিক ছালা
অল্প পীৰিতি গলাৰ মালা
- ২) উদ্বাধে খুদ নাই
সাদী কৰতে লংকা যায়
- ৩) এৰে বৈষ্টম কেৰে
কানে কুলছে পৈতা ছিড়া
মুৰগী খাতে মৰে
- ৪) কাৰ কপাল কে খায়

ৰাজ্যৰ বেটাও

বনে যায়

৭) হাতী খাই যত ছাগে তত

৬) হাসেৰ ওপৰ শিয়াল ৰাজ্য

৫) হাড় কুটে দালান বান্ধা

৮) নেউল বাজায় শিংগা

পুঠি মাছে গীত কৰে

নাচছে বাউৰ ঝিংগা

৯) উড়ে আসে পড়বে বনি

তবে তৰ পালক শুনি

১০) কপালে নাই যি

টকটকালে হবে কি

চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন উৎসৱ পূজা-পাৰ্বণৰ গীত ঝুমইৰ বন্দনা গীত অথবা জলমাৰীয়া গীত

(১)

জয় জয় দাস বাইজ

জয় জয় নাৰায়ণ

জয় জয় দেবী সৰস্বতী হে নাগৰ হৰি

জয় জয় বলি বাৰম্বাৰ।

(২)

আখড়া বন্দনা কৰি

সৰস্বতী মাই গৌ

তবেৰে বন্দনা বেজনাৰি

মদনে ধুমইৰ লাগল ভাৰি

(৩)

আচ মাগ সৰস্বতী
কণ্ঠ দে মা বৰ গৌ
তেমাৰ চৰণে ধৰি
খেলিব ধুমইৰ গাঁ

(৪)

প্ৰথমে বন্দনা কৰি গণেশ দেবতা সখি
গৌৰীৰ নন্দন
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ সৰল বন্দনা সখি
গৌৰীৰ নন্দন
মাতা বন্দি, পিতা বন্দি, বন্দি শুক্লক্ৰমা সখি
গৌৰীৰ নন্দন
পূবৰ, পশ্চিম বন্দি উত্তৰ দক্ষিণ সখি
গৌৰীৰ নন্দন

গালোবাৰী গীত

শুন 'গ' মজদুৰ ভাই, লিখা পঢ়া চাউনা' ভাই
চল হামৰা পঢ়িগৈ যাহ
মজদুৰ ভাই কিতাপ দিলে চৰকাৰে দিহাতি
লিখা পঢ়া শাহে ছাৰা, গাভী মচা চাউ
লিখা পঢ়াই মানকে বাউতি
মজদুৰ ভাই
দেশ স্বাধীন ভেল পক্ষাশ বচৰ বিহে গোল
দেশ হামৰা বহিছে আন্ধাৰে
চাহাব বাবু সবাই বলে
পঢ় তৰা মনে কৰে

তবেই ইঞ্জৰ দেখা পাবে
মজদুৰ ভাই
বাপুজীৰ এই বাণী, লিখে পঢ়ে হও শ্ৰমী
তবে'ত স্বাধীন ফল পাবে
মজদুৰ ভাই সবে মিলে পঢ়িতে যায়।

ঝিঙাফুলীয়া গীত

(১)

চিৰিছ গাছৰ নিছে নিছে চাহ গাছে গাছে গহাই
কত বঙে ধনি তুলিছে পাত গ হাই
লাল বঙেৰ সাড়ি ধনিৰ মেহেন্দি বঙেৰ পাড়ি
মাথায় টুকুৰি নিয়ে চলিছে বাগান গ হাই।

(২)

চাহ জনজাতিৰ লকে
চাহ বাগানেৰ মাঝে মাঝে
হাড ভাঙা কাম কৰি চাৰা জীৱনে
এ মজদুৰ তৰ কথা জানে কজনে
ধূপ কি বৰষুণ কাম কৰি চাৰাখন
কাম কৰি কি পালি তৰ জীৱনে
এ মজদুৰ তৰ কথা জানে কজনে।

ভিনচৰীয়া গীত

কাতিখানে ফুটে হৰ দিঘে ঝিঙা ফুল
কাতিখানে ফুটে লাল চালুক ফুল ধিৰে গমকে
আধাৰাতি ফুটে হৰদিৰে ঝিঙা ফুল
ভিনশৰে ফুটে লাল চালুক ফুল ধিৰে গমকে
কলাডৰে গাথব হৰ দিৰে ঝিঙা ফুল

কনডৰে গাথব হৰ দিৰে ঝিঙা ফুল
নেডৰে গাথব লাল চালুক ফুল ধিৰে গমকে ।

বৈঠকখানা গীত

গত নিশি কেদো' ছিলে'
প্ৰভাতে শ্যাম দেখা দিলে
যাওঁতে বন্ধু যাওঁতে চান কুঞ্জৰ বাহিৰে
প্ৰভাতে নাগৰ আসি
বাইৰ পাসেতে বসি
ক'ত কৰেণ গো মিনতি
একবাৰ মৰে চাই গ'বাই ক'মলিনী
একবাৰ মৰে হৰ গ'বাই গুণমণি
যদি আমি অন্য জ্ঞানি
ফলী আনে দাও গ'তু
ফলীৰ মুখে হস্ত দিন এখনি
একবাৰ মৰে চাও গ'বাই ক'মলিনী
এজ পতি কৰেণ তুতি
ৰাধাৰ দিকটে বসি
মৰে একবাৰ চাও গ'বাই গুণমণি ।

ৰং গীত

(১)

নীতি কমই মগন থাক
কু-কৰ্ম দূৰে ফেক
গ-মাৰি হাই হাই
এখন কৰিলে দিন সুখে
সুখে সুখে থাকেহে ।

(২)

একটি সাধেৰ বেটি হামাৰ
দেখতে সুন্দৰ হাই হাই
লিখাই পঢ়াই শাদৌ দিলে 'গ'
জামাই অতই সন্দূৰ
কাম কৰে বেটি জামাই
বনাই সুখেৰ ঘৰ হাই হাই
মিলে জ্বলে সবাৰ সঙ্গে
ঘৰ কৰে ইঞ্জৰ।

খেমতা গীত

(১)

চান্দ সুবজ অদল বদল
নিমাই চান্দেৰ কাঙ্ক্ষ মাদল
কঃ বঙ্গ নিমাই বাজাছে
মাদল গ' কত বঙ্গ।

(২)

হাইৰ হাইৰে হাইৰে হাই
নাদেখিলে প্রাণ যায়
কি মহনি দিলি বন্ধু আমাকে
পাশ্চৰাতে ৰাতি তুমাকে।

কৰম জাবা জাগৰণ গীত

জাবা মাই জাবা, কিয়া কিয়া জায়া
জাবা জাগল' মাই এক পাতা সেইৰে
হৰিণা বাড়া চৰি চৰি যাইৰে
হৰিণা মাৰাই গেল, চুৰাৰা জীয়াই গেল,
সাৰাহাৰা হাইট, গেলই কাজৰালি পানীয়া
গঙ্গাবে গঙ্গ ভাইয়া তেৰি বে মেৰি

ছবিয়া লেই ভয়া পাহাড়া পাস্বে।
 পাহাড়াহি হ্যায় হ্যায় শাঠি মুনীষৰে
 শাঠি মুনীষকে শই বৰ্ষাণী এক বৰ্ষাণী
 কাণীকোছ মাই ঘৈলা ভৰি পানী।
 ঘৈলাসে উঠে গেলাই গহমন্' সাপৰে
 ছাডো ছাডো গহমন্ হামাৰি হ পথৰে
 বাটা ছাডিয়ে বহিনি কিয়া ফলা ফাবৰে
 পাই পবে ভাইৰে কৰমা গঁসাইৰে।
 যাছ যাছ ককা গঁসাই দেখ পাণীসাৰ
 ভৰ ভয়া জীপ লাখ বৰিষৰে।

(ভাবার্থ : জাবাবোৰ গজি উঠিছে। চৰিয়ুৰা হৰিণ মৰা পৰিছে। অসহায় তৃষ্ণাতুৰে
 পানী নোপোৱা হৈছে। সপাই বাট ভেটি ধৰিছে। চাৰিওফালে অনায়াস অধমই দেখা
 দিছে। কৰম দেবতাই কৃপা নকৰিলে উপায় নাই।)

টুসু গীত

চল টুসু চল খেলতে যাব
 বাণী গজ্জৰ বটতলা
 খেলতে খেলতে দেখে আসব
 কয়লা খাদেৰ জলতলা।।

হলুদ বনেৰ টুসু তুমি
 হলুদ কেন মাখনা
 শান্তৰী ননদেৰ ঘৰে
 হলুদ মাখা সাজে না।।

শাক তুলেছে লতা পাতা
 মাছ ধৰেছে গেতীৰে,
 নন্দ ভৌজাই দেখা দেখি
 কাৰ কেমন খণাৰে।।

মা' গ' হামি ফুল পাতাৰ
ফুলকে হামি কি দিব,
বাজাৰ যাব পইচা পাব
ফুলকে ফুলান তেল দিব।।

আলধানেৰ পাতলা চিড়া
গামছা বান্ধা দহি গ',
খাবাৰ বেলাই মনে পড়ে
হামাৰ প্ৰাণেৰ সখী গ'।।

ৰং —তৰা থাক ল' বসে
উৰা জাহাজ উড়ছে ল দেশে দেশে
তৰা থাক ল' বসে।।

কাঠী নাচ গীত

কাঠী কাঠী বীৰবল কাঠী
কাঠী নাচ চলেৰে
ওন বাচা নিমাইৰে
চখে কাণে লাগে গেলে
মৰণ সমান ৰে।।

কাঠী নাচ খেলতে গেলি
কুড়াই পালি মালাৰে,
হামাৰ ঘৰে চেনা নাই
কি কৰব মালাৰে।।

অ'ৰে কানু
বাজাও বেণু
চলগ' যাইৰে
বেণু নাবাজাইলে
ধেনু যাইতে
নাহি চাইৰে।।

অ' বে কানু
 অ' ভাই বেগুৰ সুৰে
 সব ধেনু ঘূৰে
 ঘূৰি ঘূৰি যাইবে
 ধবলী শ্যামলী
 গাইয়া গোবালী
 হান্ধা হান্ধা ডাকেৰে
 অ' বে কানু ।।

ঘেৰা গীত

ঘেৰা গীতৰ 'ঘেৰা' হ'ল এক প্ৰকাৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু গীতবোৰ হ'ল গীতেই ।
 ঘেৰা গীত সাধাৰণতে ৰাতি বুঢ়া-বুঢ়ী মনুহে গোৱা দেখা যায় । এই গীতবোৰ দুঃপূৰ্ণ
 হৃদয় বিদাৰক তথা আধ্যাত্মিক তথ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ।

বাৰহ বাছাৰা পিয়া পৰলে বেজাৰ হ
 কেহ নাই কৰই আতা জগ হ ৰামজী ৰামজী
 আধা পাহাৰা ৰাতি বিনিয়া দলামী ৰামজী
 ভিনাচ'ৰে দমা টুটি গেলাই হ ৰাম
 মাই ই কান্দ হায়া জনমে জনমে ৰাম ।
 বাহিনী কান্দবে ছবে মাস অ' ৰামজী ৰামজী
 তিৰিয়া যে কান্দবে ডেৰ পাহাৰা ৰাতি
 তাকৰ গাছে দেখই পৰ পুত্ৰ হ ৰাম ।
 চাৰি ছাবানা মিলি পালঙ্ক উটাৱাই ৰামজী ৰামজী
 লৈয়ে গেলাই যমুনা কিনাৰা হ ৰাম
 চান্দনা কাঠা কাটি চাৰাৰা ৰাঁচলাই ৰামজী
 ঘিউ ধুনে দেলাই অগ্নি মুখ হ
 আইগ লাগাই চাৰেৰে স্বাক্ষৰ উঠে ধূৱা ৰামজী
 অহে তাৰি যাইবাই স্বাক্ষৰ হ ৰামজী ।

ডমকইচ গীত

তৰ মন বসি গেল
মৰ মন বসি গেল
সজনী বে,
চলে আইলি আসাম।
বাবু বলে কিয়া কিয়া
চৰ্দাৰ বলে এদিগে আৰা
চাহাব বলে মা-বাপ কচম,
চাল ভূজা খাই ৰাখলি পৰাণ
সজনী বে,
চলে আইলি আসাম।।

দেখতে গান্ধী কৰে খেল
পাহীয়ামে কুদায় গাড়ী বেল
কনঠানে পানী, কনঠানে তেল
কনঠানে ইঞ্জিন, কনঠানে কয়লা
আৰ, কনঠানে পাতালেৰ তেল
কি যে বিজ্ঞান কাৰ খেল
দেখতে গান্ধী কৰে খেল।।

চুল্‌হা ঠিনেক বুচি হাড়ি
মকে নজৰ লাগে কিৰে,
মকে নজৰ লাগে,
এক দনা দিতেক যদি
ঘড়াকে দৌড়াতি, হায়ৰে
ঘড়াকে দৌড়াতি।।

সঁহৰাই গীত

(১) অহিৰে,

খোজ খোজতে আইলি

পুছ পুছতে আইলি

ফালনাকা ঘৰ কতি দূৰ,

ফালনাকা আক্ৰনামে তুলসীকা পিণ্ডহো

ওপৰেত উড়ে হাঁসা ৰাজাৰে ।।

(গৃহস্থৰ চোতালত উপস্থিত হৈ গোৱা আৰম্ভণি গীত । ঘৰ বিচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে)

(২) অহিৰে,

ক'ন শিংগে লেবে বৰদা তেল সিন্দূৰ গ'

ক'ন শিংগে লেবে দূব ধানৰে

দূন শিংগে লেবে বৰদা তেল সিন্দূৰ গ'

কপালেত লেবে দূব ধানৰে ।

(কোনটো শিঙত তেল, সেন্দূৰ, দুবৰি বন আৰু ধান লোৱাৰ কথা সোধাত দুয়োটা

শিঙতে তেল, সেন্দূৰ আৰু কপালত ধান-দুবৰি লোৱাৰ কথা ক'লে)

সাদী গীত

হলদি হলদি পুৰা

পাট্টি বাইগিৰি চন্দনাৰে

কেনে তৰা হলদি চড়াই,

সীতা মায়ে তৰা হলদি চড়াই

সীতা ৰাম তৰ 'সংগতি গ' ।

'বাট গ' চান্দেৰ ধনী

দৰা কচা হলুদ

কনশালী বাটে ছিল

দৰা কচা হলুদ ।

কন্যা ঘৰেৰ হলুদ তেল

মা মছ মছ কৰে,

বৰ ঘৰেৰ হলুদ তেল

মা ফাপুন্দা বাসায় । □□

চাওঁতালী কিন্দদন্তীত পৃথিৱীৰ জন্ম কাহিনী

আদি যুগত পৃথিৱীত গিৰি-গুহা, গছ-বিৰিখ, নৈ-নিজৰা, জীৱ-জন্তু অথবা মুনিহ-তিৰোতা একোৱেই নাছিল। সেই প্ৰাচীনতম যুগত বিধাতাৰ অনুপম সৃষ্টিৰ এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখনত কেৱল মাত্ৰ পানীহে আছিল। পাৰাপাৰহীন পানীৰে আগুৰা পৃথিৱীৰ ক'ৰবাত দিগন্ত বিয়পা নীল আকাশে চুমা-চুমি কৰিছিল, ক'ৰবাত বিশাল বিৰাট সাগৰৰ ঢোবোৰৰ মাজত খেদাখেদি, ঠেলা-ঠেলি অথবা আলিঙ্গন চলিছিল আৰু আন ক'ৰবাত পৰ্বত প্ৰমাণ টোৰ তৰ্জ্জন-গৰ্জ্জন চলিছিল।

পৃথিৱীৰ জলৰাশিৰ তৰ্জ্জন-গৰ্জ্জন আৰু তাণ্ডব-নৃত্য দেখি সৰ্বশক্তিমান ঠাকুৰ জীও অথবা ঠাকুৰ বাবাই প্ৰমাদ গনিলে। তেওঁৰেই সৃষ্টিৰ পৃথিৱীৰ এনে তাণ্ডব নৃত্য আৰু দানবীয় ৰেহকপ দেখি ঠাকুৰ বাবা অতিকৈ চিন্তিত হৈ পৰিল। কি কৰা যায়? কি কৰিলেনো এই ধৰণীখন সুন্দৰ আৰু জাকত-জিলিকা হ'ব তাৰ চিন্তাত তেওঁ নিমগ্ন হ'ল।

অনেক চিন্তা-চৰ্চাৰ পিছত ঠাকুৰ বাবাই পানীত জীয়াই থাকিব পৰা জীৱৰ সৃষ্টি কৰিলে। সিবিলাকৰ ভিতৰত ঘৰিয়াল, কাছ আৰু কেঁকোৰা প্ৰধান আছিল। ইয়াৰ পিছত ঠাকুৰ বাবাই সাগৰ তলিৰ মাটি এচিকটা লৈ মনবাকৃতিৰ দুটি প্ৰতিমূৰ্তি গঢ়িলে। কিন্তু প্ৰতিমূৰ্তি দুটাত প্ৰাণদান কৰাৰ প্ৰাক্ মুহূৰ্ততে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে সূৰ্য দেশৰপৰা এটি জলন্ত ঘোঁৰা আহি মাটিৰ মূৰ্তি দুটা প্ৰচণ্ড শক্তিয়ে গুৰিয়াই ভাঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰে। এনেকৈয়ে সূৰ্য দেৱতাৰ ৰোষত পৰি ঠাকুৰ বাবাই পৃথিৱীত মুনিহ-তিৰোতাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাছিল।

ঠাকুৰ জীউৱে পুনৰাই চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ আগতে মাটি গছ-গছনি আৰু চৰাই ব্ৰহ্মজ্ঞ কৰিবলৈ পাণ্ডিলে। মাটি আৰু গছ-গছনিৰ অবিহনে মানুহ আৰু চৰাই-চিৰিকতিবোৰ ক'ত থাকিবনো?

এইদৰে ভাবি গুণি ঠাকুৰ জীউয়ে ঘৰিয়াল আৰু এটা বিৰাটাকাৰ শাল মাছক সাগৰ তলিৰপৰা মাটি আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই জীৱবোৰে আনি দিয়া মাটিৰে ঠাকুৰ জীউৱে সাগৰৰ পৰিভাগত পৃথিৱী সৃষ্টিৰ কামত নিমগ্ন হ'ল। কিন্তু যিমানবাৰ ঠাকুৰে মাটিৰ স্থাপন কৰিলে সিমানবাৰেই সাগৰ-সদৃশ প্ৰকাণ্ড টো আহি মাটি অংশ উটুৱাই লৈ যায়। ঠাকুৰ সমস্যাৰ সাগৰত পৰিল।

বৰণ ভ্ৰূগতৰ আন জীৱবিলাককো ঠাকুৰ জীউয়ে মাটি আনিবলৈ নিৰ্দেশ

দিয়ে। এইবাৰ কোনোবে ফলবতী নোহোৱাত অৱশেষত ঠাকুৰে কেঁচু এটাক মাটি আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেইমতে কেঁচুৱে সাগৰতলিত এসোপামান মাটি খাই সাগৰৰ ওপৰলৈ আহে। ঠাকুৰৰ পৰামৰ্শ মতে এটা বিশালা কৃতিৰ কাছৰ পিঠিত কেঁচুৱে অনা মাটি স্থাপন কৰা হয়। লাখ লাখ কাছ আৰু কেঁচুৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত আমাৰ ধুনীয়া ধৰণী সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছত ঠাকুৰে ওখ চাপৰ আৰু ডাল পাতেৰে ভৰা গছৰ সৃষ্টি কৰে। সৰ্বশেষত কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডেউকাৰ চৰাই সজ্জন কৰে।

পৃথিৱী সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ঠাকুৰ বাবাই পক্ষীকুলক গছৰ ওপৰত বাঁহ সাজিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ শিৰোধাৰ্য কৰি চৰাইবোৰে ওখ বৃক্ষৰ ওপৰত বাঁহ সাজে। কিছুদিনৰ পিছত দুটা কণী লৈ মাতৃ চৰাইজনী উন্মিত বহে। এই কণী দুটাৰপৰাই সময়ত হাঁহি মুখৰ চালে চকু ৰোৱা এহাল সুন্দৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ জন্ম হয়। চৰাইৰ পোৱালি নহৈ মানৱ হোৱা বাবে চৰাই হালে ভয়ত বিতৰ্ত হৈ পাখি ধপধপাই উৰামাৰি ঠাকুৰ বাবাৰ ওচৰ পালেগৈ।

সিহঁতে ক'লে হে ঠাকুৰ! তুমি আমাৰ লগত আঁহা আৰু চোৱাঁহি কি অখন্ত হৈছে। চৰাইৰ পোৱালি চৰাই নহৈ মানৱ আকাৰৰ যমজ শিশু জন্ম হৈছে। ভয়ত আমাৰ প্ৰাণ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে।

চৰাই হালৰ কথা শুনি মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি ঠাকুৰে ক'লে — 'হয় মই সকলো জানো, মোৰ আঁচনি মতেই তোমালোকে ল'ৰা-ছোৱালীৰ জন্ম দিছ। সময়ত সিহঁত হলেই মুনিহ-তিৰোতা হ'ব আৰু তাহাঁতৰপৰাই পৃথিৱীত মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি হ'বগৈ।'

ল'ৰা-ছোৱালী হাল ক্ৰমে ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু পিলচু হাৰাম আৰু পিলচু অৰ্থাৎ আদি মানৱ আৰু আদি নাৰী হিচাপে জনাজাত হৈ পৰিল। তেওঁলোকৰ লাজ সম্পৰ্কে কোনো জ্ঞান নাছিল আৰু লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে কোনো কাপোৰ-কানিও নাছিল। বংশ-বৃদ্ধিৰ প্ৰতি সিহঁতৰ অজ্ঞতা দেখি ঠাকুৰ জীউ প্ৰথমতে বিবুধিত পৰিছিল। পিছত ঠাকুৰে বাগীয়াল পানীয় অৰ্থাৎ মদ তৈয়াৰ কৰি সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে। তেতিয়াহে নাৰী-পুৰুষৰ মিলনৰ আকাংক্ষা সিহঁতৰ মাজত জাগৃত হয়। সিহঁতে গছৰ বাকলি পিঙ্কি নৰ-নাৰী হিচাপে বাস কৰিবলৈ ধৰিলে।

এই আদি মানৱ পিলচু হাৰাম আৰু পিলচু বুঢ়ীৰ সন্তানসকলেই কালত চাওঁতাল নামে জনাজাত হৈ পৰিল।

হৰ হনুক : বা মানৱ জাতিৰ জন্ম কাহিনী

পৃথিৱীৰ উৎপত্তি কিদৰে হ'ল আৰু পৃথিৱীৰ আদিতম মানৱ-দম্পতিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল এই সম্পৰ্কে মানৱ কুলৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকেই চিন্তা-চৰ্চা কৰি আহিছে। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতসকলৰ মতে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰাচীনতম জনগোষ্ঠীয়েই হ'ল মুণ্ডাসকল। অষ্টিক অথবা কোল বংশোদ্ভৱ মুণ্ডাসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে মুণ্ডাসকলেও পৃথিৱীৰ জন্ম তথা আদি মানৱ যুগলৰ বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছিল আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতি হিচাপে উপজা দুটি কল্প কাহিনীৰ অৱতারণা কৰা হ'ল :

(১)

পৃথিৱী জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱাত ইয়াৰ উপৰি ভাগ জলমগ্ন হৈ আছিল। সেয়ে গছ-পহুনি গজিব পৰা নাছিল। জীৱকুলৰো সৃষ্টি হোৱা নাছিল। মাটিৰ অৱৰ্তমানত তৰু-তৃণহীন পৃথিৱীখনত থৈ থৈ জলবান্ধিৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড টো আৰু উৰ্মিমালৰ বাহিৰে দৃশ্যমান আন একোৱেই নাছিল।

পৃথিৱীৰ সৃষ্টিকৰ্তা জগদীশ্বৰ চিৎসংগাই পৃথিৱীখন সজাই-পৰাই তুলিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। এই উদ্দেশ্যেৰে সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ জীৱৰ স্ৰজন কৰিবলৈ মন মেলে। প্ৰথমতে তেওঁ জলচৰ জীৱ যেনে কাছ বা কছুৱা, কেঁকোৰা বা কাৰাকম আৰু জোক বা লেনদাদৰ সৃষ্টি কৰে। পাৰাপাৰহীন পানীৰ মাজত বিচৰণ কৰি ফুৰা এই তিনিবিধ জীৱ দেখি সৃষ্টিকৰ্তাই বিমল আনন্দ উপভোগ কৰে। অধিক জীৱজন্তু সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈ পৰা মাটিনো ক'ব পৰা অনা যায় সেই বিষয়ে ঈশ্বৰে চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰে। অনেক চিন্তা ভাবনাৰ পিছত চিৎসংগাই এটি উপায় বিচাৰি পায়। সেইমতে তেওঁ কাছ, কেঁকোৰা আৰু জোকক সাগৰ তলিৰপৰা অকণমান মাটি তুলি আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। শতচেউটা কৰিও কাছ আৰু কেঁকোৰাই মাটি আনিব নোৱাৰিলে। কিন্তু সামান্য জোকটোৱে তাৰ আকোৰগোজ আৰু নেৰানেপেৰাৰ চেউৰ বলত সমুদ্ৰৰ অটল তলিৰপৰা অনা মাটিখিনি সাগৰৰ টোৱে বাৰে বাৰে উটুৱাই লৈ গৈছিল যদিও 'জৈদি' জোকটোৱে পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰিলে। অনেক চেউৰ পিছত সি এখানিমান মাটি আনি তাৰ প্ৰভু চিৎসংগাৰ হাতত অৰ্পণ কৰেহি। এইকল মাটিৰ সহায়তে শক্তিৰ অফুৰন্ত উৎস প্ৰভু চিৎসংগাই এই ধুনীয়া ধৰণী অৰ্থাৎ 'অটে দিচুম' খনৰ স্ৰজন কৰিলে। এই ধৰিত্ৰীৰ ওপৰতে ঈশ্বৰে নানা তৰুৰ গছ-বন আৰু মনোমুগ্ধকৰ লতা-গুল্মৰ জন্ম

দিয়ে। গছ-গছনিয়ে পৃথিবীৰ শোভা বঢ়াই ইয়াক কিনন্দীয়া কৰি তোলে।

সৃষ্টিৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ চিংবংগাই এইবাৰ এহাল হোৱা অৰ্থাৎ ৰাজহাঁহৰ সৃষ্টি কৰে। ওখ গছৰ ডালৰ ওপৰত চৰাইহালে নিজৰ বাবে বাঁহ সাজে। কিছুদিনৰ পিছত মাইকী ৰাজহাঁহজনীয়ে এজোৰ কণী পাৰে। বছদিন ধৰি উমনি দিয়াৰ পিছত তাইৰ কণী ফুটি ল'ৰা-ছোৱালীৰ জন্ম হয়। এই শিশুদ্বয়কে মুণ্ডাসকলে 'হৰ হৰ' অথবা মানৱৰ প্ৰথম সন্তানৰূপে অভিহিত কৰে।

পৃথিবীৰ প্ৰথম মানৱযুগলে সৃষ্টি তত্ত্বৰ প্ৰতি একোকে জনা নাছিল। সেয়ে চিংবংগাই নিজেই সিহঁতক ইলি অৰ্থাৎ মদ তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গছৰ শিপা আৰু পাতবোৰৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে। মদ তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গছৰ শিপা আৰু পাতবোৰৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে। মদ তৈয়াৰ কৰা প্ৰণালীৰ বিষয়েও চিংবংগাই সিহঁতহালক সমাক জ্ঞান দিয়ে। ইয়াৰ ফলত হৰ হৰই চাউলৰপৰা 'ইলি' তৈয়াৰ কৰি সেকন কৰে। মদ্যপান কৰাৰ পিছতহে সিহঁতৰ অন্তৰত জাগতিক আশা-আকাংক্ষা জাগৰিত হয়। তেহে সিহঁত পতি-পত্নী হিচাপে বাস কৰিবলৈ লয় আৰু সৃষ্টি কৰ্মত লিপ্ত হয়।

পৃথিবীৰ সৰ্বপ্ৰথম মানৱ-সম্পত্তিয়ে তিনিজন পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিয়ে। তেওঁলোকৰ নাম আছিল যথাক্ৰমে মুণ্ডা, নান্কা আৰু ৰ'ৰা। পিতৃ-মাতৃ ৰ বিয়োগৰ পিছত মুণ্ডা, নান্কা আৰু ৰ'ৰাই পৃথিবীৰ ওপৰিভাগত থকা পাহাৰ-পৰ্বত আৰু সমতলভূমিত পৃথিবীৰ শেষবিন্দু বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে। যি কি নহওক এইদৰে অনাই-কনাই ঘূৰি ফুৰোঁতে সিহঁতে পৃথিবীৰ বিভিন্ন চুক-কোণ আবিষ্কাৰ কৰে আৰু অৱশেষত তিনিওজনে পৃথিবীৰ তিনিওফালত বসতি-স্থাপন কৰে।

আমি বাসকৰা অটো দিচুম অৰ্থাৎ ধুনীয়া পৃথিবীৰ আৰু মানৱ-জাতিৰ আদি পুৰুষ-নাৰী অৰ্থাৎ হৰ হৰৰ সৃষ্টি সম্বন্ধে থকা এই জনবিশ্বাসটি মুণ্ডা জনজাতিৰ মাজত আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে। মানৱ কুলৰ সৰ্বপ্ৰথম পুৰুষজনক মুণ্ডাসকলে টটা হাৰম (উলঙ্গ পুৰুষ) আৰু নাৰীগৰাকীক টটা বুঢ়ী (উলঙ্গ নাৰী) নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল।

মুণ্ডাৰ এই জনবিশ্বাসৰ লগতে তেওঁলোকৰ আদি কালচোৱাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন আৰু বংশবৃদ্ধি সম্পৰ্কেও লোক প্ৰবাদ থকা দেখা যায়।

টটা হাৰামৰ জন্মভূমি আজমগড়ৰপৰাই তেওঁৰ বংশধৰসকলে পৃথিবীৰ মূৰ বা শেষ বিন্দু বিচাৰি যাত্ৰাৰম্ভ কৰিছিল। 'একাশি গিৰি আৰু তিৰাশি বেদিৰে' (৮১ টা পাহাৰ আৰু ৮০ টা সমতলভূমি) পৰিবেষ্টিত ভূখণ্ডত তেওঁলোকে প্ৰথমতে অনাই-কনাই ঘূৰি ফুৰিছিল। এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে কালাজ্বৰগড়, গড় চিতিৰ, গড় নাগাডুৱাড়, গড় ধাড়ুৱাড়, গড় পালি, গড় লখনাউৰ, গড় নন্দন, গড়

বিজগড় আদিৰ পিছত অবশেষত ৰুইদাস গড়ত বসতি স্থাপন কৰে। এনেকৈ বিভিন্ন গড় অথবা নগৰ স্থাপন কৰি মুণ্ডাসকলে ইতিহাসৰ অনেক কাল অতিবাহিত কৰে। কিন্তু ৰুইদাস গড়ত তেওঁলোকে নিৰ্বিয়ে কালটিপাত কৰিব নোৱাৰিলে। কিয়নো ইয়াত থকা কালছোৱাতে খেৰবাদ ফৈদৰ ৰজা মাধ'সিঙৰ লগত তেওঁলোকৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। সন্মুখ সমৰত মাধ সিং পৰাভূত হয়। কিন্তু ধূৰ্ত মাধ সিঙে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে এদিন অন্ধকাৰ ৰাতিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ইলি সৈকন কৰি নাচ গানত মতলীয়া হৈ থকা মুণ্ডাসকলক আক্ৰমণ কৰে। এই অতৰ্কিতে আক্ৰমণত মুণ্ডাসকল ছেদেলি-ভেদেলি হৈ যায়। তেওঁলোকৰ বহু বীৰ যোদ্ধা ৰণত পৰে। অবশেষত উপায়হীন হৈ ল'ৰা-তিৰোতাসকলকো লগত লৈ মুণ্ডাসকল তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। ৰণছন্ধাৰ দি মাধ'সিঙে, তেওঁলোকক শিশুপাল খেদা দিয়েই থাকিল। সেয়ে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ্থে মুণ্ডাসকলে আন কোনো উপায় নেপাই দক্ষিণৰ ফালে পলায়ন কৰে। এনেকৈ গৈ গৈ তেওঁলোকে বুৰমোঘাট অতিক্ৰম কৰি উমেদন্দা পায়। অটবা অৰণ্যৰে ভৰপূৰ এই ঠাইডোখৰ তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ড নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল। মুণ্ডাভাষাত ঝাৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল গছ-বন আৰু ঝাৰখণ্ড মানে হ'ল হাবিৰে ভৰা দেশ। উমেদন্দাতো তেওঁলোকে শাস্ত্ৰিৰে থাকিব নোৱাৰিলে। কিয়নো দীৰ্ঘশৰীৰধাৰী বন্ধুকেশী ওৰাঙসকলে চিকমিকিয়া তৰোৱালেৰে ওফুৰা জেঙৰ দৰে ক'বাবপৰা আহি মুণ্ডাসকলৰ লগত থৈযা নথৈয়া ৰণ লাগে। দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্বাদল যুদ্ধ লগাৰ পিছত উভয় জাতিয়েই ছোটনাগপুৰ মালভূমিকে নিজৰ বাসভূমি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। মুণ্ডাসকলে পিছ ছহকি গৈ বাঁচীত অৱস্থান কৰে আৰু সেই পুৰণি যুগৰপৰাই বাঁচীতে ৰাজধানী পাতি মুণ্ডাসকলে প্ৰায় ১৭ শ বছৰ ধৰি ৰাজ্য শাসন কৰিছিল।

ঝাৰখণ্ড অথবা ছোটনাগপুৰত মুণ্ডাসকলে নিৰ্বিয়ে যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰিব পাৰিব, সেইকথা প্ৰথম প্ৰব্ৰজনৰ সময়তে জটাধাৰী মুণ্ডা মঙ্গলতিয়ে মঙ্গল চাই ঘোষণা কৰিছিল। কোনো নৰ-মনিয় নথকা পাণ্ডৱবৰ্জিত এই ঠাইত উপস্থিত হৈ ৰক্ত মাংস লোলুপ হিংস্ৰ জীৱ-জন্তু, জয়াল প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ মুখামুখি হৈ মুণ্ডাসকলে প্ৰথমতে প্ৰমাদ গণিছিল। সেয়ে পাহান(পূজাৰী)সকলে দপদপীয়া একুৰা পত্ৰিত্ৰ জুই জ্বলাইছিল। অগ্নি দেৱতাই খণ্ডৰ দাহ কৰাদি এফালৰপৰা ডাঠ হাবিবোৰ পুৰি গৈছিল। সাত দিন সাত ৰাতি যাবও জ্বলা জুইৰ পকা অঙঠাৰ ওপৰেদি সিহঁতে মন্ত্ৰপুত এটি কুকুৰা চৰাই মেলি দিছিল। কুকুৰাটি নিৰ্বিয়ে সাতদিন সাত ৰাতি জুইৰ ওপৰেদি পৰিত্ৰমণ কৰা বিস্তীৰ্ণ ভূখণ্ডই তেওঁলোকৰ বসবাসৰ উপযুক্ত স্থান হ'ব বুলি মুণ্ডা পুৰোহিতসকলে ষ্মিৰাণ কৰে। পুত্ৰ-পৌত্ৰাদিক্ৰমে ইয়াতে নিষ্কণ্টক হৈ বাস কৰিব বুলি দিয়া সিদ্ধান্ত সঁচা প্ৰমাণিত হয়। কিয়নো ইতিহাসে চুৰি নোপোৱা সেই তাহানিকালৰপৰাই মুণ্ডাসকলে আজিও এই ছোটনাগপুৰ ভূমিখণ্ডতে সুখে-সুখে বসবাস কৰি আহিছে।

(মুণ্ডা জনজাতিৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে অন্য এটা প্ৰবাদ প্ৰচলিত আছে। উক্ত প্ৰবাদটি সম্যক ৰূপত বৰ্ণনা কৰা হ'ল)

দূৰ অতীতত মানব জাতিয়ে (হৰ হনক') সৃষ্টিকৰ্তা চিংবংগা ভগৱানক নমনা হৈ পৰিছিল। ভগৱানৰ প্ৰতি পিঠি দি ধৰ্ম-কৰ্ম পাহৰি মানুহ অধৰ্মত ৰত হৈছিল। পাপৰ ভাৰত পৃথিৱীখনেই কঁপি উঠিছিল। এনে পৰিস্থিতিত চিংবংগাই কোঁৱা ভাণ্ডাৰী আৰু লিপি চুচাৰি (কাউৰী আৰু কুলি) চৰাইক নিজৰ দূত ৰূপে পৃথিৱীলৈ পঠাই মানুহক সতৰ্ক কৰাইছিল। কিন্তু অধাৰ্মিক মানুহবোৰে ঈশ্বৰৰ সতৰ্ক বাণীলৈ কৰ্ণপাত নকৰিলে। তেওঁলোক অপকৰ্মত আগতকৈয়ো বেছিহে লিপ্ত হৈ পৰে।

ঈশ্বৰক উলংঘা কৰা আৰু পাপ-কৰ্ম মতি থকা মানুহৰ প্ৰতি চিংবংগাই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে মানুহক ধ্বংস কৰিবলৈ আকাশৰপৰা জুই বৰষিবলৈ ধৰে। সাতদিন সাত ৰাতি জুইৰ বৰষুণ হোৱাত পৃথিৱীৰপৰা মানুহ প্ৰায় একেবাৰেই নিচিহ্ন হৈ পৰিছিল। কিন্তু চিংবংগাৰ এজনী সৰু ভনীয়েক আছিল। মানুহৰ প্ৰতি তাইৰ অন্তৰত অনুকম্পা জাগি উঠে। পৃথিৱীৰপৰা যাতে মানুহ সমূল্যে নাইকিয়া হৈ নেযায় তাৰ বাবে ভনীয়েক চিংবংগা মিচিয়ে হৰক অৰ্থাৎ মানব জাতিৰ এজন পুৰুষ আৰু এজনী মহিলা এখন বিলৰ (জন্তি) মাজত লুকুৱাই ৰাখে। বাৰ মাইল দীঘল আৰু বাৰ মাইল বহল এই বিলৰ মাজলৈ সোমাই যাবৰ বাবে দহখন পিতনিৰে ভৰা দুৱাৰ আছিল। এনে পিতনিৰে ভৰা দুৱাৰেদি বিলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা অতি কঠিন আছিল। গতিকে চিংবংগা মিচিয়ে দুজন মানুহ বিলৰ ভিতৰৰ গৰ্ভৰ মাজত লুকুৱাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু চিংবংগাৰ মনত সন্দেহ উপজিল। কিজানিবা ক'ৰবাত মানুহ নমৰাকৈ থাকি গ'ল এনে সন্দেহৰ বশবৰ্তীহে চিংবংগাই পুনৰ তেওঁৰ কটকী কোঁৱা ভাণ্ডাৰী আৰু লিপি চোচাৰি নামৰ চৰাই হালক মতলৈ পঠায়। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দশোদিশ চলাথ কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰিও কটকীৰয়ে ক'তো মানুহ বিচাৰি নোপালে। চিংবংগা মিচিৰ সাৱধানতাৰ বাবে বিলৰ ভিতৰত থকা মানুহ দুজনে সিহঁতৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল। কিন্তু মহা ধূৰ্ত কাক পক্ষীয়ে মানুহ দুজনে বাৰহাৰ কৰি পেলাই দিয়া দুটা দনা (ইনা) অৰ্থাৎ পানীয় বস্তু খাবলৈ তৈয়াৰ কৰা পাতৰ কাপ সদৃশ পাত্ৰ বিলৰ মাজত পৰি থকা দেখিলে। সন্দেহবশতঃ তাৰে এটি দনা কাউৰীটোৰে তৰা চোঁটত ঢেল লৈ গ'ল আৰু সি বংগাক দনাটো দিৱেগৈ। সেইটো দেখিয়েই পৃথিৱীত যে মানুহ এতিয়াও জীয়াই আছে চিংবংগাই বুজিব পাৰিলে। বঙাল চিংবংগাই মানুহ নামধাৰী জীৱবিধৰ পুলিয়ে পোকাই নিঃশেষ কৰিবৰ বাবে হাতত অস্ত্ৰ ধৰণ কৰি স্বৰ্গৰপৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে।

চিংবংগাই পোনে পোনে জন্তিলৈ যায় আৰু তাৰ গৰাকী নাগে ইবা নামৰ দেৱীক সোধপোচ কৰে। নাগে ইবাই অতি ক্লান্ত ভাৱে চিংবংগাক জনালে যে পৃথিৱীত থকা সকলো মানুহ অগ্নি বৃষ্টিত মৰি শেষ হ'ল। মানুহৰ অৱশিষ্ট আৰু পৃথিৱীত পাবলৈ নাই। মানুহ নাথাকিলে পাতৰ দনাটো কিদৰে জন্তিলৈ আহিল বুলি

প্ৰসন্ন কৰাত নাগে ইবা বৰ শলঠেকত পৰে। তেতিয়া তেওঁ প্ৰকৃত সত্য কথা চিংবংগাক জনায় যে তেওঁৰ ভনীয়েক চিংবংগা মিচিয়ে দয়া পৰবশ হৈ এহাল মানুহ তেওঁৰ তস্বাৰধানত থকা বিলৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু সেই হাল নৰ-মনিষ এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে।

এই বাতৰি পাই চিংবংগাৰ অতিপাত ৰং উঠে আৰু তৎক্ষণাত চিংবংগা মিচিক তেওঁৰ ওচৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। চিংবংগা মিচি অতি ভয়ে ভয়ে ককায়েকৰ ওচৰলৈ আহে। তাই ককায়েকৰ খঙাল স্বভাৱৰ মাজতো বে ক্ষমা আৰু পৰোপকাৰী ভাৱ এটা লুকাই থাকে সেই কথা বাককৈয়ে জানিছিল। সেয়ে কৰুণাৰ সাগৰ চিংবংগাক এহাল মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে তাই কৰযোৰে প্ৰাৰ্থনা জনায়। খঙাল চিংবংগা ভনীয়েকৰ প্ৰাৰ্থনাত গমি যায় আৰু দয়াকৰি মানুহ হালৰ প্ৰাণ দান দিয়ে।

চিংবংগা মিচিৰ কৃপা দৃষ্টিৰ ফলত জীয়াই থকা একমাত্ৰ মানৱ দম্পতি হালৰ নাম হ'ল লাট্‌কুম হাৰম আৰু লাট্‌কুম বুঢ়ীয়া। সম্পৰ্কত এওঁলোক ককায়েক-ভনীয়েক আছিল। কিন্তু মানৱ কুলৰ বংশ বৃদ্ধিৰ তাগিদাত চিংবংগা মিচিয়ে সিহঁতহালৰ বিয় পাতি দিয়ে। এওঁলোকৰ সতি-সন্ততিসকলেই মুণ্ডা জাতি হিচাপে জনাজাত হৈ পৰিল মুণ্ডা জাতিৰ সৃষ্টিৰ মূল এয়ে বুলি কিছুমান মুণ্ডা লোকে আজিও বিশ্বাস কৰে।

অহংকাৰী বোৱাৰী [সাধু]

এজনী বুঢ়ীৰ দুজন পুতেক আছিল। দুয়োজনেই বিয়া কৰাইছিল। ডাঙৰজনে ধনীঘৰৰ ছোৱালী বিয়া কৰি আনিছিল। ধনীঘৰৰ বুলিয়েই বৰ অহংকাৰী আছিল। দিনৰ দিনটো একো কাম-কৰ্ম নকৰি শুই-বহি কটায়। ঘৰ-দুৱাৰৰ কাম কৰক ছাৰি কুটা এগছকো দুডোখৰ নকৰে। বুঢ়ী শাহুৱেকেও ধনী ঘৰৰ বুলি তাইক খুব আদৰ-সাদৰ কৰে। ইফালে সৰু বোৱাৰীজনীৰ মাক-দেউতাক আছিল টোকোনা। এবেলা খালে সিবেলালৈ টনাটনি হয়। তাই বাপেক-মাককলৈ গৌৰৱ কৰিব ক'ত? সেয়েহে তাই পুৱা বিছনাৰপৰা উঠিয়েই গোবৰ পানী ছটিওৱাৰপৰা ঝাড়-ঝাপটা কৰালৈকে, কাঁহী-বাঢ়ী ধোৱাৰপৰা পানী-দুনি আনি ভাত-পানী ৰন্ধালৈকে ঘৰৰ যিমানবিলাক কাম সকলো কৰিবলগা হয়। ইমান কৰাৰ পিছতো বৰজনীয়ে হেন হে, তেন হে, ফলনা হে বুলি

সকজনীৰ খুঁত ধৰি কুৰে। নীৰৱে সকলোবোৰীয়ে সহ্য কৰি ৰায়, একো উত্তৰ নকৰে।

এদিনৰ কথা। বহুদিন বাপেক-মাকৰ ঘৰলৈ নোবোৱাৰ কাৰণে সকলোবোৰীয়ে যোৱাৰ খুবেই ইচ্ছা হ'ল। বৰজনীয়ে টোকোনা বুলি হাঁহিলেও তাই জানো মাক-বাপেকক এৰিব পাৰে। কওঁ নকওঁ কৰি শাহ আহিব আগত ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটো উলিয়ালে। এই কথা শুনিয়েই বৰজনী বোৱাৰীয়ে ক'লে —‘পোৰামুখী! তই গ'লে ঘৰৰ কামবিলাক কোনে কৰিব? তোৰ বাপেৰে ঘৰ-মুহুৰ ৰাডু কৰি যাব নেকি? ভালৈ ভালৈ কৈছে—তই ঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰ।’ সকলজনীয়ে তাকে শুনি ক'লে —‘নহয় বাইদেউ-মই আজি যাম, কালিলৈ থাকিম আৰু পৰহিলৈ আহিম।’ বৰজনীয়ে ইয়াকে শুনি গালি-গালাজ পাবিলে যদিও বুঢ়ীয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাইক যাবলৈ দি সোনকালে ঘূৰিবলৈ ক'লে।

সকলোবোৰী গ'ল। যাওঁতে এডৰা কপাহ বাৰীৰ কিনাৰেদি যাওঁতে কপাহে মাত লগালে ‘মা তই কোন? যাৰি ক'লে।’ তাই নিজৰ চিনাকি দি মাকৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা কলে। এই কথা কোৱাত কপাহ গছে ক'লে —‘মা ঘৰলৈ যাৰি, যেতিয়া আমাৰ গুৰি হাবি কেইটা অলপ কষ্ট কৰি চাফা কৰি দি থৈ যা’। তায়ো তাকে কৰিলে। কিছুমূৰ যোৱাৰ পিছত চুলা(চৌকা) এটাৰ কাষ পাওঁতে চুলায়ো মাত লগালে ‘মা তই কোন আৰু যাৰি ক'লে?’ তাই এইবাৰো নিজৰ চিনাকি দি মাকৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা ক'লে —তেতিয়া চুলায়ে ক'লে —‘মা ঘৰলৈ যাৰি যেতিয়া মোৰ খাৰ কিটা উলিয়াই দি থৈ যা’। তাই খাৰ কিটা উলিয়াই দি পুনৰ যাব ধৰিলে। এইবাৰ তাই এজাক গৰু পালে। গৰুৱে ক'লে —‘মা এইপিনে গৈছ যেতিয়া আমাৰ গোবৰখিনি পেলাই থৈ যা-তোৰ ধৰ্ম হ'ব’। তাই গোবৰখিনি পেলাই ঠাই টুকুৰা ৰাডু-খাপটা কৰি চাফা কৰি থৈ যাবলৈ ধৰিলে।

এইদৰে গৈ তাই এখন নদীৰ পাৰত ডিমক গছ এডাল পালে। ডিমক গছজোপা ‘লেদ’ (বেঁকা হৈ) হৈ পানীত ডুবি আছিল। তাইক দেখি মাত লগালে —‘মা এইপিনে গৈছ যেতিয়া মোক পোনাই থৈ যা। পানীত ডুবি থাকি বৰ কষ্ট পাই আছোঁ।’ এই কথা শুনি ডিমক গছজোপা পোনাই দি তাই যাব ধৰিলে। এইদৰে ম'হ, ঘোঁড়া, হাতী ৰেয়ে যি ক'লে সকলোকে পালন কৰি তাই এসময়ত ঘৰ ওলাল গৈ। কিন্তু যি ঠাইত তাইৰ মাক-বাপেকৰ সকলো জুপুৰীটো আছিল সেই ঠাইত এটা ‘মন্ত ডাঙৰ’ ঘৰ দেখা পালে। তাই নিজৰ চকুকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ‘কি হ'ল’ ক'ত আহিলো এই কথা ভাবি ভাবি সেইখিনিতে ‘ভাকুৰাই’ (ভেৰা লগা) থাকিল। জীয়েকে তেনেদৰে বাটত বৈ থকা দেখি মাক-বাপেক আহি তাইক মৰম-চেনেহ কৰি ঘৰলৈ মাতি নি কুশল বাতৰি ললে। বাপেক-মাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ জুপুৰী ঘৰটো ‘বিৰাট ডাঙৰ’ হোৱাটো তৰ্কিবই পৰা নাছিল—জীয়েকৰ কথাতহে চাবিওফালে চাই

বস্তু-বাহানিৰে উভৈনদী হৈ পৰা দেখি বুঢ়া-বুঢ়ীৰ আনন্দ চাই কোনে ?

এদিন থাকিয়েই তাই আহিবলৈ ওলাল। মাক-বাপেকে আৰু কেইদিনমান থাকিবলৈ তাইক বৰ জোৰ কৰিলে; তাই কিন্তু শাস্ত্ৰবকৰ ক্ষুদ্ৰমৰ কথা কৈ কোনোমতে নাথাকিল। বাটত আহি থাকোতে ম'হ, হাতী, গৰু, ঘোৰা সকলোৰে ক'ব ধৰিলে — 'তোৰ উপকাৰৰ কথা আমি পাহৰা নাই। আমিহে তোক কি দিম? ম'হ-হাতী-গৰু-ঘোৰা কিছু আমাৰ মাজৰপৰা বাচি থৈছো; লৈ যা কামত আহিব আৰু আমাকো ঋণমুক্ত কৰ'। তাই এই কথা শুনি হাতী-ঘোৰা আদি লৈ আহিব ধৰিলে। বাটত ডিমৰু গছৰ ওচৰ পাওঁতে দেখিলে —গোটেই গছ জোপাৰ ডালে-পাতে টকা লাগি আছে। গছ জোপাই কলে — 'মা তোৰ যিমান খুচী সিমান টকা লৈ যা। তোৰ উপকাৰৰ কথা মই কেতিয়াও নাপাহৰো'। লগত অহা হাতী-ঘোৰাৰ পিঠিত কিছু টকা তুলি তাই ঘৰমুৱা হ'ব। আহোতে দেখিলে —চুলাৰ কাষত নানা বকমৰ কটি-মিঠাই-পুড়ি-হালোৱা আদি বিধে বিধে বনাই থোৱা আছে। তাইক আহিব ধৰা দেখি চুলাটোৱে কলে — 'তোৰ উপকাৰৰ ধাৰ সুজিবলৈ এইবোৰ কটি-পিঠা বনাই থৈছো মা। তই যিমান পাৰ খাব আৰু বাকীবোৰ ঘৰলৈ লৈ যা।' এই কথা শুনি তাই পাৰেমানে খালে আৰু বাকীবোৰ হাতী-ঘোৰাৰ পিঠিত বোজাই দি ঘৰমুৱা হ'ল। বাটত কপাহ ডৰাত দেখিলে প্ৰতিজোপা গছত বিধে বিধে শাৰী-ধুতি লাগি আছে। তাইক অহা দেখি কপাহে ক'লে — 'মা তই কৰা উপকাৰৰ কথা আমি পাহৰা নাই। তোৰ ইচ্ছামতে আমাৰ এই কাপোৰ কানিবিলাক লৈ গৈ ঋণমুক্ত কৰ'। এই কথা শুনি তাই যিমান পাৰে সিমান কাপোৰ-কানি হাতী-ঘোৰাৰ পিঠিত বোজাই দি ঘৰলৈ আহিব ধৰিলে।

ছাগলী বাগাল (ৰখীয়া) এটাই বুঢ়ীৰ ঘৰৰ ওচৰত ছাগলী চৰাই আছিল। বোৱাৰীয়েকে ইমানবোৰ হাতী-ঘোৰাত ধন-সোণ, কাপোৰ-কানি বোজাই কৰি আহিব ধৰা দেখি বুঢ়ীক মাতিব ধৰিলে — 'অ' আইতা, অ' আইতা সৰু বোৱাৰীক চাবলৈ ওলাচোন; বাপৰে বাপ বহুত ধন, সোণ-হাতী-ঘোৰা আনিছে।' বুঢ়ীয়ে ভিতৰৰপৰাই মাত লগালে — 'ধূৰ বেটা-টোকোনাৰ ঘৰত খাবলৈকে নাই; ধন সোণ পাব ক'ত? তই মিছা-মিছিন্ধন তামাচা কৰিছ কিয়?' বাগালে মিছা কোৱা নাই বুলি বুঢ়ীক আকৌ চিঞৰিব ধৰাত এইবাৰ বুঢ়ী সঁচাকৈয়ে ওলাই আৰু দেখে যে হয় — একেবাৰে সত্য কথা। বোৱাৰী আহি চোতাল পোৱা মাত্ৰকে বুঢ়ীয়ে হাত-মুখ ধুবলৈ গৰম পানী যতনাই দি মিঠা মাতেৰে নানান সোধ-পোছ কৰি জা-জলপানৰ দিহা কৰি মৰম কৰিব ধৰিলে।

এইবোৰ দেখি শুনি বৰজনী বোৱাৰীৰ গা বেজবেজাই গ'ল। টোকোনাৰ

জীয়েকৰ এনে ফুটনি সহ্য কৰে কোনে ? তায়ে পিছদিনা বাপেকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা বুঢ়ীক জনালে। বুঢ়ীয়ে ভাবিলে ‘খাবলৈ নোহোৱা টোকেনাৰ জীয়েকে যদি ইমানসোপা বস্তু আনিব পাৰিলে এয়ো তাইৰ দুগুণ আনিহে এৰিব’—এই ভাবি বুঢ়ীয়ে তৎক্ষণাৎ সন্মতি দিলে।

বৰ বোৱাৰী গ’ল। যাওঁতে বাটত কপাহ গছ কেইজোপাই তাইক সিহঁতৰ ওৰিৰ হাবিকিটা ওচাবলৈ কোৱাত তাই জেংজেঙাই উঠি কলে—‘মোৰ বাপ, মা, শাহৰ-শাহৰ ঘৰতেই কাম কৰা নাই তইতনো কোন ?’ এই বুলি খঙত ডাল এটা ভাঙি থৈ গুচি গ’ল। তাইক দেখি চুলাটোবেও খাৰখিনি উলিয়াই থৈ যাবলৈ কোৱাত তাই খঙেৰে কলে—‘মোৰ ঘৰত চাকৰ-বাকৰে এই কাম কৰে। এনে নীচ কথা আগলৈ নকবি’ বুলি খঙত এচপৰা মাটি দলিয়াই থৈ গুচি গ’ল। এইদৰে ডিম্বক গছ, গৰু-হাতী-ঘোৰা-ম’হ যিয়ে সহায় কৰি যাবলৈ ক’লে চবকে গোষ্ঠী পৰ্য্যন্ত উদ্ধাৰ কৰি গালি-গালাজ পাৰি মাক-বাপেকৰ ঘৰ ওলালগৈ। কিন্তু যি ঠাইত ‘মন্ত বড’ ঘৰ আছিল সেই ঠাইত সৰু জুপুৰী এটা দেখি ক’ত আহিলো ‘কি কৰিলো’ বাস্তাই ভুল হ’ল নে কি ? এনে ভাবি বৈ থাকিল। এনেকৈ বৈ থকা দেখি মাক-বাপেকে তাইক চিনি পায় ‘কি চাবলৈ তই আহিলি এ’ বুলি কান্দি-কাটি ঘৰলৈ নিলে। ঘৰত খাবলৈ একো নথকা দেখি মাকে তিনি দিনৰ পানী পইতা ভাত অলপ দি হুকুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। মনৰ দুখত ৰাতিটো কটাই পিছদিনাখনেই নোখোৱা-নোবোৱাকৈ তাই ঘৰলৈ উলটিল।

এইদৰে শুলা পেটে খোজকাঢ়ি আহোঁতে ভোকে-পিয়াহে ভাগৰি পৰি জন য়াওঁ যাওঁ হ’ল। বাটত বৈ থকা ঘোঁড়াজাকক পিঠিত তুলি আনিবলৈ কাণ্ডবাও কৰিলে। সিহঁতে তোলা দূৰৰ কথা দুই-তিনি লাঠ মাৰি বগৰাই দিলে। কোনোমতে তাই উঠি আহি ঘৰমুৱা হ’ল। গৰুজাক বৈ থকা দেখি সহায় খোজাত সিহঁতেও আহি খুচি-মেলি তাইক ঘূৰীয়া কৰি পেলালে। গাৰ বিষত বহু সময় লেবেজান হৈ পৰি কোনো ৰকমে পুনৰ আহিবলৈ ধৰিলে। বাটত লগ পোৱা ম’হ-হাতীয়েও থেকেচি তাইক আধা মৰা কৰি পঠালে। ডিম্বক গছত টকা লাগি থকা দেখি ছিঙিবলৈ লওঁতেই ডালবিলাকে চাৰিওফালৰপৰা চটপ চটপ কৰি কোবাবলৈ ধৰিলে। তাইৰ গা ফাটি চিৰাচিৰ হৈ তেজ ওলাবলৈ ধৰিলে। কাপোৰ-কানি ফাটি টুকুৰাটুকুৰ হ’ল। কোনোমতে জীউটো লৈ তাই আস্তে আস্তে আহি থাকোতে চুলাৰ কাষতে কটি-পিঠা-মিঠাই আদি খাবলৈ হাত মেলোতেই চুলাৰপৰা আধাপোৰা খৰিবোৰে উৰাই-ঘূৰাই, অথালিয়ে পথালিয়ে যেনিয়ে-তেনিয়ে কোবাবলৈ ধৰিলে। তাইৰ গোটেই গা পুৰি ছাল-বাকলি এবাই গ’ল। বহু

সময় তাই মুচ্ছা হৈ থাকিল। জ্ঞান অহাত তাই এখোজ-দুখোজকৈ আহিব ধৰিলে।
বাটত পুনৰ কপাহ গছত কাপোৰ দেখি আনিবলৈ যাওঁতেই ডালবোৰে আকৌ তাইক
কোবাই আধামৰা কৰিলে। ঘাবোৰৰপৰা টোপাটোপে তেজ ওলোৱাত তাই একেবাৰে
দুৰ্বল হৈ পৰিল। কোনোমতে জীৱটো লৈ কঁপি কঁপি থৰক-বৰক কৰি ঘৰমুৱা হ'ল।
ঘাবোৰৰপৰা গেলা-পচা গোন্ধ ওলোৱাত মাখিবোৰেও ভেনভেনাবলৈ ধৰিলে।

ছাগলী বাগালটোৱে বুঢ়ীৰ বোৱাৰীয়েকৰ এনে অবস্থা দেখি বুঢ়ীক খুব জোৰে
মাতিবলৈ ধৰিলে। বুঢ়ীয়ে ওলাই আহি বোৱাৰীয়েকৰ তেনে অবস্থা দেখিয়েই মুচ্ছা
গ'ল। সৰুজনী বোৱাৰী ওলাই আহি পানী-দুনি খুৱাই মেলি কোনোমতে চেতনা ঘূৰালে।
বৰজনী বোৱাৰীক ধুৱাই-পখলাই নতুন কাপোৰ-কানি পিন্ধাই দি নানান আলপেচান
ধৰি, দৰৱ, পানী কৰি কিছুদিনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তুলিলে। ফুটনি কৰাৰ ফল
হাতে হাতে পাই তাই সৰুজনীক আপোন ভনীৰ দৰে মৰম কৰি মিলিজুলি থাকিল।

চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি

□ দেউৰাম তাছা

সম্পাদকীয় টোকা :

[অসমৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ মাজত বহুতো জাতি-জনজাতিৰ লোক আছে। এইসকল লোকক চাহ বাগিচাত কাম কৰিবৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰপৰা বেলেগ বেলেগ সময়ত অসমলৈ অনা হৈছিল। ভিন্ ভিন্ অঞ্চলৰপৰা অহা বাবেই এইসকল লোকৰ প্ৰত্যেক জন-জাতিৰে সুকীয়া ৰীতি-নীতি আৰু সামাজিক বিচাৰ আছে। পৰস্পৰৰ মাজত ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মিল-অমিলো পৰিলক্ষিত হয়। এনে হোৱা সত্ত্বেও অসমৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰাৰ সূত্ৰে আৰু একেলগে সুদীৰ্ঘ দিন বাস কৰাৰ বাবে এখন অভিন্ন চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজ অসমত গঢ়ি উঠিছে।

‘চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি’ পুথিত দেউৰাম তাছাই আৰু ‘চাহ বাগিচাৰ জীৱন আৰু সংস্কৃতি’ পুথিত শ্ৰীসুশীল কুশীয়ে হয়সত্তৰটাকৈ বিভিন্ন জাতি-জনজাতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ অশ্লীল লেখক কুশীয়ে দেউৰাম তাছাৰ পুথিখনৰ আলমত ইয়াত বিভিন্ন জাতি-জনজাতিৰ একোটি চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।]

১। মুণ্ডা : মুণ্ডাসকলক ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি কোৱা হয়। অসমৰ চাহ বাগিচালৈ অহা মুণ্ডাসকল ঘাইকৈ ছোটনাগপুৰ, জব্বলপুৰ, সাইবাচা, চিলিগড়, নাগপুৰ, সম্বলপুৰ, ডুমকা, বাঁচী, মেদিনীপুৰ, ময়ূৰভঞ্জ আদি ঠাই সমূহৰপৰাই আহিছিল বুলি কয়। মুণ্ডাসকলৰ মাজত খাড়িয়া, উৰাং, মাহলি, ভূমিজ, মানকি, ভূইনহাৰ, নাগবংশী, কংকপট, খাংহাৰ, বীৰহৰ, হো বা লাৰকা, কোল আদি খেলৰ মানুহ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ‘কিল্লি’ বা গোত্ৰও আছে। যেনে : পুৰ্তি, তন্ন, হাউ, চাংগা আইন্দ, বাৰ্লা, ভেংবা, হেম্বৰম, তিক, চয়, হৰ, কন্দুলনা, কেৰাইক, হেমলাহেঁচ, বাবা, বীকৰা, মূৰা, বান্দা, চিক্ৰা, সিংকু, লাগুৰী, ইত্যাদি। এই গোত্ৰসমূহ আকৌ কিছুমান সৰু-সুৰা শাখা-প্ৰশাখাত বিভক্ত।

২। সাওঁতাল : অসমৰ চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠী হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰা সাওঁতাল গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ পুৰুলিয়া, মেদিনীপুৰ, বাকুড়া, বীৰভূম, সাওঁতাল, পৰগনা, হাজৰিবাগ, মানভূম, সিংভূম, সাইবাচা, ছোটনাগপুৰ, ডুমকা, পালায়ৌ,

ময়ূৰভঞ্জ আদি বিভিন্ন ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল । এওঁলোকৰ ভিতৰত মূৰ্মু, চবেন, হাসদাঅ, টুডু, কিচুকু, মাডিড বা মাবানডি, বেচৰা, হেমবম, হুঁড়ে, বাচুকে আদি বাৰটা ফৈদ আছে ।

৩। উৰাং : বঙ্গ, বিহাৰ, মধ্য প্ৰদেশৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ চাইবাচা, তেতৰি মালটি, লেন্দ্ৰি, গহপুৰ চাবচাদেব, কাব্বা, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ আদি ঠাইৰ পৰা উৰাং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমলৈ অসমলৈ আহিছিল । এওঁলোকৰ প্ৰধান ফৈদ পাঁচটা হৈছে বেৰ্গা, খাল্কা, খাড়িয়া, খেদ্ৰ আৰু মুণ্ডা । এওঁলোকৰ গোত্ৰবিলাক এনে ধৰণৰ : মিনজি, বাসুৱাৰ, লাকৰা, তিকী, কছুৱা, তল্ল, ধানুৱাৰ, কেৰ্কেটা, মাকতি, কাৱা, খালখ, কুজুৰ বাকলা ইত্যাদি ।

৪। চাঁওৰা : চাঁওৰা জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, আদিৰ অন্তৰ্গত পেল্লোকেমেন্দি অৰাইচিং, মৰিচিং, অনিদিংছা, পুতুৰ, আব্যাচোং, প্ৰতা, গাঁইতা আদি ঠাই সমূহৰপৰা আহিছিল । এইজনগোষ্ঠীৰ মাজত কেইবাটাও ফৈদ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত কিণ্ডাল চাঁওৰা, চবৰ চাঁওৰা, মনে চাঁওৰা, অচীত চাঁওৰা, কাম চাওঁৰা, কাম চাঁওৰা আদিয়েই প্ৰধান ।

৫। ভুঁইয়া : ভূমি কৰ্মৰ লগত এওঁলোকৰ অধিক সম্বন্ধ ঘটিছিল বাবেই এওঁলোকক ভুঁইয়া নামে জনা যায় । এই জাতিৰ লোকসকল পাটনা, হাজৰীবাগ, ভগলপুৰ, গয়া, সুংগেৰ, বাঁচী, পালামৌ, দালটেনগঞ্জ আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল । এওঁলোকৰ মাজত মাংৰিয়া, মাঘায়া, অঘৰীয়া, দাডুবাৰ, মুছৰ, গজলীয়া বিচুৱাৰ আদি সাতটা ফৈদ আছে । এওঁলোকৰ গোত্ৰবিলাক হৈছে - ঋষি বা ঋষিয়াছন বালক, মোচ, ছিড়ৰা, নাগ, বাঘ, গাঘায়া, পালমু আদি ।

৬। পাহাড়ীয়া : বাঁচী, সাঁওতাল পৰগণা, ডুমকা, জাড়ি, কালদিগড়া, চামৰালাডু, চোটনাগপুৰ আদি ঠাইসমূহৰপৰা পাহাড়ীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অহা বুলি জনা যায় । এওঁলোকৰ ডাঙৰ ভাগটো হৈছে মাল-পাহাড়ীয়া ।

৭। মাল পাহাড়ীয়া : পাহাড়ীয়া অঞ্চলৰ মালভূমি সমূহত বসবাস কৰিছিল বাবেই এই জনজাতি মাল-পাহাড়ীয়া নামে জনজাত হ'ল বুলি কোৱা হয় । এই জাতিৰ লোকসকলৰ আদি বাসস্থান আছিল বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্য প্ৰদেশ, সাঁওতাল পৰগণা আদিৰ বিভিন্ন পাহাৰী অঞ্চল ।

৮। পৰজা : এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, মাদ্ৰাজ, মধ্যভাৰতৰ

জয়পুৰ, কালান্দি, ময়ূৰভঞ্জ, কৰাপুট, আদিৰপৰা অহা বুলি কয় । এওঁবিলাকৰ মাজত জানি পৰজা, জুৰীয়া পৰজা, বাৰিজুৰীয়া পৰজা, গাদাৰা পৰজা, পানীংগা পৰজা, পেংগ পৰজা, কোন্দ পৰজা, গাণ্ডা পৰজা, আদি অনেক ফৈদ আছে । মাদ্ৰাজৰ পৰজাসকল মেলেক্কা, পাৰাসাকা, মেৰিয়াক্কা, পুচক্কা, মাৰাক্কা, হিফ্কা, হৈহক্কা কুলেচকাংগা, থৈকাংগা আদি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত । পৰজাৰ ভিতৰত যিসকলে যুদ্ধ বিগ্ৰহত অংশ লৈছিল তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলে পাইক পৰজা বুলি পৰিচয় দিয়ে ।

পুৰণি কালত জমিদাৰ বা আন ধনী মানুহৰ ঘৰত কাম-বন কৰি জীৱিকা-নিৰ্বাহ কৰা বাবে এওঁলোক ‘প্ৰজা’ বা বায়ত হিচাবে পৰিচিত হ’ল ।

৯। গৌড় : গৌড় জাতৰ মানুহবিলাক বিলাসপুৰ, ৰায়পুৰ, ডূপাল, জক্সলপুৰ, বিয়া আদি ঠাইসমূহৰপৰা অহা । আদিম অৱস্থাত মধ্য ভাৰতৰ গণ্ডোৱানা নামে ঠাইৰ অধিবাসী আছিল বাবেই এওঁলোক গণ্ড, গড় বা গৌড় নামে পৰিচিত হ’ল বুলি জনা যায় । খেনোৱে অৱশ্যে গণ্ডকী নদীৰ পাৰত বাস কৰিছিল বুলিয়েই গড় বা গৌড় হ’ল বুলিও কয় ।

এওঁবিলাকৰ ফৈদ ২৫ টা । যেনে : মাৰকাম, বঘেলচুৰী বা খচক, চৌহান, ছেদহহা, কৌৰাম, ডুইকা জগত, কৌমৰা, পাইলা-মাতৰা, কতলাম, সলাম পুৰডুৰী, পদ্ৰাম, পুৰাম, লেবকা, নভোৰতন, কুংজাম, খুবসাম, শ্যাম, লেবতা, পদাম, মাংৰা, তাৰাম, মাড়ই . টেকাম, নেতাম, সুপ্ৰাম, কৰিয়াম ।

গোত্ৰত ৫ টা । যেনে : (১) চাৰ দেবেৰ নেতাম (২) সাত দেবেৰ মাড়ই (৩) পাঁচ দেবেৰ পুৰডুৰী (৪) তিনদেবেৰ মাৰকাম (৫) ছয় দেবেৰ ছেদহহা ।

১০। কক্ক : উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন সৰু-বৰ ঠাইসমূহ যেনে : ৰালাটিৰ, বৰহমপুৰ, উদৰগিৰি, ৰচনুকুণ্ডা, পিকৰড়ি বৰিমুণ্ডা, কামাগুড়া, ফুড়ুগুড়া, টিঙ্গাবালি, বড়দাইনী, দশপলা, অনুগল আদি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰপৰাই এই জাতিগোষ্ঠী অসমলৈ আহিছে । এওঁলোক ঘাইকৈ জিমদাৰ কক্ক, জানি কক্ক, নাজুৰীয়া কক্ক, হলদিয়া কক্ক আদি ভাগত বিভক্ত । জমিদাৰসকল হেনো ১৮-২০ খন বাঁচি বা গাঁৱৰ ৰজা আছিল বাবেই প্ৰধান হিচাপেও জনাজাত হয় ।

১১। ৰাইগা : মধ্যপ্ৰদেশ, বিলাসপুৰ আদি ঠাইসমূহৰপৰা ৰাইগাসকলৰ আমদানী হৈছিল । এওঁলোকৰ মাজত টঁকীয়া ৰাইগা, ধৰীয়া ৰাইগা, পাটনীয়া

বাইগা, ভাঁইনটী, দেবাড়িয়ান বাইগা, চৰজমীয়া বাইগা আদি ধৰণৰ ভাগ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত চৰজমীয়াসকল উচ্চ আৰু টঙীয়াসকল নিম্ন বুলি পৰিগণিত ।

১২। খাড়িয়া : খাড়ীয়া জনগোষ্ঠীৰ আদি বাসস্থান আছিল উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন পাহাৰী অঞ্চল আৰু মানডুম, ছোটনাগপুৰ আদি ঠাইসমূহ । এওঁবিলাক দুখ খাড়িয়া, খোলক বা ঢেলকী খাড়িয়া, মুণ্ডা খাড়িয়া, কল খাড়িয়া, এবোকা খাড়িয়া, পুৰাণ খাড়িয়া আদি কেইবাটাও খেলত বিভক্ত । সেইদৰে বিভিন্ন গোত্ৰ বা কিলি আছে । যেনে : মুৰা (কাছ) ডুং ডুং (এবিধ মাছ) সুৰেন (পাখৰ) চমাদ (পহ) মৈল (ধূলি) আইন্দ (মাছ), ডুং ডুং, (এবিধ মাছ), চাবলিহা, (ফল), চৰা, (এবিধ চৰাই), তন্ন (এবিধ চৰাই) ইত্যাদি ।

১৩। কোল : কোল জাতিৰ লোকসকল মধ্য প্ৰদেশ, মধ্য ভাৰত, বিহাৰ, বিয়া, বেবা আদি ঠাইৰ পৰা আমদানী হৈছিল । মূলত : এওঁলোক মুণ্ডা জাতিৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল বাবে । ‘কোল মুণ্ডা’ বুলিও জনা যায় । অৱশ্যে ইয়াৰ মত পাৰ্থক্য আছে । এওঁলোকৰ মাজত ‘ঠাকুৰীয়া’, মামচী, ‘ৰাউতীয়া’, ‘কোলকামাৰ’ আদি ধৰণৰ ভাগ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ঠাকুৰীয়াসকলক উচ্চ আৰু কোলকামাৰসকলক নিম্ন বুলি ধৰে ।

১৪। ভীল : এই জাতিৰ লোকসমষ্টিও চাহ বাগিচাত আছে । যদিও যথেষ্ট বুলি ক’ব নোৱাৰি । ‘ভীল’ শব্দৰ অৰ্থ ধেনু । এওঁলোক সেয়েহে ‘ভীৰ ধেনু’ চলোৱাত পাৰ্গত । সাহসত অদ্বিতীয় । ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজপুতনা আদিৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এই জাতিৰ পূৰ্বজসকলৰ বাসস্থান ।

এই জাতিৰ মাজত ‘উজলে’ ভীল আৰু ‘মৈলে’ ভীল নামৰ দুটা কৈন্দ আছে । ‘ককৰা’, বীড়হৰ আদি জাতি -গোষ্ঠীসমূহ ভীল জাতিৰেই আন আন ঠাল-ঠেঙুলি বুলি বহুতে কয় ।

১৫। সবৰ : চাওঁৰাসকলকেই সবৰ জাতিৰ আদিয় গোষ্ঠী বুলি জনা যায় । চাওঁৰা প্ৰধান পাহাৰীয়া অঞ্চলৰপৰা যি জনগোষ্ঠী পৃথক হৈ আজি ভৈয়ামত বাস কৰা হিন্দুৰ দয়-দস্তৰ মানি চলিলে তেওঁলোকেই সবৰ নাম পালে বুলি কয় । এওঁলোকক ‘চাত্ৰা’ বা সধা বুলিও জনা যায় । বহুতে ‘কবাৰী’ বুলিও পৰিচয় দিয়ে ।

উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, ছোটনাগপুৰ আদিৰ অন্তৰ্গত জটনী, চৰটিকা, দধৰা

গাঁথ, বৰ বাৰণা, ছোট বাৰণা, ফেওগড়, নোৱাগড়, মেদিনীপুৰ আদি সক-
বৰ ঠাইসমূহেই আছিল এওলোকৰ বাসস্থান ।

১৬। ককড়া : কড়া-কুলি বা ককড়া জাতিৰ মানুহবিলাক পালমৌ, দালটেনগঞ্জ,
মধ্যপ্রদেশ আদিৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বুলি কয় । এওঁলোক ‘চাৰগাঠ’ (পানজা
আলু) ‘কাঠটলী’ (বাট্টোটোকা চৰাই), ‘সনপৰী’, ‘এৰে’ আদিক নিজৰ গোত্ৰ
বুলি কয় ।

১৭। গৰাইত : এই জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্ব পুৰুষসকল বাঁচী, মধ্যপ্রদেশ, বিহাৰ
আৰু উৰিষ্যাতে আছে বুলি কয় । এওঁবিলাকৰ মাজত বড়, ডিকী, ৰাড় ডিকী,
কাচুৱা, কাৱা, ইন্দু আৰু মাহলী গৰাইত, আদি বিভিন্ন ‘কিলি বা কৈদ
আছে । ‘ইন্দু’ বা মাছ গোষ্ঠীয়সকল সবাতোকৈ উচ্চ, কাছ বা কাচুৱা কিছু
নিম্ন আৰু মাইনি গৰাইতসকলক সৰ্বনিম্ন বুলি গণ্য কৰে ।

সমাজৰ মূৰব্বী শাসক আৰু পূজা-পৰৱৰ্ত পুৰোহিতৰ কাৰ্য কৰাজনক
কাৰটা বুলি কোৱা হয় ।

১৮। ভূমিজ : বাঁচী, সিংভূম, মানভূম, চাইবাচা, শেখৰভূম, পকল্যা নাগপুৰ,
ডুমকা, গাংপুৰ আদি ঠাইসমূহেই ভূমিজ গোষ্ঠীৰ আদি ঠাই বুলি জনা
যায় ।

এওঁবিলাক ‘মুণ্ডা ভূমিজ’ আৰু বৰাহী ভূমিজ’ আদি ভাগত বিভক্ত ।
পুৰণি চামৰ ভূমিজ (পুৰুষ) সকলে নামৰ পাছত ‘সিং’ যুক্ত কৰিছিল । বৰ্তমান
এই গোষ্ঠীয় লোকৰ সৰহ সংখ্যকেই ‘শুক মুখ’ হৈ উচ্চ হিন্দুৰ আদৰ্শত
চলে ।

১৯। ঘাটোৱাল : এই জাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বীৰ ভূম, বামপুৰ, নোৱাগড়,
হাজৰাবাগ, বাঁকুড়া, বৰসত, মেদিনীপুৰ, ছোটনাগপুৰ, ডুমকা, পকল্যা,
কাইলদা, সাইবাচা আদি ঠাই সমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি কয় । এওঁলোকৰ
ভিতৰত ৰায় বা টিকইট, ঘাটোৱাৰ, সিং ঘাটোৱাৰ, শুকুৰ ঘাটোৱাৰ, ভূঞা
ঘাটোৱাৰ আদি ভাগ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৰায় ঘাটোৱাৰ সকলেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি
কয় ।

এই বংশীয় লোকসকলে নাগ, কাছ, কুন্দলী হস্তী বা গণেশক নিজৰ
গোত্ৰ বুলি কয় ।

২০। ভক্তা : এই জাতিৰ লোকসকল নাগপুৰ, পকল্যা, ডুমকা হাজৰাবাগ,
ছোটনাগপুৰ আদি ঠাইসমূহৰ পৰা অহা বুলি জনা যায় । এওঁলোকৰ মাজত

ভক্তা গনজু ভক্তা, নয়া, চৰয়া আদি কেইবাটাও ফৈদ আছে । এওঁলোকে নিজকে ‘পূজব’ বুলিও কয় । আদিম কালত সকলো দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেত, ডাকিনী-যোগিনী আদিক ভক্তি বা পূজা সেৱা কৰিছিল বাবেই এওঁলোক হেনো ভক্তা বা পূজব হিচাপে জনাজাত হ’ল ।

এওঁলোকৰ বিভিন্ন গোত্ৰ বা কিলিও আছে । যেনে : হাকিয়ান, টেংগৰীয়া, নাগবংশী, সূৰুজবাসী, খেচিয়াব, ধনকে, চিলকৈব, বালি-হাৰিয়ান, কলু খোবাৰ (কুলি চৰাই) ইত্যাদি ।

২১। গনজু : হাজাৰিবাগ, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ, পকল্যা, বাঁকুড়া আদি ঠাই সমূহেই গনজু জাতিৰ আদি বাসস্থান বুলি জনা যায় । এওঁলোকৰ মাজত ‘খেৰুৱাৰ’, দেবালবন আদি ভাগ আছে ।

নাগ, শালমাছ, কাছ আৰু চুয়া নামক এবিধ চৰাইক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় ।

২২। বৰাইক : বিহাৰ মধ্যভাৰত, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিৰ অন্তৰ্গত বাঁচী, শিল্পী, সিংভূম, সাইবাচা, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহেই আছিল বৰাইক জনগোষ্ঠীৰ আদি বাসস্থান ।

‘বৰাইক’ নামটো ‘বৰাক’ৰ পৰা সৃষ্টি । ‘বৰাক’ৰ অৰ্থ এওঁলোকৰ ভাষাত যোদ্ধা বা সৈনিক । সেয়ে যোদ্ধা প্ৰসিদ্ধ জাতি হিচাপে এওঁলোকে নিজকে ‘বৰাইক’ বুলি পৰিচয় দিয়ে । ক্ষত্ৰিয়, বৌত্তিয়া, কাৰজি চাহাব আদি কৰি এওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ভাগ আছে । এই গোষ্ঠীৰ বহুতো লোকক ‘বৰাইক’ চাহাব বুলিও কোৱা হয় ।

পলিহা, মহানন্দী, হস্তী, হৰিণ, বাঘ, বাটী আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে ।

২৩। চিক্ : ‘চিকন’ (ধুনীয়া)ৰ পৰাই চিক্ জাতিৰ নামকৰণ হৈছে বুলি এওঁলোকে কয় । নিজৰ বৃত্তি অনুযায়ী বৰ ধুনীয়া বা ‘চিকনকৈ কাপোৰ ব’ব জানিছিল । নিজে বনাই লোৱা এই কাপোৰ-কানি আন জাতৰ লগত প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বিনিময়ত দিয়া-লোৱা কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয় । কিছুলোকে খৰি-খেৰ আদিৰ কাৰবাৰ কৰিও চলিছিল বুলি জনা যায় ।

এই জাতিৰ মাজত চিক্ বৰাইক (কাঠৰ কাৰবাৰী), চিকোৱা গাড়া (ডকলা বাজনীয়া), চিকোৱা (ছাগলী বাগাল) চিক চৌহান (বজা বা জমিদাৰ শ্ৰেণী), চিক্ কোঁৱৰ (বিষয়া) আদি কেইবাটাও ফৈদ আছে ।

বাঁচী, সিংহভূম, সাইবাচা, গাংপুৰ, ছোটনাগপুৰ আদি ঠাই সমূহেই এওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায় ।

২৪। কাঁৱৰ : জাহ্নপুৰ, উদয়পুৰ, সুৰগুজা আদিৰ অন্তৰ্গত কটকেল, বাইনেবনেসা, বেবাদী, বুলুংগা আদি সৰু সৰু ঠাই সমূহৰ পৰা এই কাঁৱৰ লোকসকল অসমলৈ আহিছিল ।

এওঁলোকৰ মাজত কাঁৱৰ, চাটি কাঁৱৰ, পাইখৰা কাঁৱৰ, বাঠিয়া কাঁৱৰ আৰু দুধ কাঁৱৰ নামৰ কেইবাটাও ভাগ আছে । দুধ কাঁৱৰ সকলে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় । সেইদৰে ‘ধাঁট বা ঘন্টি’ (ঘন্টা) গোত্ৰীয় সকলকো শ্ৰেষ্ঠ বুলি ধৰে । সামাজিক কাম-কাজ, আচাৰ-বিচাৰ আদিৰ আঁত ধৰাৰ বাবে এজন ‘গঁৱঠীয়া’ বাচি লয় ।

এওঁলোকে নিজকে কৌৱৰ কুলৰ বুলিও পৰিচয় দিয়ে ।

২৫। বাউৰী : বাঁকুড়া, বধমান, আচানচোল, মেদিনীপুৰ, শেখৰভূম, বাঁচী আদি ঠাই সমূহেই বাউৰী জাতিৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায় । এই জাতিৰ মাজত গবৰীয়া, তুইলা, ভুঁই, খিটা বা কাঁইটা, মূলা, ধুলা, মালা আদি কেইবাটাও ভাগ আছে । এওঁলোকৰ সময়ৰ্যাদাৰ আন এটা জাতিক উৰিষ্যাত ‘খদাল’ বুলি কয় ।

এওঁলোকে ‘কায়স্থ বগ’ক (ইটাগুৰি) বা ৰঙা বগলীক নিজৰ গোত্ৰ বুলি ভাবে । এনে বগলী এওঁলোকে নামাৰেও আৰু নাখায়ো । কুকুৰক এওঁলোকে ‘ঠাকুৰ’ বুলি গণ্য কৰে ।

২৬। খদাল : উৰিষ্যাৰ গঞ্জাম, বাণপুৰ আদি ঠাইৰ পৰা অহা খদালসকল বাণীদাস, বণিক দাস, দাস আৰু খদাল হিচাপে পৰিচিত । এওঁলোকৰ ভিতৰত ৭ টা ফৈদ আছে বুলি কয় ।

২৭। কুম্ভাৰ : কুমাৰ বা কুম্ভাৰ জাতিৰ প্ৰধান বৃত্তি আছিল মাটিৰ কলহ, হাঁড়ি, চক, মলা, ধূনাদানী, বাচন-বৰ্ত্তন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সা-সঁজুলি বনোৱা । এই জাতিৰ পিতৃ-পুত্ৰ ব্ৰাহ্মণৰ ওঁৰসত কিন্তু শুদ্ৰানীৰ গৰ্ভত জন্মিছিল বুলি এওঁলোকে কয় । শলিৰাহন নামৰ কোনো এক আদিম পুৰুষ এওঁলোকৰ আদিম ৰজা আছিল বুলিও কয় ।

এই জাতিৰ লোকসকল পুৰুল্যা, সুৰগুজিয়া ডুমকা, বাঁচী, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল । অঞ্চল আৰু ঠাই বিশেষে এওঁলোকে ‘কুম্ভাৰ’ বা ‘কুম্ভকাৰ’ হিচাপেও পৰিচয় দিয়ে ।

‘হীৰা’ নামৰ কুম্ভাৰ শ্ৰেণীৰ আন এটা জাতিও চাহ বাগিচা অঞ্চলত আছে । অৱশ্যে সংখ্যাও কম ।

২৮। কেওঁট : কেওঁট জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কৈৱৰ্ত হিচাপেও পৰিচিত । মূলতঃ এওঁলোক ‘নাৱাব’ বা নাৱৰীয়া । অতীতৰ বৃত্তি আছিল নাও বা জাহাজ লৈ নৈ বা সাগৰত মাছ মৰা আৰু ইয়াৰ বেহা-বেপাৰ কৰা ।

এইলোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, বঙ্গ আদিৰ বিভিন্ন সৰু-বৰ ঠাই সমূহ যেনে : চিলকাৰ পাৰৰ নাংগলচৰ, পথাৰা, কোলপুৰ, চাবিলিয়া, বজ্জা, বড়পুল, পাৰকুদি, ৰচকুদি, খোলাসুৰ, যোধপুৰ, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদিৰপৰাই আহিছিল ।

এওঁলোকৰ মাজত (বিশেষকৈ উৰিষ্যা দেশীয়সকলৰ মাজত) বাঁড়ী কেওঁট বা চিমলি কেওঁট, ষটীয়া কেওঁবা বা ষয়চীয়া কেওঁট, কজ্জৰা কেওঁট আদি বিভিন্ন ফৈদ আছে ।

গোত্ৰৰ ভিতৰত নাগ, পাণ, ধন্দুলী, সন্দা বা কটী আদিয়েই প্ৰধান । ২৯। কনধৰ : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰ, গঞ্জাম আদি ঠাইৰ পৰা অহা বুলি কয় ।

৩০। কৈৰী : এই জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্ব পুৰুষসকল উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, বঙ্গ, উৰিষ্যা আদি ভিন ভিন ৰাজ্যৰপৰা অহা বুলি জনা যায় ।

বিভিন্ন ৰাজ্যত এওঁলোকৰ পৰিচয়ো ভিন্ ভিন্ বুলি কয় । বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰপৰা অহাসকলে কৈৰী বা কোয়েৰী, মেহতা ভগত, বাৰ্মা, কাছুৱাই, সিং, চৌধৰী আদি উপাধি লেখে । বংগৰ চুড়ীসকল আৰু উৰিষ্যাৰ সাহ সকলক এওঁলোকে নিজৰ বংশধৰ বুলি ভাবে । এওঁলোক মূলতঃ বৈশ্য বৰ্ণৰ । ৰাজ্য অনুগাতে ভাষাও বেলেগ ।

৩১। কাঁহাৰ : এই জাতিৰ লোকসকল বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা অহা বুলি জনা যায় । এওঁবিলাকৰ মাজত কেইবাটাও ফৈদ আছে বুলিও জনা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত ‘ডোলাী’ কাঁহাৰ ফৈদৰ লোক সকলে পূৰ্বৰ ঠাইত পালকী বা দোলাৰ জৰিয়তে মানুহক অলৈ-তলৈ নিয়া, বিয়া বাকৰ উপলক্ষে বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা আদি কৰ্মও কৰিছিল । সেয়েহে এওঁলোকৰ আন এটা নাম ‘চৌ-দুলাী’ বুলিও জনা যায় ।

৩২। কাঁসাৰি : এই জাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বাঁচী, পৰুলিয়া, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায় ।

এওঁলোকক কাঁসাৰা বা কাংসাৰি বুলিও কোৱা হয় ।

৩৩। কয়া : উৰিয়া, মৰাডাৰত, গদালপুৰ আৰু গোদাবৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহেই কয়া জাতিৰ আদিয় বাসস্থান আছিল বুলি জনা যায় । এই গোষ্ঠীৰ লোক খেনু-কাঁড় চলোৱাত অতি পাৰ্গত ।

৩৪। ৰাজোৱাৰ : বাঁচী, পালায়, অৰমান্দি, নাৰাগড়, ৰামগড়, মানভূম, বৰচিদি, সাওঁতাল, পৰাগণা, পুকলিয়া আদি ঠাই সমূহেই ৰাজোৱাৰ জাতিৰ পূৰ্ব ঠাই বুলি জনা যায় । এওঁলোকৰ মাজত নাগবংশী ৰাজোৱাৰ, আংগোৱা ৰাজোৱাৰ আদি কেইবাটাও ভাগ আছে । নাগবংশী ৰাজোৱাৰ সকলে নিজকে জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ বুলি কয় । নাগ, কাহ, ৰাজহাঁহ আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি চিনাকি দিব বিচাৰে ।

৩৫। তুৰি : এই জনগোষ্ঠীৰ লোকক ‘মিৰ্খা’ নামেৰেও জনা যায় । এওঁলোকৰ মাজত মংগীয়া তুৰি, গিধীয়া তুৰি, ডুমকীয়া তুৰি, গজলীয়া তুৰি, মৰলীয়া তুৰি, হাজাৰিবাগীয়া তুৰি আদি বিভিন্ন নামেৰেও অভিহিত হৈছে । উৰিয়া, বংগ আদিৰপৰা উদ্ধৃতসকলে ‘তুৰি’ আৰু বিহাৰৰ ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাইৰ উদ্ধৃতসকলে ‘মিৰ্খা’ হিচাপে পৰিচয় দিয়ে ।

এওঁলোকৰ কিছুমানে কাহ, ধুন্দুলী আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় ।

৩৬। চুঁড়ি : এই জাতিৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ, উৰিয়া আদি ঠাইৰপৰা অহা বুলি কয় । এওঁলোকে নিজকে চুঁড়ি বুলি কয় যদিও চুণ্ডী, মণ্ডল, চাহ, কালুৱাৰ আদি নামেৰেও পৰিচয় দিয়ে ।

৩৭। ৰাগুতি : এই জাতিৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ আদিৰ পৰা অহা । এওঁলোকে তেতলা, কেওঁটীয়া, দাস, খৈৰা, মাল, ৰায় আদি বিভিন্ন কৈদত বিভক্ত ।

নিজৰ গোত্ৰক তেওঁলোকে শালমাছ, কাহ, কাঁইখা বা ধুন্দুলী, কাঁইচ বা লালবগ আদি কয় ।

৩৮। মৌদী : এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ডুমকা, পুকল্যা, মেদিনীপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহৰপৰা আহিছিল ।

হাজাৰিয়া মৌদী, ডুমকীয়া মৌদী, পাটমূৰা মৌদী আৰু চাঁকা মৌদী আদি কেইবাটাও খেল আছে । চাঁকাসকলে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় । ৰাজগোৱায় মৌদী , জলমৌদীৰ দৰে আন আন প্ৰশাখাত আছে বুলি কয় ।

৩৯। চৰ্বাঁণ : বাঁচী আৰু পুকল্যাৰ পৰা এই জাতিৰ লোক গোষ্ঠীসমূহ আহিছিল

বুলি জনা যায় । পূৰ্বৰ ঠাইত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জমিদাৰৰ তলত এওঁলোকে খেত
খামাৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলিও জনা যায় ।

৪০। হাজাম : বংগদেশত চন্দ্ৰ বৈদ্য, শীল, চন্দ, বিহাৰত ঠাকুৰ, শৰ্মা,
পঞ্জাবত বাজা, মাহোৱাৰত নিয়োগী, উৰিষ্যাত ভণ্ডাৰী আদি উপাধি লৈখা
লোকসকলেই হাজাম বা নাৱা গোষ্ঠীৰ বুলি জনা যায় ।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত ‘অৱধিয়া’ আৰু ‘কনৌজিয়া’ নামৰ দুটা প্ৰধান ভাগ
আছে ।

চাহ বাগিচালৈ অহা হাজাম গোষ্ঠীৰ এই লোকসকল ঘাইকৈ হাজাৰিবাগ,
মুংগেৰ, চাপ্ৰা, আৰে, বলিয়াৰ, সুৰগুজিয়া আৰু মজঃফৰপুৰ আদি
ঠাইসমূহৰপৰাই আহিছিল বুলি জনা যায় ।

৪১। হালুৱাই : এই জাতৰ লোকসকলে নিজকে বৈশ্য বৰ্ণৰ বুলি কয় ।
বিহাৰ, উত্তৰপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ জনকপুৰ, জব্বলপুৰ, গাজীপুৰ,
কটক, পাটনা আদি ঠাইসমূহেই হালুৱাই জাতৰ আদিম ঠাই আছিল বুলি
জনা যায় । এই জাতৰ বনুৱা চাহ বাগিচা অঞ্চলত খুবেই কম ।

এওঁলোকৰ ভিতৰত মযায়া, মদেদী, কনৌজিয়া আদি ভাগ আছে ।

এই গোষ্ঠীৰ সমতুল্য আন দুটা জাতি গোষ্ঠীও চাহ বাগিচাত আছে ।
জাতি দুটা হ’ল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা ‘গুৰিআ’ আৰু বংগদেশৰপৰা অহা ‘ময়ৰা’
সকল ।

এই জাতৰ সমকক্ষ নহ’লেও ‘খয়ৰা’ নামৰ আন এটা জাতিও চাহ
বাগিচা অঞ্চলত আছে । এই জাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বংগৰপৰা অহা বুলি
জনা যায় ।

‘নুনীয়া’ নামৰ বনুৱা গোষ্ঠীৰ আন এটা জাতিও চাহ বাগিচা সমূহত
অলপ অচৰপ আছে ।

৪২। ৰজক : সৰ্বসাধাৰণ লোকে এওঁলোকক ‘ধুবি’ বুলি কয় যদিও এওঁলোকে
নিজকে ‘ৰজক’ বুলিহে পৰিচয় দিয়ে । কিছুৱে ঝাড়ুৱা শুক্লবৈদ্য আদিৰেও
চিনাকি দিয়ে ।

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি বিভিন্ন
সক-বৰ ঠাইসমূহৰ পৰাই অহা বুলি জনা যায় ।

৪৩। দুচাদ : এই জাতিৰ লোকসকল মধ্যভাৰত, বিহাৰ, চিত্তৱান আদি ঠাইৰপৰা
অহা । এওঁলোকে কনৌজিয়া, পাচুৱান, কুৰনা, ডাঁৰি মগয়া, পঞ্চুৱাৰ, চিৰটা

আদি কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত । বহুতে কম ‘দুচান’ জাতিটো চাম্বাৰ জাতিৰপৰা ফাটি আহি এটা স্বাভাৱিক জাতি হিচাবে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ।

৪৪। তংলা : এই জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ আন্দুল, খেংকানল আদি ঠাই সমূহৰ পৰা অহা । এওঁলোকৰ মাজত বেহৰা, বৰ্ণচটীয়া, কাৰ্ভী তংলা, চাম্বল তংলা আদি কেইবাটাও ভাগ আছে । এওঁলোকে নিজকে নাগ গোষ্ঠীয় বুলি চিনাকি দিয়ে ।

৪৫। পাছি : পাছি জাতৰ পূৰ্বৰ ঠাই আছিল বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ । আন জাতৰ তুলনাত চাহ বাগিচা অঞ্চলত এওঁলোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম ।

এওঁলোকে নিজকে পাছি বা চৌধুৰী বুলি চিনাকি দিয়ে । আন জাতৰ দৰে এওঁলোকৰ কোনো সৰু-বৰ ভাগ নাই । তীৰ্থস্থান ‘কাশীধাম’ক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় । এওঁলোকৰ ভাষা ভোজপুৰী ।

৪৬। তেলী : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা বুলি কয় । পূৰ্বৰ ভাষা আছিল হিন্দী আৰু ভোজপুৰী ।

এওঁলোক বিহাউত কনৌজিয়া, পাথ, বাংগালী, য়েৰীয়া, হৰদিয়াল আৰু ময়য়া আদি কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত । এওঁলোকৰ মাজতো নাগ, কচ্ছপ আদি গোত্ৰৰ লোক আছে । তেল পেৰা তেলৰ ব্যৱসায় কৰা বাবেই এওঁলোক ‘তেলীয়া বা তেলি’ হিচাপে জনাজাত হয় । ভাৰতৰ যি যি ঠাইত খোৱা তেলৰ প্ৰয়োজন অধিক সেই ঠাই সমূহত এই জাতিৰ অস্তিত্ব আছে বুলি কোৱা হয় ।

৪৭। বণিয়া : বাণিজ্য বা বেপাৰ কৰা বৃদ্ধিয়াল জাতিৰ বংশধৰ সকলেই বণিয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে । পুকলিয়া, মেদিনীপুৰ, ডুমকা, হাজাৰিবাগ, মজঃফৰপুৰ আদি ঠাই সমূহৰ পৰাই সেই গোষ্ঠীয় লোকসমূহ বাগানলৈ আহিছে । এওঁলোক বৈশ্য বৰ্ণৰ ।

গন্ধ বণিয়া, সোণাৰ বণিয়া, শাক বণিয়া, চান্দ বণিয়া, কেশৰী বণিয়া, আগৰ বণিয়া, কালুৱাৰ বণিয়া আদি কৰি কেবাটাও ফৈদ আছে । দেচুৱাল বণিয়া আৰু পুটলী বণিয়াক নিম্ন মৰ্যাদাৰ বুলি ধৰে । এওঁলোকৰ ধৰম-কৰম, দয়-দম্ভৰ সমূহত আদিম প্ৰভাৱ থাকোঁতেও মূল কাৰণ বুলি কয় ।

৪৮। ভাট : ভাট, ভট্ট বা নাট -ভাট গোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ চাহ বাগিচাবোৰত আছে যদিও বৰ বেছি বুলি ক’ব নোৱাৰি । এওঁলোকে নিজকে ক্ষত্ৰিয়ৰ বংশধৰ বুলি কয় । এই গোষ্ঠীৰ মাজত ভাৰ ছোৱাজা, ব্ৰাহ্মণ, ভট্ট,

দাজউনবি, গজভীম, মগকেলিয়া, গজব, মহাপাত্র, বায় আৰু বাজন্তু আদি কৰি ৯ টা ভাগ আছে ।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায় ।

৪৯। চাষা : কৰণ বা কায়স্থ কুলেই চাষা বা ওচা জাতিৰ মূল গোষ্ঠী বুলি কোৱা হয় । চাষাৰ অৰ্থ শ্বেতিয়ক । যিসকলে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন খেতি-বাতিকেই জীৱিকা-নিৰ্বাহৰ প্ৰধান উপায় হিচাপে বাছি ল'লে তেওঁলোকেই সিং, চৌধুৰী, সাউ, কৰণ কায়স্থ, তাছা, (চৰা), কুৰখীয়া, মুদলী আদিৰে পৰিচয় দিয়ে ।

যিসকলে বজা-মহাৰজাৰ লগত দৰবাৰত থাকি যুদ্ধ-বিগ্ৰহ আদি পৰিচালনা কৰিছিল, যুদ্ধত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকক প্ৰধান, খণ্ডাইত, পাইক, বেনটিকা, মালুৱা আদি নামেৰে জনা যায় ।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ নাকীটনা, গড়, বাণীগড় ঝাৰেদী, গোবিন্দপুৰ, পাৰকুড, পঞ্চপাড়া, পুৰী, ধংকানল আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল বুলি কয় ।

৫০। ৰাজপুত : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ বিহাৰ, মজঃফৰপুৰ, বংগ, জয়পুৰ, বাঁচী, ঝাঁকুড়া, মেদিনীপুৰ, পুৰুলিয়া, চাইবাসা আদি বিভিন্ন ঠাইৰপৰা অহা বুলি কয় । অঞ্চলভেদে এওঁলোকে ৰাঠুৰ, গহৰওৱাল, পাৰমাৰ, চৌহান কৈদ্দৰ বুলিও পৰিচয় দিয়ে । ক্ষত্ৰী, সিংহ, ৰাই, ৰাণা, চৌহান, সূৰ্যবংশী, ৰাজপুত আদি বিভিন্ন উপাধিও লেখে । এওঁ বিলাকৰ ভিতৰত ৰাঠুৰ মেৱাৰ, কাশ্যপ মেৱাৰ, নাগ আদি গোট আছে বুলি কয় ।

৫১। গউড় : এই জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছিল । এওঁলোকৰ মাজত ৰচিয়া গউড়, কাণ্ডিয়া গউড়, বিদ্যা গউড়, আৰু কানুঘাটীয়া গউড় নামৰ প্ৰধান চাৰিটা কৈদ আছে । যাদৱ, পোপাল, পাড়ীয়া আদিয়েই গউড় জাতিৰ আন আন উপাধি ।

৫২। গুৱালা : এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল পুৰুলিয়া, মেদিনীপুৰ, সাইৰাচা, বাচী, ডুমৰীয়া আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল । আদি ঠাইত প্ৰধান বৃত্তি আছিল গো-পালন । ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে গাখীৰ, দৈ, বিট, মাখন আদিৰো কাৰবাৰ কৰিছিল ।

এওঁবিলাকৰ ভিতৰত কৃষ্ণ গোৱালা, নন্দ গোৱালা, দধি গোৱালা,

চাওনীয়া গোৱালা আদি কিছুমান ফৈদ আছে ।

দুধি নাগ, কালী নাগ, উঁইচা, শালমাছ আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় ।

৫৩। বাঢ়ৈ : উৰিষ্যাৰপৰা অহা ‘বঢ়ৈহ’ বা ‘বাঢ়ৈ’ আৰু বিহাৰৰ পৰা অহা ‘মিস্ত্ৰী’ গোষ্ঠীৰ লোকসকল মূলতঃ এক ৰাজ্যভেদে নাম ৰেলেগ বুলি জনা যায় ।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত ‘বিহাৰ’, ‘সংগত’, ‘বাঢ়ি’ আৰু ‘পান বাঢ়ৈ’ আদি কেবাটাও ফৈদ আছে । গোত্ৰৰ ভিতৰত কাছ, বাঘ, নাগ, হাতী আদিয়েই প্ৰধান ।

৫৪। প্ৰধান : উৰিষ্যাৰ পৰা অহা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বংশজসকলে সেই ঠাইৰ বিভিন্ন পূজা থান আৰু পূজা মন্দিৰৰ পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ প্ৰধান আলম্বা বা সহায়ক আছিল বাবেই এওঁলোক ‘প্ৰধান’ বুলি পৰিচিত । অৱশ্যে ‘কোও প্ৰধান’ সকলৰ লগত এওঁলোকে সংপ্ৰদ নাৰাখে । নাগ, বৰাহ আদিক গোত্ৰ বুলি কয় ।

৫৫। মহাস্তি : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা । পূৰ্বৰ ঠাইত এই বংশীয় (গোষ্ঠী) লোকে ৰজা-জমিদাৰৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ হিচাপ ৰখা, দ’ল-দেৱালয়, মঠ-মন্দিৰ আদিৰ উন্নয়নৰ কাম-কাজত দৃষ্টি ৰখা, আৰু পূজাৰী বা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ সহায়ক হিচাপে থাকি বিভিন্ন কাম আদি কৰিছিল । সেয়ে পূৰ্বৰ প্ৰভাৱ থকা হেতু এওঁলোকে নিজ হাতে হাল-কোৰ বাই খেত-খামাৰ কৰাতকৈ অন্য মানুহ লগাইহে কৃষি-কাৰ্য্য চলায় ।

এওঁলোকে নিজকে বাঘ গোত্ৰীয় বুলি কয় ।

৫৬। মাহলি : বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ বাঁচী, বাঘ মুড়, চিলি, খেলদা, পাণ্ডকুম, মানভূম, ডুমকা আদি ঠাই সমূহেই ‘মাহলি’ গোষ্ঠীসকলৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায় । গোত্ৰ আৰু ঠাইৰ নামানুসৰিও তেওঁলোকৰ ফৈদবোৰ গঠিত বুলি কয় । এইমতে এওঁলোক ‘কানটিয়াৰ’ বাঘমুড়ীয়া, জুমৰকুদৰীয়া, নাগপুৰীয়া, পাণ্ডকুমিয়া আদি ভাগত বিভক্ত ।

৫৭। কুৰ্মি : উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, বংগ, উৰিষ্যা, উত্তৰভাৰত, দক্ষিণ ভাৰত আদিৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহ যেনে : ভাগলপুৰ, মেদিনীপুৰ, মুংগেৰ, মিৰ্জাপুৰ, কানপুৰ, পুৰুলিয়া, বাঁকুড়া, দিনাজপুৰ, নোৱাখালি, কেওঁজৰ, ময়ূৰভঞ্জ,

ছোটনাগপুৰ, মানভূম, দেবাস, হাজৰাবাগ, চাওঁতাল, পৰগনা, বৰদা, নাগপুৰ, গাই কোঁৱৰ, গোৱালিয়ৰ আদি ঠাইত কুৰ্মিসকলৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ৰীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰি আছে ।

এওঁলোকক উত্তৰ ভাৰতত কুৰ্মি, মহাবাষ্ট্ৰ, মাৰাঠা, কুনৰী, মাদ্ৰাজত নাইডু, মহীশূৰ অক্ষত কাপু বা বেড্ডী, ভকালিয়ৰ, মোম্বাইত পট্টিদাৰ, গুজৰাটত পেটেল বা পাতিল বুলি কয় । এইদৰে বিভিন্ন ঠাইত এই গোষ্ঠীক বঘেল, চণ্ডেল, পাওৱাৰ, চৈথৱাৰ, জয় চৌৱাৰ, বয়চৌৱাৰ, কাঠিয়াৰ, বিখৱাৰ, পাটনৌৱাৰ, গংগানৰী, কপৌজিয়া, ষাৰেবিন্দু, পাতাৰিহা, বৰদিয়া আদি নামেৰেই জনা যায় ।

অসমৰ চাহ বাগিচালৈ অহা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে সাধাৰণতে কুৰ্মি, মাহাত, মাহাতু, মেহতা, সিং, চৌধুৰী আদি বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে ।

৫৮। পানিকা : এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল মধ্যপ্ৰদেশ, ৰিমা, চিৰবিদা, সুৰগুজা, বিলাসপুৰ আদি ঠাইৰপৰা আহিছিল ।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল কবিৰাহা, শক্তাহা, মাড়লা, ভক্তাহা, চুৰগুজীয়া আদি কেবাটাও ফৈদত বিভক্ত । ইয়াৰ উপৰি পাডুৱাৰ (ভঁইচ) চাঁওৰা, মাৰায়া, দ্বাৰকা, টুটি, পাৰেৱা, গালখোৰ, সোনোৱানি, ধনগুৰ, কঠী আদি গোষ্ঠীয় বিভাগো আছে ।

৫৯। পাতৰ : মেদিনীপুৰ, সাইবাচা, পুকলিয়া, বাঁকুড়া, খড়্গাপুৰ আদি ঠাই সমূহেই পাতৰ গোষ্ঠীৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি কয় । মূলতঃ এওঁলোক তুণ্ডুৱায় শ্ৰেণীৰেই বংশধৰ ।

৬০। তাঁতী : তাঁতীসকল কাপোৰ বনোৱা এটা বৃত্তিয়াল জাতি । অতীজ কালত এওঁলোকক তত্তী, তত্তীপাল বা অদ্ভবায় বোলা হৈছিল । সমগ্ৰ ভাৰতত এই জাতিৰ বিভিন্ন শাখা-প্ৰশাখা থাকিলেও বিশেষকৈ বংগ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰাই এওঁলোক অসমলৈ আহিছে ।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে সাধাৰণতে তাঁতী বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে যদিও, কিছুৰে আনুষংগিক অতীজ কৰ্মক ভিত্তি কৰি, কিছুৰে গোত্ৰক ভিত্তি কৰি আৰু কিছুৰে অতীজ বংশক ভিত্তি কৰিহে নিজৰ পৰিচয়্যো দিয়ে । যেনে : যিসকলৰ গোত্ৰ ‘মহা নন্দীয়া’ তেওঁলোকে ‘নন্দ’, যিসকলৰ গোত্ৰ ‘সোন’ তেওঁলোকে ‘সোনা’ বা ‘সনাতন’ যিসকলৰ দীপ বা বস্তি তেওঁলোকে ‘দীপ’ বা ‘কুলদীপ’, ছাতু বা কাঠফুলা গোষ্ঠীয় সকলে ‘ছত্ৰী’ বা ‘ছত্ৰীয়া’, নাগ

গোষ্ঠীয়সকলে 'নাগ', খেত-খামাব কাঁচ জীৱিকা চলাওঁতা সকলে 'চাচনী', জগদলা বংশীয়সকলে 'দল' বা 'দলে'. গোষ্ঠীগত বিষয়বাব খোৱা সকলে 'পাত্ৰ', পাত্ৰৰ আঁক 'ন্যক' আৰু মূৰগী গোষ্ঠীয়সকলে 'কবকবীয়া' বুলি নিজৰ পৰিচয় আনি দিয়ে ।

ইয়াৰ উপৰি এওঁলোকৰ কিছুমানে হৰপাল, মাল্লিক, সাঁৱাচী, বিভাৰ বা বাৰিক, ঢাণ্ডি বা তাঁড়ীয়া, বাগ, দাস, জাল আদি উপাধিও ব্যৱহাৰ কৰে । 'গেড়া তাঁতী বুলি সম্বলপুৰৰ পৰা অহা আন এটা প্ৰশাখাও আছে ।

ফৈদ ভিত্তিক কৰ্ম সম্পাদন কৰাৰ বাবে এই গোষ্ঠীৰ মাজত 'পান' বা পান তাঁতী, দশফলীয়া তাঁতী, ফুলবৰীয়া তাঁতী, বজনীয়া তাঁতী, ঘুমচৰীয়া তাঁতী, বৌদিয়া তাঁতী আদিৰো অস্তিত্ব আছে বুলি জনা যায় ।

৬১। হাৰি : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ উৰিষ্যা আৰু বংগ দেশৰ পৰাই অহা । এওঁলোক দাস, বায়, হাজিৰা, চহিদ, ফুলমালী আৰু হাৰি বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে । পূৰ্বৰ ঠাইত উচ্চ কুলজ আৰু ধনী-মানী, জমিদাৰ আদিৰ বাৰী ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-বন কৰি পোহপাল গৈছিল । ঘোঁৰা শিকোতা, ঘোঁৰাৰ ভাল-বেয়া গুণ বিচাৰ কৰা আৰু ঘোঁৰা বিষয়ৰ সকলো কামতে সংগ্ৰহ বখা, এওঁলোকৰ আন এটা প্ৰধান কৰ্ম আছিল বুলি জনা যায় ।

৬২। চামাৰ : জব্বলপুৰ, বায়পুৰ, ধানবাদ, বিমা, পুৰুলিয়া আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই চামাৰ জাতিৰ লোকসকল অসমলৈ আহিছে । এটা জাতিৰ পুৰণি নাম চাঁৱৰ, চামাৰ বা চৰ্মকাৰ । এওঁলোক পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত চামৰাৰ ব্যৱসায় কৰা এটা বৃষ্টিমাল জাতিৰ বংশধৰ ।

এই জনগোষ্ঠীৰ মাজত ধুচীয়া, দোহাক, দেচুৱাৰা, কনৌজিয়া, পনজৰীতোড়, ছেত্ৰী আদি কেবাটাও শাখা আছে বুলি জনা যায় ।

এই গোষ্ঠীয়সকলে নিজকে সূৰ্যবংশীয় বুলি কয় আৰু সূৰ্যক মানে । সূৰ্যৰ আন এটা নাম ৰবি । এতেকে ৰবিৰ ভক্ত হোৱা বাবেই এওঁলোকৰ আন এটা নাম 'ৰবিদাস' ।

এওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ভাষা ভোজপুৰী ।

৬৩। বাঁসী : এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল পাটনা, ছোটনাগপুৰ, হাজৰিবাগ, সম্বলপুৰ, কালাহাণ্ডি, ডুমকা, বাঁচী, নোৱাগড়, বেংকানল আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি জনা যায় ।

গোষ্ঠীগত প্ৰথা অনুসৰি এওঁলোক নাইক, তুমড়ীয়া নাইক, বজনিয়া

নাইক, বাঁসী নাইক আদি কিছুমান খেলত বিভক্ত । ইয়াৰ ভিতৰত নাইক বোৰেই মান ধৰমত ডাঙৰ । এওঁলোকে নাগ, বাঘ, কিংগা, ধুন্দুলী, সোনা, শালমাছ আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় ।

৬৪। ডোম : বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰাই এই গোষ্ঠীৰ লোকসমূহ অসমলৈ আহিছে । নিম্ন হিন্দু বুলি পৰিগণিত হোৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকো পূৰ্বৰ ঠাইৰ বজা-মহাবজা-জমিদাৰ-মহাজন আদিয়ে বংশানুক্ৰমিক হিচাপে ‘দাস’ কৰি ৰাখিছিল ।

এওঁলোকৰ মাজত নাগ ধী কালিন্দী, চিখইৰা, বাচফৰ বা বাগ্নিকী আদি বিভিন্ন ভাগ আছে । এই গোষ্ঠীৰ লোকে ৰাঙ, গৰু, শালমাছ, কাছ, ধুন্দুলী, নাগসৰ্প আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি ভাবে । বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা অহা ডগুচী নামৰ লোক গোষ্ঠীৰ সকলো আচাৰ-বিচাৰ ডোম গোষ্ঠীৰ লগত মিলে । ‘পাইদী’ সকলকো এই গোষ্ঠীৰ সমকক্ষ আন এটা জাতি বুলি গণ্য কৰা হয় ।

৬৫। কমাৰ : কমাৰসকল কৰ্মকাৰ, লাহোৰ বা লহৰা নামেও জনাজাত । দা-কটাৰী, নাঙলৰ ফাল, কাঁচি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আদি বনোৱা এটা বৃত্তিয়াল জাতি । পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত লোহা ঢালাইৰ কাম আদিতো এই জাতিৰ পটুতা আছিল বুলি জনা যায় । পুৰুলিয়া ঝাইলদা, বাঘমুড়, ডুমকা, লোহাৰ দাগী, হাজাৰিবাগ, বাঁচী, নাগপুৰ আদি সৰু-বৰ ঠাই সমূহেই কমাৰ জাতিৰ আদি বাসস্থান বুলি জনা যায় ।

৬৬। পাইক : পাইকসকলক সাধাৰণভাৱে সৈনিক শ্ৰেণীৰ লোক বুলি কোৱা হয় । অতীজ ঠাইত এওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলে হেনো পুৰুষানুক্ৰমেই সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছিল । এওঁলোকৰ আন এটা নাম ‘দেহৰী ।’

এওঁলোকৰ ভিতৰত খণ্ডাইত পাইক, বাৰটিকা পাইক, সুদ পাইক, দৰা পাইক, বনা পাইক আদি বহুতো ভাগ উপভাগ আছে ।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ আদিৰ পৰা অহা ।

৬৭। দেচুৱা : দেচুৱা জাতৰ লোকসকলেও নিজকে পাইক বুলি পৰিচয় দিয়ে । অৱশ্যে এওঁলোকৰ পূৰ্বজসকলে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত গৈ যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল । ৰাজ-দৰবাৰত থাকি ৰজা আৰু বিষয়াসকলৰ গা-বখীয়া হিচাপে থকাটোহে আচল বৃত্তি আছিল ।

এই জাতিৰ লোকৰ সংখ্যা, চাহ বাগিচা অঞ্চলত আন জাতৰ তুলনাত কম যেন দেখা যায় । এওঁলোক উৰিষ্যাৰ পৰা অহা বুলি কয় । দেচুৱাৰ প্ৰতীক ঢাল বুলি কয় ।

৬৮। বেষীয়া : এই জাতৰ লোকসকল হাজাৰিবাগৰ, বামগড়, বাঁচিৰ চখয়া, অৰমাখি আদি ঠাইৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায় । এওঁলোকে কুৰ্মি বুলি পৰিচয় দিয়ে যদিও কুৰ্মিৰ সমান মৰ্যাদাৰ নহয় বুলিও কয় । এওঁলোকৰ মাজত চিলিমানি, গোলদাৰ আৰু টামাৰিয়া নামৰ তিনিটা ঠাল আছে । চিনাকি দিওঁতে বেদিয়া, বেদিয়া কুৰ্মি, বেদিয়া মাহু বা ছোট কুৰ্মি বুলিয়েই কয় । গোহৰ ভিতৰত ঘৰচুয়া, চৰালি, ফেঁচা, বিহা, কাছ, বায়, পানী আদিয়েই প্ৰধান । ‘ঘৰচুয়া’ সকলৰ কেইবাটাও উপগোত্ৰ আছে । যেনে : মটিচুয়া, কাঠচুয়া, বগাচুয়া, কলাচুয়া ইত্যাদি ।

৬৯। জাতাপদৰা : এই জাতিৰ লোকসকল গজামৰপৰা অহা বুলি কয় । এওঁলোক মূলতঃ তেলেগু ভাষী । চাহ বাগিচাত থকা ‘চুড়ী’ আৰু ‘পাণ্ডৰ’ সকলেও জাতাপ বা জাতাপদৰা গোষ্ঠীৰ ভিতৰৰা বুলি কয় ।

৭০। তেলেগু : দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰ, মাদ্ৰাজ আদিৰ ডিক্সিগাপট্ৰম, নেলোৰ, বেলোৰী, চিনুৰবেল্লী, মাদ্ৰছকাটা, পাৰলাকিউড়ী, দাংলামুখ, তেৰল পাটনামু, পাগলাটিপক আদি ঠাই সমূহেই তেলেংগা বা তেলেগু জাতিৰ পূৰ্বৰ ঠাই আছিল বুলি জনা যায় ।

এই জাতিটোৰ মাজত বহুতো ভাগ-বিভাগ আছে বুলি তেওঁলোকে কয় । যেনে : কাপল্লু, মাইত, কল্লো, গাজলল্লু, বাপলল্লু, চাইলল্লু (কাপৰাড়), চাকলল্লু, মাংলডু, বেলল্লো, কাউচাল্লু, মইলল্লু, কুম্বডু, গল্লুডু, এলমডু, অগ্ৰল্লু, বেডকল্লো, নাইনডু, কলিঙল্লো, মাইল-মাইল্লু, এইটল্লো, দৰালল্লু ইত্যাদি ।

এওঁবিলাকৰ গোত্ৰ আদি এনে ধৰণৰ যেনে : কৌলডু (মুগী), টোটল্লু (টুকুৰী), বেণ্ডল্লু (গাড়ী), চিষ্টো (গছ) ইত্যাদি ।

৭১। পাটোৱা : পাটোৱা জাতিটোক দক্ষিণ ভৈয়ামৰ জনজাতি বিলাকৰ অন্যতম বুলি ধৰে । পাট বা চিকৰ কাম কৰা, বিশেষকৈ পাট উৎপাদন আৰু পাটৰ কাপোৰ বোৱা, এই দুটাই ‘পাটোৱা’ জাতিৰ পূৰ্বজসকলৰ প্ৰধান কৰ্ম আছিল বুলি জনা যায় । সেয়েহে এই জাতিৰ লোকক বহুতে ‘পাট তাঁতি’ বা ‘পত্ৰ তাঁতি’ বুলিও কয় ।

এই জাতিৰ মাজত কেইবাটাও শাখা আছে বুলি জনা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত বেৱাৰ তাঁতি, পটহৰা, লোহহৰা, গোঁসাই, তাঁতৰা, ছাউদান, চৌধুৰী আৰু পাটোৱাৰীয়েই প্ৰধান । এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ‘মাগাহী’ নামৰ ভাষা কয় ।

ভাৰতলৈ আৰ্যাসকলৰ আগমনৰ বহু পূৰ্বেই হয়তো বা নৱ-পলীয় যুগৰ পৰাই ক্ৰমে ক্ৰমে এক মানৱ গোষ্ঠী ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজন ঘটিলেও, বিশেষকৈ মধ্য-পূব ভাৰতবৰ্ষত এওঁলোকে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল।

এই মানৱ গোষ্ঠী সম্পৰ্কে আমি ইতিহাসত প্ৰোটো-অষ্ট্ৰলয়ড বা আদি অষ্ট্ৰিক মানৱগোষ্ঠী হিচাবে পাওঁ। এওঁলোক বিভক্ত আছিল তিনিটা শ্ৰেণীত ক্ৰমে কোল-মুণ্ডা, খাচি আৰু নিকোবৰী। এই কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীৰ মানৱ গোষ্ঠীয়েই আজি ভাৰতবৰ্ষত চাওঁতাল, মুণ্ডা, ডুম্বিজ, খেৰীয়া শবৰ, বীৰহড়, গদব, জুয়াং, মালপাহাড়ী আদি উপজাতি হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছে।

এওঁলোকৰ পিছতেই ভাৰতলৈ আহিছিল দ্ৰাবিড়ীয়ান মানৱ গোষ্ঠী। তেওঁলোক আছিল চাৰি শ্ৰেণীত বিভক্ত - ক্ৰমে তেলেগু, কানাড়ী, মালায়ালী আৰু তামিল বা দ্ৰাবিড়। ন-তত্ত্ব বিদসকলৰ মতে ভাৰতীয় জনসৌধৰ প্ৰথমটো স্তৰ অৱশ্যে নেগ্ৰিটো মানৱ গোষ্ঠী। সময়ৰ সোঁতত এই মানৱ গোষ্ঠী বহুযুগ আগতেই বিলীন হৈ যোৱাৰ কথা আমি ইতিহাসত পঢ়িবলৈ পাওঁ।

সময়ৰ সোঁতত আদি-অষ্ট্ৰিক, দ্ৰাবিড়ীয় আৰু নেগ্ৰিটো মানৱ গোষ্ঠীৰ ৰক্ত সংমিশ্ৰন ঘটে। এই ৰক্ত সংমিশ্ৰনৰ মাজেদিয়েই দ্ৰাবিড়ীয় মানৱ গোষ্ঠীৰ বংশধৰসকল আজি ভাৰতবৰ্ষত ওৰাং, গোড়, কুৰ্মি, কুনবী, কনু আদি নানা জাতিত বিভক্ত হয় আৰু পৰিচয় লাভ কৰে।

আৰ্যাসকলৰ আগমনৰ লগে লগে উন্নত আৰু নতুন আৰ্য্য সভ্যতাই গঙ্গা অৱবাহিকাত তেওঁলোকৰ সমাজ-সংস্কৃতিৰ পাতনি মেলে। যাৰ ফলত এই অষ্ট্ৰিক-দ্ৰাবিড়ীয়-নেগ্ৰিটো মানৱ গোষ্ঠীৰ ওপৰত নতুনকৈ অহা নৰ্ডিক বা আৰ্যাসকলৰ প্ৰভাৱ বাককৈয়ে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আৰ্যাসকলৰ আক্ৰমণৰ ফলস্বৰূপে বহু সময়ত উপৰোক্ত মানৱ গোষ্ঠীৰ লোকসকল আৰ্যাসকলৰ প্ৰভাৱৰ ওচৰত হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয়।

আৰ্যাসকলৰ আগমনৰ লগে লগে বেদ-পুৰাণ আদিৰ ৰচনা পৰ্য আৰম্ভ হয়। এই বেদ-পুৰাণ সমূহত আৰ্যাসকলে, এই মানৱ গোষ্ঠীৰ লোকসকলক নিজতকৈ নিকট বুলি পৰিচয় দাঙি ধৰি, নিষাদ, দাস, দস্যু আদি নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল।

এইখিনিতে আমি কেইটামান কথা উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব। আৰ্যাসকল আছিল নৰ্ডিক মানৱ গোষ্ঠী। তেওঁলোকৰ সভ্যতা, সমাজ-সংস্কৃতি ভাৰতৰ আন

আন গোষ্ঠীতকৈ উন্নত আছিল যদিও, তেওঁলোকে ভাৰতৰ এই আদিম অষ্টিক দ্ৰাবিড়ীয়-নেগ্ৰিটো মানৱ গোষ্ঠীৰপৰা যথেষ্ট নতুন কথা গ্ৰহণ কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে আৰ্যাসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল পশুপালন। আৰ্যাসকলে ভাৰতৰ এই অষ্টিক আৰু দ্ৰাবিড়ীয়সকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিচত উপৰোক্ত মানৱ গোষ্ঠীসকলৰ জীৱন-জীৱিকা, ভাষা-সংস্কৃতি, সমাজ-সভ্যতা আদিৰো প্ৰভাৱ আৰ্যাসকলৰ ওপৰত পৰিছিল।

উদাহৰণ স্বৰূপে অষ্টিকসকলৰ পৰাই আৰ্যাসকলে নাঙলৰ ব্যৱহাৰ আৰু খেতি কৰাৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল। অষ্টিকসকলে শস্য ৰোপণ পদ্ধতি অবলম্বন কৰিছিল। ধান, কল, বেঙেনা, পাণ, হালধি, ডালিম আদি শস্য অষ্টিক ভাষাৰ শব্দ আৰ্য ভাষাসমূহলৈ অহাৰ পৰাই অনুমান হয় যে অষ্টিকসকলৰ পৰাই আৰ্যাসকলে এইবোৰ খেতি কৰাৰ পদ্ধতি আহৰণ কৰিছিল। সেইদৰে কপাহ, কম্বুল, ভেড়া আদিও অষ্টিক ভাষাৰপৰাই অহা। কাৰণ অষ্টিকসকলেই কাপোৰ, মাটিৰ পাত্ৰ আদিৰ ব্যৱহাৰ জানিছিল। অষ্টিকসকল মূলতঃ আছিল কৃষিজীৱী। তাৰে কিছুসংখ্যক আছিল অৰণ্যাচাৰী। উদাহৰণ স্বৰূপে, নিষাদ, ভীল, কোল শ্ৰেণীৰ শব্দৰ মূণ্ডা, গদৰ, হো, চাওঁতাল ইত্যাদি। কাৰণ বান, ধনু আদি অষ্টিক ভাষাৰপৰা অহা শব্দ। সেইদৰে, অষ্টিক ভাষাৰ পৰা অহা হাতী, কাউৰী, কপৌ, গণ্ডাৰ (গঁড়) আদি শব্দৰপৰা ক'ব পাৰি যে চিকাৰৰ মাজেৰে অষ্টিকসকলে পশু মাংস উদ্ধাৰ কৰি ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিছিল। সেইদৰে অষ্টিকভাষী আদি-অষ্টেলিয়সকলে মানুহৰ একাধিক জীৱনত বিশ্বাসী আছিল। আজিও মূণ্ডা, চাওঁতাল, খেৰীয়াসকলৰ হিন্দু-খ্ৰীষ্টীয়ান সকলোৰে মাজত এই বিশ্বাস থকাৰ কথা জনা যায়।

আনকি অষ্টিকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বহু শব্দ আজিও অষ্টিকসকলৰ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত। যেনে - একুৰি, দুকুৰি, চাৰিকুৰি বা পন মানে ৮০ সংখ্যা। কুৰি মানৱ দেহৰ ২০ আঙুলিৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা। এইদৰে গণ্ডা-পাঁচ গণ্ডাত একুৰি।

সেইদৰে আজিও অষ্টিক গোষ্ঠীভুক্ত বহু জাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে নিম্ন লিখিত অষ্টিকমূলীয়া শব্দসমূহ যেনে - বাখাৰ, বাখাৰ, কানি (ছিঙা কাপোৰ), জাং (উক), ঠেং পাগল, বাসিতাত, হাঁচ (ঘৰ ছালৰ পানী পৰা ঠাই), ছোত্ৰা (পেৰালি), ছোট, পেট, কাড়, ৰোপ, চলা, কৰাত, দাও, বাইগন, গড়, লাউ ইত্যাদি। আনকি গজা আৰু বজও। সেইদৰে কপোতাক আৰু দামোদৰ নদী-

কোল কব দাক্ আক দাম দাক্ অষ্টিক ভাষাৰ শব্দৰপৰা অহা ।

সেইদৰে সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত চিলাই বিহীন কাপোৰ-ধূতি, চাদৰ, ওৰণিৰ ব্যৱহাৰ, পিচ ভাগ খোলা থকা পাদুকাৰ ব্যৱহাৰ, গ্ৰাম্যকেন্দ্ৰিক সভ্যতা ন' মুক্তা ভূমিজসকলৰ গ্ৰাম সংঘৰ গঠন-অষ্টিকসকলৰ দান ।

মানহাতে দ্ৰাবিড়ীয়সকলৰ নৱ-প্ৰস্তুৰ যুগত নগৰ সভ্যতাৰ সৃষ্টি; সোণ-ৰূপ, চন্দ্ৰৰ হাড়, পোৰামাটি 'মাদি' বনিজ বস্তুৰ ব্যৱহাৰ; ভাৰতীয় সভ্যতাত দ্ৰাবিড়ীয়সকলৰ অবদান ।

'খাদ্য আৰু বিবাহ'- এই দুই বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নানা নিধ-নিষেধৰ মাজেৰে আৰ্য্য-পূৰ্ব ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তি থকা সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আঘাত হানি পিতৃ-প্ৰধান আৰ্য্যসমাজ শতাব্দীৰ পিছত শতাব্দীজৰি সমাজখন তেওঁলোকৰ স্বার্থত গঢ়ি তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলত আৰ্য্যসকলে বৰ্ণ-বিন্যাসৰ মাজেৰে ব্ৰাহ্মণ, ক্ৰত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ- এই চাৰিবৰ্ণৰ মাজেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানৱ গোষ্ঠীৰ সমাজ ব্যৱস্থাক ভাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলস্বৰূপে বৃদ্ধি অনুসৰি বৰ্ণ বিভাজন প্ৰথা ভাৰতবৰ্ষৰ মানৱ বুৰঞ্জীত আৰম্ভ হয় । অনুলোম আৰু প্ৰতিলোম বিবাহৰ ফলত যি বংশধৰৰ সৃষ্টি হ'ল - তেওঁলোককো আকৌ শূদ্ৰ বৰ্ণলৈ অধঃপতিত কৰা হৈছিল । সেইদৰে শূদ্ৰসকলৰ মাজতো আকৌ উত্তম সংকৰ, মধ্যম সংকৰ আৰু অধম সংকৰ আদি জাতি বিভাজন ঘটোৱা হ'ল । বৃহৎ পুৰাণত এই সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে এনেদৰে - উত্তম সংকৰ হিচাবে কৰন, তাঁতী, নাপিত, কৰ্মকাৰ, চাষী ইত্যাদি; মধ্যম সংকৰ হিচাপে বজ্জক, অহীৰ, গোৱাল, তেলী, গুড়ি, শাৰক ইত্যাদি আৰু অধম সংকৰ হিচাবে বাউৰী, চামাৰ, ডোম ইত্যাদি ।

উপৰোক্ত বৰ্ণনাৰ পৰা আমি আঁজ এটা কথাত নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ যে অসমৰ চাহবাগিচাসমূহলৈ এই নিম্নস্তৰৰ শোৰিত-নিষ্পৰিত জাতি-জনজাতিসকলক বনুৱা হিচাবে চালান কৰি অনা হৈছিল । কাৰণ তেওঁলোক সদায় সমাজৰ নিম্নস্তৰৰ আছিল, আনকি যোৱা শতিকাতো শোৰণ-বন্ধনাৰে নিষীদ্ধিত আছিল । ইংৰাজ আগমনৰ লগে লগে ভাৰতীয় পুৰণিকলীয়া সামন্ত ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰে - আৰু তাৰ ঠাইত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাই ঠাই লোৱাৰ ফলত এই লোকসকল আৰু অধিকভাৱে নিষীদ্ধিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে । এক কথাত জীয়াই থকাৰ ডাঙলত এক দাসত্বৰ ব্যঞ্জনৰ পৰা আন এক 'দাস' হিচাপে অসমৰ চাহবাগিচা সমূহলৈ 'চমালী বনুৱা' হিচাবে বপ্তৰ হৈছে ।

আজিও অসমত এওঁলোকৰ পৰিচয় কি ?

স্বাধীন ভাৰতৰ আৰ্থ-সামাজিক ব্যৱস্থাই আজি এওঁলোকক কোনো ভাৱেই সকাহ দিবপৰা নাই । আৰ্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসৰ এই জাতি-গোষ্ঠীসমূহক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাতো নিৰ্দোষিত গোষ্ঠী হিচাবে কোনো স্বীকৃতি দিয়া নাই । এই একেই জাতিগোষ্ঠীসমূহৰ কিছুমানক ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশত অনুসূচিত জাতি বা জনজাতি হিচাবে সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিলেও, অসমত এওঁলোকক এই সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । এই জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনে দাবী জনাই অহা সত্ত্বেও অসম চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাটো এই জনগোষ্ঠীৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্যজনক । □

তৃতীয় অধ্যায়

চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত ভাষাঃ এটি পৰ্যালোচনা

সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী

অসমত ইংৰাজসকলে উনৈশ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা চাহ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ১৮৪০ চনৰপৰা দুই-তিনিটা দশকৰ ভিতৰতে অসমত চাহ শিল্পই দ্ৰুতহাৰে বিকাশ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ছোৱাত নানা আৰ্থ-সামাজিক কাৰণত অসমৰ স্থানীয় মানুহে চাহ শিল্পত প্ৰয়োজন অনুসাৰে চাহ বনুৱাৰ কাম কৰাৰপৰা বিৰত থকাৰ ফলস্বৰূপে ইংৰাজ চাহ মালিকসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন দুৰ্দশা পীড়িত অঞ্চলসমূহৰপৰা নানা ষড়যন্ত্ৰ, ফুচুলনি, ঠগ-প্ৰবঞ্চনা, জোৰ-জুলুমৰ মাজেৰে চৰকাৰীভাৱে প্ৰস্তুত কৰা আইন-কানুনৰ জৰিয়তে দলে দলে চুক্তিবদ্ধ বনুৱা চালান কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লয়। যোৱা শতিকাৰ ষষ্ঠ দশকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই শতিকাৰ ষষ্ঠ দশকলৈ প্ৰায় এশ বছৰ এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থকাৰ ফলত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীভূক্ত তথা ভিন্ন ভাষিক জনসমাজৰ লোকসকল অসমৰ ভৌগোলিক ছু-খণ্ডত, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ চাহ-বাগিচাসমূহত - প্ৰথম পৰ্যায়ত চুক্তিবদ্ধ বছৰ অনুপাতে অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিলেও, নানা আৰ্থ-সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণত সমসাময়িকভাৱে নিগাজীকৈ অসমত বসবাস কৰিবলৈ লয়। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা আহি অসমৰ মাটিত স্থায়ীভাৱে বৈ যোৱা এই চুক্তিবদ্ধ বনুৱাসকল তথা তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলেই আজি অসমত চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছে। সমাজ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত আজিৰ অসমত এওঁলোকৰ আত্ম পৰিচয় যি ধৰণেই কৰা নহওক কিয়, অসমৰ জনসংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশ দখল কৰি থকা এই লোকসকল আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি সত্তাৰ (Nationality) এক এৰাব নোৱাৰা অঙ্গ হৈ পৰিছে।

আমি এই আলোচনাত এই লোকসকলৰ ভাষা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কিছুমান লোক দ্বি-ভাষিক আৰু কিছুমান ত্ৰি-ভাষিক। এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে এই জনগোষ্ঠীৰ

লোকসকলৰ নৃ-গোষ্ঠী সম্পৰ্কীয় বিষয় ; তেওঁলোকৰ অৰ্চীতৰ বাসস্থান, আৰু সেই সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰচলিত ভাষা (Language), উপ-ভাষা (dialect) সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন ।

ভাৰতৰ জনসৌধৰ প্ৰথমটো স্তৰ হৈছে নেথিটো জনসমষ্টি । তাৰ পিছৰ স্তৰ হৈছে আদি অষ্ট্ৰেলিয়সকল । বহুকেইজন বিশিষ্ট নৃ-তত্ত্ববিদে এই সম্পৰ্কে আমাক সন্ধান দিয়ে যে ভাৰতীয় জনসৌধৰ ভিতৰত মধ্য ভাৰতৰ কোল, ভীল, কৰোৱা, খেৰাৰ, মুণ্ডা, ভূমিজ, চাণ্ডাল, শবৰ, মালপাহাড়ী; আনকি দক্ষিণ ভাৰতৰ চেৰো, কুৰব আদি লোকসকলেই এই আদি-অষ্ট্ৰেলিয় গোষ্ঠীৰ লোক; যিসকল লোকক ভিন্ ভিন্ সময়ত ভিন্ ভিন্ নামেৰে, যেনে-নিবাদ, অসুৰ আদি নামেৰে আৰ্যগ্ৰন্থ সমূহত বৰ্ণনা কৰা হৈছে । সেইদৰে ভাষাতত্ত্বৰ ফালৰপৰাও এওঁলোক অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ কোল-মুণ্ডা শাখাৰ অন্তৰ্গত । ভাৰতৰ জনসৌধৰ আন এক বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী-দ্ৰাবিড়ীয় ভাষীসকলৰ ভিতৰত ওৰাং, গৌড় আদি জাতিসমূহো আছে । ওপৰোক্ত তথ্যসমূহ যদি আমি মানি লওঁ, তেনেহলে অসমলৈ চালান কৰি অনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত অষ্ট্ৰিক আৰু দ্ৰাবিড়ীয় ভাষী নৃ-গোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে । এই সম্পৰ্কে বহুকেইজন বিশিষ্ট নৃ-তত্ত্ববিদ আৰু সমাজ বিজ্ঞানীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাহ বনুৱাসকলৰ মাৰ্গেৰে অসমলৈ অষ্ট্ৰিক আৰু দ্ৰাবিড়ীয় ভাষী, আনকি তেওঁলোকৰ কোনো কোনোৰ সৈতে নেথিটো; বহু মিশ্ৰিত জনধাৰাৰো আগমন ঘটিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

অসমৰ চাহ বাগিচালৈ অনা বনুৱাসকলৰ মাজত কমপক্ষেও এশৰো অধিক জাতি-জনজাতি থকাৰ তথ্য পোৱা যায় - যিসকল ভাষিক গোষ্ঠীৰ ফালৰপৰা মূলতঃ অষ্ট্ৰিক আৰু দ্ৰাবিড়ীয় ভাষী নৃ-গোষ্ঠী । মুণ্ডা, চাণ্ডাল, ভূমিজসকল যেনেকৈ কোল-মুণ্ডা ভাষী; সেইদৰে গৌড় ওৰাংসকল দ্ৰাবিড়ীয় গৌড়ে, ওৰাং বা কুৰখভাষী । এই দুই প্ৰধান নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত তথা ভাষীৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ সৈতে আন আন নৃ-গোষ্ঠী, বিশেষকৈ প্ৰাক্-আৰ্য্যসকলৰ সৈতে বহু মিশ্ৰণ ঘটা আন আন ভাষা-ভাষী লোকৰো আগমন ঘটিছে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহলৈ ।

অসমৰ চাহ বাগিচালৈ উপৰোক্ত লোকসকলৰ আগমন ঘটিছে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহলৈ । অসমৰ চাহ বাগিচালৈ উপৰোক্ত লোকসকলৰ আগমন ঘটিছিল নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা, য'ত আছিল ভিন্ন ভাষা-উপভাষাৰ প্ৰচলন ।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আহিছিল মূলতঃ বঙালী ভাষা প্ৰধান পশ্চিমবঙ্গৰ (বৰ্তমানৰ) পুৰুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুৰ, বৰাভূম; হিন্দী, ভোজপুৰী আৰু মগহি ভাষা প্ৰধান বিহাৰ প্ৰদেশৰ বাটী, গৌৰখপুৰ, হাজাৰিগাঁও, সিংভূম;

উৰিয়া ভাষা প্ৰধান উৰিষ্যাৰ বিলাসপুৰ, চাইবাসা, ডোমকা, ঙ্গদলপুৰ, সন্ধ্যপুৰ, কালাহাণ্ডি, গঞ্জাম, ময়ূৰভঞ্জ; হিন্দী আৰু মাগহি প্ৰধান উত্তৰ প্ৰদেশৰ আউধ, ডেণ্টনগঞ্জ; হিন্দী আৰু বিভিন্ন কথা ভাষা প্ৰধান মধ্য প্ৰদেশৰ বায়পুৰ, বামপুৰহাট, কুব্জপুৰ, জোখপুৰ, চণ্ডিসগড়, তেলেগু ভাষা প্ৰধান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভিজিয়া নগৰম এনকাপল্লি, তামিলভাষা প্ৰধান তেতিয়াৰ মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি আৰু মাৰাঠী-তেলেগু প্ৰধান নাচিক আদি অঞ্চলৰপৰা ।

উপৰোক্ত বৰ্ণনাৰপৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত ভাৰতৰ বিভিন্ন জাতিসমূহৰ জাতীয় ভাষা - যেনে বঙালী, উৰিয়া, তেলেগু, তামিল আদি ভাষাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীগত নিজ ভাষা-কোবা, সেয়া লিখিত মান্য ভাষাই হওক - মুণ্ডাৰী, চাওতালী, ভূমিত, খেৰীয়া, শবৰ, কুৰ্ক, ওৰাং, গোড় কুকখ আদি অনা-আৰ্য্য ভাষা কোবা ভিন্ন জাতিৰ লোক-চুক্তিবদ্ধ চালানী বনুৱা হিচাপে অসমলৈ আগমণ ঘটিছিল । অসমত যেনেকৈ যোৱাটো শতিকাৰ মাজভাগতহে আধুনিক অসমীয়া জাতীয় ভাষাৰ বিকাশ ঘটে আৰু বৰ্তমানেও যেনেকৈ ইয়াৰ ভিন্ন উপভাষা (Dialect) আছে, সেইদৰে উপৰোক্ত আধুনিক জাতীয় ভাষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সেই অঞ্চলত আঞ্চলিক উপভাষা আছিল - আনকি এতিয়াও অসমৰ দৰে সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰত্যেক আধুনিক জাতীয় ভাষাৰ একাধিক উপভাষা আছে । চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক তেনে বিভিন্ন উপভাষা প্ৰচলিত অঞ্চলসমূহৰপৰা চালান কৰি অনাৰ হেতু তেওঁলোকৰ মাজতো নানা উপভাষা কোৱা মানুহৰ অসমলৈ আগমণ ঘটিছে । ভিন্ন আধুনিক জাতীয় ভাষা বা একে ভাষাৰেই ভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা (Dialect) কোৱা চাহ বনুৱাৰ উপৰি অনা-আৰ্য্য ভাষা কোৱা চাওতাল, ওৰাং, মুণ্ডা আদি নৃ-গোষ্ঠীগত ভাষা কোৱা চাহ বনুৱাৰ একেলগে অসমলৈ আগমণ ঘটে আৰু একেই চাহ শিল্পৰ বৃত্তিত ওচৰা ওচৰিকৈ বসবাস কৰিবলৈ লয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ঠাইৰ আঞ্চলিক উপভাষা সমূহৰ প্ৰভাৱ 'মাতৃভাষা' হিচাপে থাকি ৰায় । এইক্ষেত্ৰত আমি 'মাতৃভাষা'ৰ সংজ্ঞা হিচাপে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব পৰা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে জন্মৰ পৰা শুনি শিকা ভাষাৰ কথাকেই কৈছোঁ - যাক তেওঁলোকে নিজৰ মাজত দৈনন্দিন ঘৰুৱা কাম-কাজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ।

এজন মানুহৰ গোষ্ঠীগত ভাষা হিচাপে 'মাতৃভাষা' এটা থাকিব পাৰে । আন আন ভাষী-উপভাষী বা নৃ-গোষ্ঠীৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে এক 'যোগাযোগৰ ভাষা' (Lingua Franca) থাকিব পাৰে আৰু ভৌগোলিক সীমাৰেখা বা ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত আৰু এটা আধুনিক জাতি হিচাপে এটা 'জাতীয় ভাষা' থাকিব

পাৰে । এনে বিশ্লেষণত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত 'ত্ৰিভাষিক' (Trilingual) ।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে প্ৰথমে শিকা বা কোৰা ভাষা হৈছে তেওঁলোকৰ 'মাতৃভাষা' । অসমলৈ অহা চাওতাল, মুণ্ডা, ওৰাং, নৃ-গোষ্ঠীভাষী লোকসকলৰ বাহিৰেও আধুনিক জাতীয় ভাষা থকা ভৌগোলিক পৰিসীমাবন্দৰ চালান কৰি অনা তথা আধুনিক জাতি হিচাপে বিকাশ লাভ কৰা, যেনে-উৰিয়া, তামিল, তেলেঙভাষীসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰে ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ভাষা হৈছে 'যোগাযোগৰ ভাষা'ৰ ব্যৱহাৰ । চাওতালী, মুণ্ডাৰী, ওৰাং, খেড়ীয়া আৰু আধুনিক জাতীয় ভাষা- উড়িয়া, তামিল, তেলেঙসকলৰ বাহিৰেও, বৃহত্তৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলৰপৰা চালান কৰি অনা বনুৱাসকলে কেইবাটাও উপভাষা ব্যৱহাৰ কৰে । এই উপভাষাসমূহক মাতৃভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বনুৱাৰ সংখ্যা অসমৰ চাহ ৰাগিচাসমূহত বেছি হোৱা বাবে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এই উপভাষা সমূহকেই তেওঁলোকৰ মাজৰ যোগাযোগ আৰু দৈনন্দিন ঘৰুৱা ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত এই উপভাষা কেইটা হৈছে - চাদনী/চাট্ৰী/সাধনী বা নাগপুৰীয়া, পাঁচ পৰানীয়া, তামাডিয়া, খুৰটা আৰু কুৰ্মালি । এই উপভাষাসমূহক নিজেৰ মাতৃভাষা তথা দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা হিচাপে চালানী বনুৱাসকলে মুখে মুখেই অসমৰ বুকুলৈ লৈ আহিছিল আৰু একে অঞ্চলৰপৰা অহা স্ব-গোষ্ঠীয় লোকৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে এই উপভাষাসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । এই উপভাষাসমূহৰ সৃষ্টি তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থানৰ অঞ্চলসমূহত কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ল - সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা প্ৰয়োজন ।

১৯৭১ চনৰ লোক গণনামতে ভাৰতৰ অষ্টিক আৰু দ্ৰাবিড়ভাষী আদিবাসী (Aboriginal) লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩ কোটি ৮০ লাখ । বৰ্তমানে এই সংখ্যা আৰু বৃহত্তৰ বেছি । এই লোকসকলৰ ভিতৰত চাওতাল, মুণ্ডা, খেৰোৱাৰ, ভূমিজ, লোহাৰ, মহালি, পাহাড়ীয়া, মাল পাহাড়ীয়া, বেদিয়া, গৌড়, চেৰো, চিক্ বৰাইক, কৰোৱা, কোৰা, কিৰাপ, কিন্দিয়া, অসুৰ, গোৰাইট্ বিৰজিয়া, বীৰহড়, বাইগা, খন্দ আদি লোকসকলে বৃহত্তৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলত মুণ্ডাৰী, চাওতালী, হো, ওৰাং, ভূমিজ আৰু খেড়ীয়া ভাষাক মাতৃভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।^১ তাৰ বাহিৰেও সেই বৃহত্তৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলত আন আন ভাষী-উপভাষী লোক আছে । তেওঁলোকে ছোটনাগপুৰৰ উত্তৰ আৰু পূব দিশত প্ৰচলিত আৰ্যভাষাৰ অন্তৰ্গত ভোজপুৰী, মগহী মৈথিলী আৰু আধুনিক বঙালী ভাষাৰ অন্তৰ্গত

ভোজপুৰী, মাগহী মৈথিলী আৰু আধুনিক বঙালী ভাষাৰ নানা উপভাষা ব্যৱহাৰ কৰে ।

পুৰণিকালৰপৰাই এই আদিবাসী-ভূমিপুত্ৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহলৈ সামন্তবাদৰ গৰাহত পৰি ভাৰতৰ আন আন অঞ্চলসমূহৰপৰা, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ অনা-আদিবাসী আৰু ভোজপুৰী, মাগহী, মৈথিলী ভাষা কোৱা ব্যৱসায়ী, খেতিয়ক আদি আৰু বঙ্গৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰপৰা খেতিয়ক, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, বৃত্তিধাৰী আদিৰ প্ৰব্ৰজন ঘটে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলটোতে আদিবাসীসকলৰ সৈতে এই অনা-আদিবাসীসকলৰ 'এচিমিলেছন'ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । সামাজিক যোগাযোগৰ মাজেৰে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ভাষা-সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ লয় আৰু তেনে প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ মাজত যোগাযোগৰ ভাষাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰূপৰ জন্ম হয় । এই যোগাযোগৰ ভাষাসমূহেই সময়ৰ সোঁতত সেই অঞ্চলসমূহলৈ অহাৰ পিছত আধুনিক যুগত এই পাকৰ্বতা আৰু সমভূমি অঞ্চলসমূহলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা বিভিন্ন ভাষা-উপভাষা কোৱা লোকজনৰ প্ৰব্ৰজন খৰতকীয়া হোৱাৰ ফলত এই উপভাষা সমূহ সমগ্ৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলতে যোগাযোগৰ ভাষা (Lingua Franca) হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰে ।

আজিৰ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি অহা এই উপভাষাসমূহ মূলতঃ সেই অঞ্চলৰ যোগাযোগৰ ভাষাসমূহৰ ৰূপান্তৰ মাথোন । যি সমূহৰ ৰূপ ভোজপুৰী, মাগহী, মৈথিলী, উৰিয়া, বঙালী আৰু শেহতীয়াভাৱে হিন্দী আদি ভাষা-উপভাষাৰে সৈতে আদিবাসীসকলৰ মুণ্ডাৰী, ওৰাং, ভূমিজ, খাড়া আদি ভাষাৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগালেণ্ডত সৃষ্টি হোৱা 'নাগামিজ'ৰ দৰেই এই অঞ্চলসমূহত চালী বা নাগপুৰীয়া, পাঁচপৰগণীয়া, তামাড়িয়া, খোৰচী আৰু কুৰ্মাল আদি উপভাষাৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিহেতু এই অঞ্চলসমূহৰপৰাই অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক চুক্তিবদ্ধ কৰি অসমলৈ অনা হৈছিল, তেওঁলোকে এই উপভাষাসমূহক তেওঁলোকৰ সৈতে অসমৰ মাটিলৈ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা অৰ্থাৎ মুখৰ কথা ভাষা হিচাপে লৈ আহিছিল ।

এই উপভাষাসমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা নকৰিলে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সম্পৰ্কে একে আৰাৰে এই সম্পৰ্কে সংজ্ঞা নিকৰণ কৰা কঠিন । উপৰোক্ত উপভাষাসমূহৰ প্ৰচলন আৰু ব্যৱহাৰ আজিও অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিদ্যমান ।

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত উপভাষা কেইটা হ'ল মাদনী/চাত্ৰী/সাদনী বা নাগপুৰীয়া, পাঁচ পৰগণীয়া, তামাড়িয়া, খোৰচী আৰু কুৰ্মালি । উপৰোক্ত উপভাষা কেইটাৰ বাহিৰেও মূৰঙজীয়া, ডোমালি, গঁড়ালি,

গলবাৰী আদি উপভাষাও আছে আৰু এই ভাষা গোটসমূহক একেলগে কোনো কোনোৱে 'নাগভাষা' নামেৰেও নামাকৰণ কৰিছে। ছোঁজাগপুৰ অঞ্চলত নাগসকলৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল খ্ৰীষ্টিয় গ্ৰন্থম শতাব্দীত । তেওঁলোকৰ শাসনকেন্দ্ৰিক আৰু বৈবাহিক বন্ধন ঘটিছিল পাঞ্চত, কেওঁনবাৰ, মুৰশুজা, যশপুৰ, গাংগপুৰ, বেনাই, বামদা, বাঁকুডা আৰু মেদিনীপুৰৰ কোনো কোনো আদিবাসী ৰাজবংশৰ সৈতে । গতিকেই এই বিস্তৃত এলকাত তেওঁলোকৰ ভাষাগত প্ৰভাৱো সিঁচৰতি হৈ পৰিছিল ।

চাদ্ৰী বা নাগপুৰীয়া হ'ল ছোঁজাগপুৰৰ মাটিৰ ভাষা । ৰাঢ়ীক কেন্দ্ৰ কৰি হাজাৰিবাগ, পুকলিয়াৰ কিছু অংশ, চাইবাসা, আনকি মেদিনীপুৰৰ পশ্চিমাংশ জুৰি এই উপভাষাৰ প্ৰচলন আছে । চাৰ গ্ৰিয়াৰচনে লিঙ্গুইষ্টিক চাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত 'চাদৰী' নামেৰে একাধিক উপভাষাৰ সন্ধান পাইছিল। চাৰ গ্ৰিয়াৰচনৰ বক্তব্য আছিল - যেতিয়া কোনো আদিবাসী অনা-আদিবাসীৰ সৈতে ভাৰ বিনিময়ৰ বাবে ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল-যি 'চাদৰী' নামেৰে পৰিচিত। সেয়ে তেখেতৰ বিপোর্টত এই ভাষা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰিছিল । এনেদৰে-

The main Aryan language of the feudatory State of Bamra, which lies to the west of Keonjha state is Driya, most of the aboriginals speak Munda language, but some of them use a corrupt Aryan language, which is locally known as Sadri, or more correctly Sadri-kol, as is in the case of Sadri-korwa, sub-dialect of chhatisgarhi. The word 'Sadri' is used when an aboriginal tribe abandons his own language and takes to an Aryan one, (Page-159 Vol-V Part-II of Linguistic Survey in India) ...

এই চাদৰী/চাদ্ৰী/সাদৰী/সাদানী/সাধনী শব্দটো সম্পৰ্কে ভিন্ন মত থাকিলেও, বিভিন্ন তথ্যৰপৰা জনা যায় যে চাওঁতাল, মুণ্ডা, খাড়িয়াসকলে স্ব-গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীসকলৰ বাহিৰে যিসকলে তেওঁলোকৰ অঞ্চললৈ অত্যাচাৰী শোষণক হিচাপে আহিছিল, তেওঁলোকক 'দিকু' (৭) আৰু যিসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে সহযোগী হৈ বন্ধুত্বৰে বসবাস কৰিবলৈ (not as exploiters but to become an integral part of the agrarian economy of the region) আহিছিল, যেনে-কুম্মী, গোৱালা, কৈৰীসকল, তেওঁলোকক চাদান বুলি অভিহিত কৰিছিল । (৮) সেয়ে, 'চাদান'সকলৰ সৈতে হোৱা যোগাযোগৰ ভাষাকেই অৰ্থাৎ চাদানসকলৰ ভাষাকেই চাদৰী/চাদনী বা চাদ্ৰী ভাষা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। আন এক মত অনুসৰি 'সদৰ' শব্দৰপৰা 'সাদৰী' নামৰ উৎপত্তি অৰ্থাৎ সদৰ চহৰৰ হাট-বজাৰত ব্যৱহৃত ভাষাই হৈছে 'সাদৰী' । (৯) সেই মত অনুসৰি

বাচী সদৰ চহৰৰ হাট-বজাৰত আদিবাসী অনা-আদিমবাসীৰ যোগাযোগৰ ভাষাই 'সাদৰী'। অবশ্যে আমাৰ ধাৰণাৰে প্ৰথম মতটোৱেই শুদ্ধ বুলি ধাৰণা হয়।

যি নহওক, অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ দৰে, ছোটনাগপুৰ অঞ্চলত মিছনাৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাতেই চাদ্ৰী ভাষাই যথেষ্ট বিকাশ লাভ কৰিছিল। বেভাৰেণ্ড শান্তি নাওৰঙ্গীয়ে এই ভাষাৰ এখন শুদ্ধ ব্যাকৰণ প্ৰণয়ন কৰিছিল। তাৰ বাহিৰেও ড শ্ৰৱণ কুমাৰগোস্বামীয়ে তেওঁৰ গৱেষণা পুস্তক 'নাগপুৰী ভাষা' আৰু যোগেন্দ্ৰ নাথ তেৱাৰীয়ে 'নাগপুৰী ভাষা কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয়, নামৰ গ্ৰন্থ দুখনৰ মাজেৰে এই ভাষাটোৰ যথেষ্ট বিকাশ লাভ হয় অৰু এই ভাষাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কিতাপ-পত্ৰাদি ৰচিত হয়। বেভাৰেণ্ড হিটলিয়ে ১৮৯৬ চনত Notes on Gaon Dialect of Lhardanga নামৰ কিতাপখন প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত এই 'চাদৰী' ভাষাৰ প্ৰাথমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বেছি স্পষ্ট হয়। বৰ্তমানে বাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তত্ত্বাবধানত অৱশ্যেই এই ভাষাই যথেষ্ট বিকাশ লাভ কৰিছে। এই চাদ্ৰী ভাষাৰ সৈতে অৱশ্যেই মুণ্ডাৰী ভাষাৰ যথেষ্ট মিল থকা দেখা যায়। তাৰ বাহিৰেও চাদ্ৰী ভাষাৰ সৈতে বঙালী, মাগহী আৰু উৰিয়াৰ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই নাগপুৰীয়া বা চাদ্ৰীৰ ভাষাৰ লিপি অৱশ্যেই দেৱ নাগৰী।

মেদিনীপুৰ জিলাৰ দক্ষিণ আৰু উত্তৰ সীমান্ত বাদ দি হলদি আৰু বসুলপুৰ নদীৰ মধ্যৱৰ্তী অঞ্চলকে ভিতৰ কৰি পশ্চিম বিহাৰৰ সীমাৰপৰা পূবৰ ভাগীৰথী নদী পৰ্যন্ত এনে ধৰণৰ ভাষাৰ স্ৰোত প্ৰবাহিত। বিশিষ্ট ভাষাবিদ আচাৰ্য্য সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে এই ভাষাৰ নাম দিছিল সুক্ষক ভাষা। তেখেতৰ মতে প্ৰাচীন সুক্ষ্ম দেশ, য'ত পালি সাহিত্যত সুব্ৰজ অঙ্গ, সেয়াই পিছত সবংত পৰিণত হৈছে।^(১০)

আন এটা বিষয় হ'ল - আদিম যুগৰপৰাই পূৰ্ব মাগধী আৰু ইয়াৰপৰা সৃষ্ট বিভিন্ন উপভাষা সৃষ্টিৰ মূলতে চেৰো আৰু কুৰ্মী বা মাহতসকলৰ অৱদান উল্লেখনীয়। এই নাগপুৰীয়া বা চাদ্ৰী ভাষাত চেৰোসকলৰ 'নুন', 'চিকা', 'বাঁশ' আদি আৰু কুৰ্মীসকলৰ মাগহী ভাষাৰ সাদৃশ্যও পৰিলক্ষিত হয়।

এই চাদ্ৰীত নানা আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱাৰ ফলত অঞ্চল বিশেষে নৃ-গোষ্ঠী ৰূপত ইয়াৰ নাম ভিন্ন হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয়। যেনে : চাদ্ৰী-কোল, চাদ্ৰী-কৰোৱা ইত্যাদি।

তাৰ বাহিৰেও মধ্যযুগত এই অঞ্চলত ব্ৰজবুলি নামেৰে আন এটি কৃত্ৰিম ভাষাই গঢ় লৈ উঠে - যাৰ নাম ব্ৰজ বুলি চাদ্ৰী। কঠিন শব্দসমূহক সুৰ দি সহজ কৰি লৈ প্ৰাকৃত ছন্দক মোটামুটিভাৱে অনুসৰণৰ মাজেৰে ৰাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে এই কৃত্ৰিম উপভাষাৰ মাজেৰে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেৱৰ আৰিখত আগমণৰ পিছত ছোটনাগপুৰৰ বিস্তৃত অঞ্চলত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰাৱন বৈ গৈছিল আৰু গোবিন্দ দাস আদি কবিসকলে এই ব্ৰজবুলি চাট্ৰী ভাষাৰেই কাব্য ৰচনা কৰিছিল। তেনে এটি ভাদৰীয়া জুম'ৰ গীতৰ বৰ্ণনা গীতটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে -

কঁহা সিৰজিল শিকাৰক বাঁশ
কঁহা উপজল কৰমক ডাহৰ
পূৰবে সিৰজিল শিকাৰক বাঁশ
পশ্চিমে উপজল কৰমক ডাহৰ।

ছোটনাগপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত চাট্ৰী বা নাগপুৰীয়া ভাষাৰ ৰূপটো এনেধৰণৰ -

‘বীৰসা’ মুণ্ডা চালকাদ গেৰামে ইংৰাজী ১৮৭৫ সাল জ্ঞানাম ৰাহাঁয়।
বাপেকৰ নাম সুগানা মুণ্ডা। মায়েকৰ নাম কৰমি। বীৰসা মানে চাৰ ভাই বাহীন
ৰাহাঁয়। উকাৰ বাপ গৰীব ৰাহে। বীৰসা উকৰি মুশিকৰ ঘাৰে আয় ৰাহে।
পাডহা লিখা শিখেক উকাৰ বাৰত মন ৰাহাঁয়। বীৰসা মিশন স্কুলমে পাডহাত
ৰাহে। উ চাইবাসামে স্কুল পাড়াহেক সামায় সাহেব মানে আদিবাসী মানকে
গাৰিয়াত ৰাহাঁত।’

অসমত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত আন এটি উপভাষা (dialect) হ’ল পাঁচ পৰগণীয়া। ছোটনাগপুৰৰ প্ৰাচীন মানডুম, সিংডুম অঞ্চলৰ বাহিৰেও ৰাচী জিলাৰ পূৰ্বাঞ্চল, পূৰ্বনি বঙ্গৰে সীমান্তবৰ্তী সিল্লী, বৃষ্ণ, তামাড, ধাৰেন্দা আৰু ৰাহে - এই পাঁচ পৰগণাত ভাষা-সংস্কৃতিৰ এটি স্বতন্ত্ৰৰূপ পূৰ্বনি কালৰপৰাই গঢ় লৈ উঠিছে। এই অঞ্চলৰ উপভাষাৰ নামেই পাঁচ পৰগণীয়া অথবা উপৰোক্ত পাঁচ পৰগণাৰ ভাষা।’’ সিল্লীৰ জুম’ৰ গীত আদিম কালৰপৰাই প্ৰসিদ্ধ। এই পাঁচ পৰগণীয়া ভাষাৰ ৰূপটো বঙালীৰ সৈতে পূব-মাগহীৰ সংমিশ্ৰণৰ ফল। চাট্ৰী বা নাগপুৰীয়াত যেনেকৈ হিন্দুস্থানী পূব মাগহীৰ প্ৰভাৱ বেছি, সেইদৰে পাঁচ পৰগণীয়াত বাংলাৰ আঞ্চলিক উপভাষাৰ প্ৰভাৱ বেছি।

ওপৰত চাট্ৰী ভাষাত বৰ্ণিত কথাখিনি পাঁচ পৰগণীয়া উপভাষাত ৰূপটো হ’ব এনেধৰণৰ -

‘বীৰসা মুণ্ডা চালকাদ গেৰামে ইংৰাজী ১৮৭৫ সালে জন্মি ৰহে। বাপেৰ
নাম সুগানা মুণ্ডা। মায়ের নাম কৰমি। বীৰসাৰা চাৰ ভাই-বহিন ৰহে। উয়াৰ
বাপ গৰীব ৰহে। বীৰসা উয়াৰ মশিৰ ঘৰে আসি ৰহে। উয়াৰ বাপ গৰীব ৰহে।
পঢ়া-লিখা শিখতে উয়াৰ বৰত মন ৰহে। বীৰসা মিশন স্কুলে পঢ়তে ৰহে।
উচাইবাসাই স্কুলে পঢ়াৰ সময় চাহেকৰা আদিবাসীসককে গাইল দিতে ৰহে।’’

শ্ৰীবৰজু ৰাম দাস আছিল এই পাঁচ পৰাগণৰ ঝুম'ৰ গীতৰ মহাকবি ।
 ১৭২০ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰদ্বাৰা ৰচিত নিম্নলিখিত ঝুম'ৰ গীতৰ ভাষা পাঁচ পৰাগণৰ
 ভাষা । তলৰ ঝুম'ৰ গীতটোৰপৰা এই ভাষাৰ ৰূপটো সম্পৰ্কে জানিবপৰা
 যায় । -

সৰোবৰে জল নাই পদ্ম ফুটে নিতি
 সেই ফুল সংসাৰ মাঝাৰে বসতি
 সাধু বলন তাৰনীতি
 বৰজুৰাম দাস ভনে কৰিয়ে ভকতি
 তুমাৰি চৰণে সদায় থাকে মতি
 সাধু বলন তাৰ স্থিতি ।
 নাইবা, আন এটি বৰজুৰাম দাস ৰচিত ঝুম'ৰ গীত -
 দুতি গেলাই গো যমুনা পানি 'ভৰে
 ভেটলি মুহ' যদুবৰে,
 গাগৰি ভৰি দেল গজমতি হাৰনেল
 আঁচল ধৰিয়া ঝিকামাৰে ।

অসমত বসবাস কৰা সৰহভাগ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকেই এই উপভাষাটো
 তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰে । এই উপভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ চাহ
 জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত আটাইতকৈ বেছি । আমি সংগ্ৰহ কৰা তথ্য
 অনুসৰি এই উপভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ দৰং জিলাৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলকে ভিতৰ কৰি
 শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল, বোকাখাত, যোৰহাট আদি অঞ্চলসমূহত
 ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় ।

এই পাঁচ পৰাগণীয়া উপভাষাৰেই আন এটা ঠাচ্ হ'ল তামাড়িয়া অৰ্থাৎ
 পাঁচ পৰাগণৰ অন্তৰ্গত তামাড় পৰাগণৰ ভাষা । তামাড়িয়া ঠাচৰ এই উপভাষাৰ
 উদাহৰণ এটি এনেভাবে দিব পাৰি শস্য ৰোপণৰ গান এটিৰে -

কদোয় ফুটলোক ফুল
 হেঁ ভাই কদোয় ফুটলোক ফুল
 আলোক চাবেন লানলোক বৰ্ষণ
 খেতে ভৰলোক পানি
 কা চাঁড় কা দোন
 দেখায় পানীয়ে পানী সন্তে ঠিন ।

খোৰটা উপভাষাৰ জন্ম চাওতাল পৰাগণৰ চাওতালী আৰু বাংলা ভাষা
 প্ৰচলিত অঞ্চলসমূহত । খোৰটা ঝুম'ৰৰ পদ কবি ভোলানাথ উদ্যোগভূষণ ৰচিত

ভগবত বন্দনা গীতত ইয়াৰ ঠাচ্ আৰু ৰূপ এনে ধৰণৰ -

দশভূজা ধৰ্ম্মী মইয়া কৰুণা মুৰতি

দাহিনে লক্ষ্মী শোভে বামে সৰস্বতী

ম্ৰেজ্জৰে কাৰ্ত্তিক শোভে মুস আল গণপতি

অসুৰাকে প্ৰাণ লেলহ বৰছি মাৰি ছাতি । ১১

এই খোৰটা ভাষাৰে সৈতে সিংভূম অঞ্চলত উৰিয়া ভাষাৰ নানা ধৰণৰ ঠাচ্ আৰু ৰূপৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাত পৰিলক্ষিত হয় ।

ছোঢ়িগাপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কুৰ্মিসকলৰ ভোজপুৰী আৰু মাগহিৰ সৈতে আদিবাসীসকলৰ নানা উপভাষা মিশ্ৰিত হৈছে - যাক কুৰ্মালি ভাষা বুলি কোৱা হয় । চাওঁতালসকলৰ সৈতে কুৰ্মি আৰু আহিৰ অথবা গোৱালাসকলৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি । আনকি চাওঁতাল পৰগণাত চাওঁতালসকলৰ সৈতে কুৰ্মি গোৱালাসকলৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ যথেষ্ট আদান-প্ৰদান ঘটাব কথাও সমাজ বিজ্ঞানীসকলে তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিছে ^(১৪)। এনে এক সংমিশ্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গঢ় লৈ উঠিছে কুৰ্মালি উপভাষা । কুৰ্মালি ভাষাৰ অহিৰা গীত এটিৰ ৰূপ এই ধৰণৰ -

তহপাৰে গঙ্গা এহ পাৰে যমুনা

ময় ধেনু গেয়াৰে চৰায়ত

গঙ্গা-যমুনা নদী ভৰল

ময় গেইয়া ৰহল ঠেকায়

গায়নি চৰয়ে হৰি শিৰি বৃন্দাবনে হো

মহিষীণি চৰয়ে গঙ্গা পাৰ যো ইযোৰে

মহিষীণি চৰয়ে গঙ্গা পাৰ

কোন শিঙে দেবো তেল সিন্দুৰা

কোন পিঠে দেবো ধুৰি ধন ।

এই কুৰ্মালি ভাষা সম্পৰ্কে সজল বসুৱে উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে

As a language, Kurmalī has its own traditional precedence, and has nothing to do with Magahī as a source. Though due to migration pattern and geographical divisions, Kurmalī has been mixed up with Hindi, Onya and Bengali, sometimes creating new dialect as Manbhumī, but the language's originality and tradition could hardly be negated. As a spoken language, Kurmalī has been in use in extended area as covering Manbhum, Ranchi, Hazanbag, Palamau, Singhbhum, Saraikella, Keonjhar, Mayurbhanj, Bamra, Surguja etc. The Language still has its pre-vedic remnants ^(১৫)

উপৰোক্ত আলোচনাৰপৰা আমি এটা কথাত স্পষ্ট হ'ব পাৰো যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অতীত বাসস্থান তথা ভাষিক পৰিমণ্ডল ভিন্ন হোৱা বাবে, তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত মাতৃভাষা ভিন্ন। কোনো ক্ষুদ্ৰ দলৰ মাজত আকৌ পাঁচ পৰগণীয়া বা আন কোনো কোনো সকলৰ মাজত খোৰটা বা কুৰ্মালি ব্যৱহৃত হয়।

এনে এক ভিন্ন উপভাষাৰ সন্ধিক্ষণত অসমত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত পুনৰ এক সংমিশ্ৰিত ভাষাৰ বিকাশ ঘটিছে - য'ত অসমীয়া জাতীয় ভাষাৰ শব্দ মিশ্ৰিত হৈছে। আন কথাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ উপৰোক্ত উপভাষাসমূহ মিশ্ৰিত হৈ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত পুনৰ এক নতুন ৰূপত এটি 'সংযোগী ভাষা' বা *lingua franca* ৰ জন্ম হৈছে আৰু এই নতুন সংযোগী ভাষাৰ কথা ৰূপটোৱে অসমীয়া জাতীয় ভাষাৰ সৈতে সংযোগ গঢ়ি তুলিছে। চান্দী, পাঁচ পৰগণীয়া, খোৰটা আৰু কুৰ্মালি উপভাষাৰ উমৈহতীয়া নতুন ৰূপটোৱেই আজিৰ অসমত চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা ভাষাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। এনে নতুন কথাভাষাৰ ৰূপটোৱেই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংযোগী ভাষা হৈ পৰিছে। এই নতুন কথা ভাষাটোৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট গৱেষণাৰ থল আছে বুলি আমি ধাৰণা কৰোঁ।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী আৰু গ্ৰন্থটীকা :

- (১) ব্যাসলীৰ ইতিহাস, আদিপৰ্ব - ড॰ নীলবৰ্জেন ৰায় (১৯৯৩), পৃঃ ৩১
- (২) "জাতীয় ভাষা বুলিলে আমি যি সন্দৰ্ভত আঁক সৰ্বব্যাপক ভাষা ৰূপ পায় যি সুষম ভাষাৰূপত শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যৱসায়িক লেনদেন, সংস্কৃতি, সাহিত্য চৰ্চা আৰু ৰাজনীতি এই সকলোবোৰ কাম হয়, তেনে ভাষাৰূপকেই জাতীয় ভাষা কোৱা হয়।" ই আধুনিক যুগৰ সৃষ্টি। তা প্ৰবক্তাৱে বৰাৰ 'অ' মোৰ - সুৰীয়া মাত - জাতীয় ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ' গ্ৰন্থ (১৯৯৪ পৃঃ ৬)
- (৩) ছদ্মক, শাৰদীয় সংখ্যা (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) (পুৰুলিয়া)ত প্ৰকাশিত মহাবীৰ নন্দীৰ 'আদিবাসী' লোকসাহিত্য ও প্ৰসঙ্গত 'শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ১৩২
- (৪) Jharkhand Movement - Ethnicity and Culture of Silence by Sajal Basu P 20
- (৫) প্ৰসঙ্গ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা - জীৱেশ নায়ক (১৯৮৮), পৃঃ ৭৬
- (৬) সাদৰি পাড়হা - শ্ৰীকালিদ সৰদাৰ (১৯৯৫), পৃঃ ৩
- (৭) সাঁওতাল গণ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস - বীৰেন্দ্ৰ নাথ ৰাভে (১৯৭৬), পৃঃ ৩
- (৮) Swami Sahajanand and the Peasants of Jharkhand- Edited by Walter Hauser (1998) P 352
- (৯) সাদৰি পাড়হা - শ্ৰীকালিদ সৰদাৰ, পৃঃ ৩
- (১০) ঐ, পৃঃ ৮
- (১১) ছদ্মক, শাৰদীয় সংখ্যা (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)ত প্ৰকাশিত জ্যোতিলাল মহাকলীৰ 'ছোঁটোপুৰে মহাকবি শ্ৰীকল্ল সিং' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। (১৯৭৬), পৃঃ ১০৮
- (১২) ছদ্মক, শাৰদীয় সংখ্যা (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) সূত্ৰ নং (৩), পৃঃ ১০৬
- (১৩) ঐ, পৃঃ ১০৬
- (১৪) সাদৰি পাড়হা - কালিদ সৰদাৰ, পৃঃ ৯, কুমুৰ আলোচনা আৰু সংগ্ৰহ সনৎ কুমাৰ ব্ৰিহ্ম সম্পাদিত গ্ৰন্থৰ (১৯৯৮) বীৰেন্দ্ৰ নাথ ৰাভেৰ 'কুমুৰ : সাঁওতাল, কুমুৰ কি' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ১৪৬
- (১৫) Jharkhand Movement - Ethnicity and Culture of Silence by Sajal Basu, P 24

চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰব

(স্বৰ্গীয় দেউৰাম তাছাৰ সম্পাদিত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা
প্ৰকাশিত কিতাপৰ সম্পাদিত ৰূপত লিখা হৈছে।)

কবম পৰব :

ভাদ্ৰ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত কবম পূজা পালন কৰা হয়। 'ঝাৱা ধৰা' এই পূজাৰ প্ৰধান অংগ। পূজাৰ তিনি, পাঁচ বা সাত দিনৰ আগতে মহিলাসকলে নদীৰ ঘাটত গা-পা ধুই ধূপ-ধূনা জ্বলাই পুষ্প আৰতি কৰে আৰু নতুন পাচিৰ বালি ভৰায়। উপবাসে যোৱা মহিলা বা কবমতীসকলে বালিৰ পাচিৰ ধান-বাজৰা, বুট-মুগ, সৰিয়হ আদি সিঁচ দিয়ে। পূজাৰ দিনালৈ সিঁচ দিয়া বস্ত্ৰৰ গাঁহালি উঠে। 'ঝাৱা' ধৰাৰ পাছৰেপৰা কোনো হাই-হাল্লা, কাজিয়া পেচাল যাতে নহয় তালৈ চকু ৰাখে। নদীৰ পৰা ঝাৱা আনি যাব ধৰত ৰখা হয় তাত সন্ধিয়া ধূপ-ধূনা, চাকি-বস্তি, জ্বলাই কুমুই গীত গায়। ইয়ে ঝাৱা জাগৰণ। পূজাৰ বাবে যি জোপা গছৰ ডাল আনে সেই জোপা গছৰ তললৈ দুদিনৰ আগত গৈ কুমুৰ নৃত্য গীতৰে জাননী দি আহে।

পূজাৰ দিনা কবমতীসকলে চোতালত কবম বেদি স্থাপন কৰে। সন্ধিয়া পৰত গছৰ ডাল পুতি ধূপ ধূনা জ্বলাই ফল-ফুলেৰে আৰতি কৰি ঝাৱাখিনি ভেটিত অৰ্পন কৰে। তাৰ পিছত বেদিৰ কাষত বহি পুৰোহিত স্বৰূপ 'কহনী' বুঢ়াই কবম পূজাৰ কাহিনী শুনাই। 'কহনী' বুঢ়াই কৈ থকা কাহিনীৰ মাজে মাজে কবমতীসকলে কবম বেদিত ফল-ফুল, কটি-পিঠা আৰু গাখীৰ আদি আগবঢ়াই থাকে। মাজে মাজে 'কহনী' বুঢ়াই কবমতীসকলক প্ৰশ্ন কৰে 'কবম' ধৰিবকে কি পাইলি? কবমতীসকলে নিজৰ মনো কামনা অনুসৰি উত্তৰ দিয়ে 'খিৰা মতন বেটা পাইলি/কুমুৰ মতন স্থানী পাইলি/ বাধা মতন সতীন পাইলি ইত্যাদি। কাহিনী কোৱা শেষ হ'লে 'কহনী' বুঢ়াক মাননী দি বিদায় দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে ওৰেটো নিশা কুমুই নৃত্য-গীত চলি। গীতৰ তালে তালে ডেকা-গাভৰু, জীয়েকী-বোৱাকী, বুঢ়া-বুঢ়ী বস্ত্ৰকাৰে ঘূৰি ঘূৰি নাচে।

পিছদিনা বেলি উঠা লগে লগে ‘কবমডাল’ উডালি বাতি অনুসৰি নদীত বিসৰ্জন দিয়ে ।

ফাকুৱা পৰৱ :

ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা দৌলযাত্ৰা উৎসৱক চাহ জনজাতি সমাজে ফাকুৱা পৰৱ বোলে । এই উৎসৱতে চাহ বাগিচাৰ মানুহ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে । পূৰ্ণিমা মাহৰ জোন দেখিলেহে হোলিৰ বং লগাই পৰৱ আৰম্ভ কৰে । এই উৎসৱত ‘হোলিকা দাহ’ পতাৰ নিয়মো আছে । এখন মুকলি ঠাইত শিমলু গছৰ ডাল বা পুলি পুতি বেদী স্থাপন কৰে । বেদী থকা গছত পিঠা-কটি আঁৰি দিয়ে । কাঠ খৰিবে মেজি সাজি ওৰোটো বাতি নৃত্য-গীত কৰে । বাতিপুৱাৰ লগে লগে ধূপ-ধূনা জ্বলাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই বেদীৰ চৌকাষ তিনি-পাঁচ বা সাত বাৰ ঘূৰি মুখিয়ালজনে মেজিত জুই দিয়াৰ লগে লগে হৰি ধ্বনি দিয়ে । মেজিৰ জুই লগাব লগে লগে পিঠা-পনাবোৰ খায় আৰু শিমলু জোপা উডালি দুটুকুৰা কৰে । সকলোৱে গা-পা ধুই ইষ্ট দেৱতাৰ নামত মেজিৰ জুইত পানী ঢালে । তাৰ পিছত হয় বঙৰ খেল ।

ঘৰে ঘৰে দল বান্ধি নৃত্য-গীত কৰি বং খেলি আনন্দ কৰে ।

পুষ পৰৱ আৰু টুচ পূজা :

ভোগালী বিহু অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই অসমৰ চাহ মজদুৰ সম্প্ৰদায়েও গোষ্ঠী অনুযায়ী এভাগে এই দিনটোক শুভ মকৰ সংক্ৰান্তি, পিঠা পৰৱ আৰু অন্য এভাগে ‘টুচ’ পৰৱ হিচাবে পালন কৰে । পৰৱৰ দিনা সকলোৱেই পিঠা-পনা ভাজি ন ধানৰ চিৰা, মুৰি, আঠৈ, দৈ আৰু আলু, কচু আদি যোগাব কৰি আত্মীয়-স্বজন, মিতিৰ-কুটুম্বৰ লগত প্ৰাতঃস্নানৰ অন্তত নিজ নিজ ঘৰৰা স্থানত উপাচাৰ আগবঢ়াই ভোজন পৰ্ব সমাধা কৰে । প্ৰাতঃস্নানৰ অবিহনে পৰ্বজনমত কুকুৰ, গাহৰি কপে জন্ম হয় বুলি লোকবিশ্বাস চলি আহিছে ।

আনহাতে টুচ, পূজাক উপলক্ষ্য কৰি এমাহ ধৰি বাত্ৰি জাগৰণৰ অৰ্চনা কৰি অহা আন একাংশ মজদুৰ বাইজে বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাই পূৰ্ণ জাগৰণ কৰি পিছদিনা অৰ্থাৎ বিহুৰ দিনা টুচু ভাঁচান পৰ্বৰ আয়োজন কৰে । যুগ যুগ ধৰি এই টুচ পূজাৰ প্ৰচলন হৈ অহা বাবে ভক্তবৃন্দ প্ৰজাই টুচ দেৱীক শিৱৰ জীয়েক

মনসাৰ ভনীয়েক কালী, দুৰ্গা, সীতা, সাৱিত্ৰী আদিৰ ৰূপত ৰক্ষনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে যদিও কোনো শাস্ত্ৰ প্ৰমাণত এনে দেৱীৰ উল্লেখ নথকাত টুচ দেৱীক অলৌকিক বুলি ধৰিব নোৱাৰি। টুচ পূজাৰ প্ৰচলনৰ বিষয়েও কেইটামান ভিন্ন মত পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত 'পাটচতে' দেশৰ বজাৰ জীয়েক ভাদু'ৰে পূজাৰ মঙ্গলৰ বাবে নিজকে বলি দিছিল বাবে টুচ পূজা প্ৰচলিত হ'ল বুলি ক'ব খোজে। আন এটা সূত্ৰমতে 'কালী' পুৰৰ মহাবজা কৰেছে টুচ পূজা গীতৰ আধাৰ লৈ কালীপুৰৰ বজাই এই পূজাৰ প্ৰচলনৰ কৰিছিল বুলি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰে।

আন এক সূত্ৰমতে টুচ পূজাৰ অৰ্ধনিহিত অৰ্থ আৰম্ভ হ'ল দিল্লীৰ বাদছাহৰ বোম্বৰ পৰা নৈষদ ৰাজ্য, ৰজাৰ দুহিতা কল্লিণী ওৰফে টুচ দেৱী আৰু তেওঁৰ পাণিপ্ৰাৰ্থী সীতাৰামৰ মৃত্যুৰ কাৰ্শনী জৰিত আছে। য'ত মহাসতী ৰূপে টুচ দেৱীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা, ভাগ আৰু সতীত্ব গুণৰাশিৰে জনমানসত টুচ দেৱী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল।

টুচ ফুৰাওঁতে গাঁও বা অঞ্চলটোৰ ওচৰতে পোৱা নামী দামী সন্মানীয় ব্যক্তিসকলৰ চোতালতেই প্ৰথমে মূৰ্তি টুক স্থিৰ কৰি দান দক্ষিণা আদি আদায় কৰা হয়। গৃহস্থৰ শক্তি অনুযায়ী ভক্তি কৰি সেৱা আগবঢ়ায়।

টুচ পূজাৰ আয়োজক গৃহস্থ ঘৰৰ মূল মানুহ গৰাকীয়েই 'টুচৰ মা' হিচাপে পৰিচিত হয়। পূজাৰ সকলো যা-যোগাৰ, হিচাব-নিকাচ 'টুচৰ মা'ৰ ওপৰতে ন্যস্ত থাকে। জন বিশ্বাস আছে যে এই পূজা সুকলমে পাৰ হ'লে খৰ-বহু, বেমাৰ-আজাৰ আদি নহয়।

গৰয়া পূজা বা সঁহৰাই পৰৱ :

সঁহৰাই পৰৱৰ মূল উদ্দেশ্য গো-সেৱা। কাতি মাহৰ অমাবস্যাৰ পাছত ন-জোন ওলোৱা দিনা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিছুৰে পাঁচ বা সাত দিনত এই আয়োজন কৰে। এই পূজাত গৰুবোৰক গা-পা ধুৱাই তেল-হালধি ঘঁটি কটি-পিঠা আদি খুৱাই গোহালিত মহাদেৱ, বাঘ, ধৰম দেৱতা, গ্ৰাম দেৱতা, বন দেৱতা, পঞ্চদেৱতাৰ নামত থাপনা পাতি মুগী আদি বলি দি গো-জাতিৰ উন্নতি কামনা কৰা হয়। পূজাৰ অন্তত ন পহাৰে গৰু বাজি কটা ঘাঁহ খুওৱা হয়। ন বস্তু পৰিধান কৰা গৃহস্থই ব্ৰতে-উপবাসে থাকি গো-সেৱাৰ লগতে

নাঙল, যুৱলি, মৈ আদি কৃষি সঁজুলি সমূহ ধুই মেলি তেল-সেদ্দুৰ আদিৰে ফোঁট দি 'চুমান আৰতি' কৰে। পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা তিনি, পাঁচ, সাত বা ততোধিক দিনৰ আগৰপৰাই পূজাৰ আয়োজকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ গোহালিৰ উপৰি চুবুৰীয়াৰ গোহালিত তোল-মাদললৈ গো-জাগৰণ গীত গাই ফুৰে। বহুতে হয়ক ব্ৰাহ্মণা পৰৱৰ গীত বা কপিলা মঙ্গল গীত বুলিও কয়।

গৰয়া পূজাৰ মূল উৎসৱ সম্পৰ্কে দুটা কাহিনী আছে এটা শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোবৰ্ধন ধাৰণ আখ্যানটো, আনটা হ'ল গৰুবোৰৰ দুখ-দুৰ্গতি আতঁৰাবলৈ দেৱা-দি দেৱ মহাদেৱৰ ওচৰত যা প্ৰাৰ্থনা।

গ্ৰাম পূজা :

চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনে গ্ৰাম পূজা ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক দুই ভাগে পালন কৰে। এই সমাজত এটা ধাৰণা আছে যে গাঁও বা বাগিচাত থকা প্ৰতিখন 'ঘৰ গৃহস্থীত' সুখ-দুখৰ, নীতি-নিয়মৰ আঁত ধৰিবলৈ আৰু গৃহস্থক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ একোজনকৈ তলৈকিক অধীশ্বৰ থাকে। এই দেৱতা সমষ্ট হ'লেই ঘৰখন অপায় অমঙ্গলৰ পৰা বন্ধা পৰে। বহাগৰ পৰা শাওণ মাহৰ ভিতৰত এই পূজা ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ বাহিৰত পতা হয়। আহাৰ মাহত বেছিকৈ এই পূজা পতা হয় বাবে 'আষাঢ়ীয়া' পূজা বুলিও কয়। সামূহিক ভাৱে পূজা পাতিবলৈ এখনকৈ 'দেওথান' বা 'দেওঘৰ' থাকে।

ফুচপুগী মা'ৰ পূজা :

মহ, ডাঁহ, পকৱা আদিৰ অত্যাচাৰৰ পৰা বেহাই পাবলৈ এইবোৰ প্ৰাণীৰ দেৱী ফুচপুগী মাৰ পূজা আয়োজন কৰে। বিশেষকৈ ওড়ীছী হৰিজনীয়াসকলে পূহ মাহ বা আঘোণ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ আগদিনা এই পূজা পাতে। ধূপ-ধূনা সহ চাকি-বস্তি আগ কৰি গৃহস্থ-গৃহস্থী দুয়োৰে গোটেই দিনটো উপবাসে থাকি সন্ধিয়াৰ আগে আগে এই পূজা সমাপন কৰে। পূজাৰ উপলক্ষে উপস্থিত চুবুৰীয়াৰ হাতে হাতে আধা ভগা কেবাহীত তেল-সেদ্দুৰ আদি ফোঁট দি তুঁহ শুৰি আৰু জুইৰ আঙঠা ভৰাই চোতাললৈ উলিয়াই দিয়ে। এনে সময়তে গৃহস্থীয়ে ঘৰৰ চুকে-কোণে থকা জাল আদি ঝাক কৰি আনি ভূৰচীত দিয়ে। ঘৰে ঘৰে গীত গাই এই ভূৰচী লৈ ফুৰাই আৰু প্ৰতিঘৰে ঝাক মাৰি পোৱা মকৰা জাল ভূৰচীত পেলায়। দলটোক পিঠা-পনা খাবলৈ দিয়ে।

বড় পাহাড়ী পূজা :

বড় পাহাড়ী পূজা প্রতি তিনিবছৰৰ ব্যৱধানত মাঘ আৰু ফাগুন মাহত অনুষ্ঠিত হয় । ই পুৰুষ প্ৰধান । পূজাৰ বাবে পাহাৰৰ ওখ ঠাই প্ৰশস্ত যদিও অসমৰ বাগিচা অঞ্চলত এনে সুবিধা নথকাত হাবি-বননিয়ে ঢকা উই হাফুলত পূজা পাতে । ব্ৰতে উপবাসে থকা পূজাৰীজনে স্নান কৰি নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ অন্তত বেদীত ‘ঘট-বাৰি’ স্থাপন কৰি বাঘ, ধৰ্ম আৰু মহাদেৱৰ নামত ভাগে ভাগে দ্ৰব্যসমূহ উচৰ্গা কৰে ।

বীৰ পূজা :

বীৰ পূজাৰ মূল উপাস্য দেৱতা হ’ল পৰন বীৰ বা বায়ু বীৰ বুলি কোৱা হয় । ভূঁইয়া সকলৰ মাজত এই পূজা প্ৰচলিত । পৰন বীৰ, তুলসীবীৰ, দুলালবীৰ, হনুমান বীৰ, বালকবীৰ, দধিবীৰ আৰু ডাকবীৰ আদি সাতবীৰক এই বংশীয় লোকসকলে নিজৰ উপৰি পুৰুষ বুলি ভাৱে । বীৰ পূজাৰ মূল থানক ‘মাড়াই’ বুলি কোৱা হয় । এই মাড়াইত দেৱতাসকলক ভাগে ভাগে স্থাপন কৰি পূজা অৰ্পণ কৰা হয় । কালীমাৰ বাবে ক’লা পাঠা, দুৰ্গাৰ বাবে বগা পাঠা বলি কটা হয় । কমলা দাদিৰ নামত চাউল গুৰি, গুৰ বা চেনি, ঘিউ, গাখীৰ, লং, দালচেনী আদিৰে বনোৱা পাঁচ পোৱা মিঠাই উচৰ্গা কৰা হয় । গ্ৰাম দেৱতাৰ নামত - বঙা মুগী, ঠাকুৰ পূজাৰ বাবে আমৰলি বঙৰ হাঁহ, সদাশিৱৰ নামত - এঘোৰ বগা পাৰ উড়ান দিয়া হয় । দধিবীৰৰ নামত - গাখীৰ ঢলা হয় । ঘৰৰ ইষ্ট দেৱতাৰ নামত - মদ আৰু পানৰ ‘বিড়া’ । বীৰ দেৱতাৰ নামত - এটা সক আৰু আনটো ডাঙৰ দুটা গাহৰি উচৰ্গা কৰা হয় ।

ধানত সাতবীৰক খিত লগাবলৈ তিনিটা কাণ্ডা পোতা হয় । কালী দেৱীৰ নামত বঙা কাপোৰ, পৰনবীৰকে ধৰি সাত বীৰৰ নামত বগা কাপোৰ আৰু তুলসীবীৰৰ নামত ক’লা কাপোৰ ।

চাউল পূজা :

চাউল পূজাৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতি ৰক্ষনা উৎস চ’ত মাহৰ পৰ্য্যন্ত বা নৱমী তিথিত অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰকৃতিৰ বুকুত নতুনকৈ আম-কঠাল, মাহ-পুঠি, শাক-পাচলি আদি প্ৰাদুৰ্ভৱ হোৱাৰ লগে লগে ঘৰে ঘৰে ৯ বিধ ভৰকাখী সৈতে

খোৱা-বোৱা উৎসৱক ‘ন খোৱা উৎসৱ’ বুলিও ক’ব পাৰি । প্ৰথম দিনা ন খোৱা উৎসৱ আৰু দ্বিতীয় দিনা ফুল-পুষ্পেৰে সজাই লোৱা হয় ।

মুণ্ডা, খাৰিয়া আদিয়ে এনে উৎসৱক ‘বেণ্ডচাৱলী বুলিও কয় । সোণাক গছ ফুলিবৰ সময়ত এই পূজা কৰে । ৯ বিধ নতুন ফল ভক্ষণ কৰে ।

কুড়াল বাগ্‌দেই পূজা :

হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত কুড়াল বাগ্‌দেই (খাণ্ডাই শনি) এগৰাকী দেৱীক ফাগুন মাহত পূজা কৰে । পূজা নৈ বা বিলৰ কাষৰ মুকলি ঠাইত অনুষ্ঠিত হয় । ই পুৰুষ প্ৰধান । ‘খানদানী’ সাতঘৰ মানুহৰ সিধাৰে এই পূজা পতা নিয়ম । পূজাত ক’লা পাঠা বলি দিয়া হয় । পূজাৰ শেষত তাতে ৰজ্জা-বঢ়া কৰি খায় । দেৱী সন্তুষ্ট হ’লে অপায়-অমঙ্গল আঁতৰ হয় বুলি লোক বিশ্বাস । দেৱী সন্তুষ্ট হ’লে ৰাতি আহি ঘৰত চৰাই-চিৰিকতি আদি ৰূপে ভক্তক মাত লগায় ।

সূৰ্য্যাহী পূজা :

এই পূজা বাৰ আৰু পাঁচ বছৰৰ ব্যৱধানত বহাগ আৰু জ্যৈষ্ঠ মাহত আয়োজন কৰে । বহুতে ইয়াক উষা পূজা বুলিও কয় । সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে স্নান আদি কৰি মূল পূজা ভাগ সমাপন কৰাটো নিয়ম । কিছুমানে হাবিত গৈও পূজা পাতে । পূজাত হাঁহ, ছাগলী আদি বলি দিয়া হয় । কোনো কাৰণতে পূজাৰ প্ৰসাদ ঘৰৰ ভিতৰলৈ নানে । নতুন ঘট এটাত ধাৰতীয় নীতি-নিয়ম সহকাৰে পানী ভৰাই বেদীত স্থাপন কৰিবলৈ আনোতে চোতালৰ মূৰৰ পৰাই আঁঠু কাঢ়ি অহাটো নিয়ম ।

এই পূজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰাসকলে হাত,মুখ, গা-পা, খোৱাৰ অন্তত সূৰ্যব কালে মুখ কৰি প্ৰণাম কৰাটো চিৰন্তন প্ৰথা ।

দুৰ্গা পূজা :

চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ সকলেও দুৰ্গা দেৱীক এক শক্তিৰ প্ৰতীক বুলি কল্পনা কৰি ভক্তিৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ বিচাৰে । ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক দুয়োধৰণে অনুষ্ঠিত হয় । দেৱী দৰ্শনৰ সময়ত সকলোৱে নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে । ধনী-দুখীয়া সকলোৱে পূজাৰ উপলক্ষে মদ-মাংস ভক্ষণ কৰাটো নিয়ম । গোঁসানী সেৱা কৰোঁতে পোৱা ফুল-পুষ্পৰ নিৰ্মালিক ব্যক্তিগত পূজা ধানত অথবা ধন-

টকা বাকচত বাখে । কোনোৱে ঘৰৰ চালত গুজি থয় । কোনোৱে আকৌ কুঁৱা বা পুখুৰীৰ পানীত বিসৰ্জন দিয়ে । পৱিত্ৰ বস্তু অপৱিত্ৰ স্থানত নপৰিবলৈকে এনে কৰে ।

মনসা পূজা :

ভাদ মাহৰ শেষৰ দিনা এই পূজা সাধাৰণতে অনুষ্ঠিত হয় । কোনোৱে শাওণ মাহৰ নাগ পঞ্চমীতো এই পূজা পাতে । বাদা বাজনাৰ তালে তালে মনসা মঙ্গল, পদ্ম পূৰাণ আদি পুথি সমূহ পাঠ কৰি পূজা থানত পূজা কৰে । পদুমফুল এই পূজাত অতি প্ৰয়োজনীয় । মনসা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি অথবা ‘ঘট বাৰি’ৰ দ্বাৰায়ো পূজা হয় । বাউৰী, গোৱালা, ভুৰী, খৈৰা, কুৰ্মি, ভূমিজ, হাজাম, পাতৰ আদি লোকে এই পূজা পাতে ।

কালীপূজা আৰু দেৱালী উৎসৱ :

কালীপূজা বাগিচা অঞ্চলত ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক দুয়ো ধৰণেই পালিত হয় । ব্যক্তিগত পূজাত (ঘৰুৱা থানত) ঘট-বাৰি স্থাপন কৰি মতা আমৰলি হাঁহ নাইবা ক’লা পঠা বলি দিয়া হয় । পূজাৰ শুভা-শুভ ‘অপা’ৰ দ্বাৰায়েই নিৰ্ণয় কৰা হয় । সামূহিক পূজা ভাগ ‘শাস্ত্ৰাচাৰ’ নিয়মে পালিত হ’লেও ইয়াত বাজহুৱাতোৱে স্বীকৃত এজন ‘পাণ্ডাই’ দেওধনী উঠি শুভা-শুভ বতৰা দিয়ে । সন্ধিয়াহে মূৰ্তি স্থাপন কৰি পূজা আৰম্ভ কৰে ।

দেৱালী উৎসৱত চাকি-বস্তি প্ৰস্থলিত কৰিলেও প্ৰথম চাকিটো কেঁচা মাটিৰ হ’ব লাগে বুলি বিশ্বাস আৰু প্ৰথম চাকিটো ঘৰৰ ভিতৰত স্থাপন কৰে । এই প্ৰথম চাকিটো কেনেবাকৈ ডাইনীৰ হাতত পৰিলে গৃহস্থৰ সৰ্বনাশ ঘটাব পাৰে বুলি বিশ্বাস ।

মংলা পূজা :

চাহ বাগিচাৰ হাড়ি, ঘাচি, দন্দাসী আদি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ‘মংলা’ পূজাৰ প্ৰচলন আছে । এই পূজা চ’ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ আগৰ মঙ্গলবাৰ অনুষ্ঠিত হয় সেয়ে কিছুৱে ইয়াক ‘মংগল চণ্ডী’ পূজা বুলি কয় । এই পূজাৰ বাবে চাৰিমুখীয়া কলহত ‘বাৰি’ (পানী) তুলি আনি বেদীত স্থাপন কৰা হয় । কলহৰ মুখত ভীম কলৰ ডিল এটা স্থাপন কৰি পাঁচটা খৰিকাৰে পাঁচটা কলফুল গাঁথি গুজি দিয়া হয় । পূজাৰ বাবে ক্ষীৰ-ভাত, (পায়স) আঁঠু, গুৰেৰে কৰা ‘মুৱা’ চাউল গুৰি, গুৰ পানীত বনোৱা ‘বেচালী’ নামৰ প্ৰসাদেই অতীব প্ৰয়োজন ।

ঝুমইৰ উৎপত্তি আৰু ঝুমই নৃত্যৰ ইতিকথা

□ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাম্ৰা

ঝুমইৰ :

‘ঝুমইৰ’ শব্দটোৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে নাইবা ইয়াৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য-পাতি নাইবা গ্ৰন্থ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই । সেয়েহে ‘ঝুমইৰ’ শব্দটোৰ উৎপত্তি কেনেকৈ আৰু ক’ৰ পৰা হ’ল তাক একে আঘাৰতে কৈ দিব নোৱাৰি । এই সম্পৰ্কে লেখকসকলৰ মতামত একে নহয় । ঝুমইৰ নৃত্য-গীত মূলতঃ কৃষিজীৱীসকলৰহে অবদান । অসমত চাহ শিল্পৰ পাতনি মেলাৰ সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰপৰা অহা এক বুজন সংখ্যক কৃষিজীৱী লোক অসমৰ চাহ শিল্পত নিয়োজিত হৈছিল । তেওঁলোকৰ মাজত বেলেগ বেলেগ উপ-ভাষা বা দোৱান থাকিলেও ঘাইকৈ হিন্দীমূলীয় আৰু বাংলা মূলীয় ভাষাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত ভাব বিনিময় কৰিছিল । স্বাভাৱিকতে চাহ বাগিচাত প্ৰচলিত কথিত ভাষাত হিন্দী আৰু বাংলামূলীয় বহু শব্দৰ প্ৰয়োগ ঘটিল । সেয়েহে ঝুমইৰ গীতত এই দুয়োটা ভাষাৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ তুলনামূলকভাৱে অধিক ।

হিন্দী ভাষাত ‘ঝুম’ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে লৰচৰ কৰা বা অংগ সঞ্চালন কৰা কাৰ্য । এইদৰে ‘ঝুমনা’ বা ‘ঝুমকৰ’ মানে আনন্দ উদ্বেলিত হৈ শৰীৰৰ অংগ-প্ৰত্যংগ সঞ্চালন কৰা অৰ্থাৎ নৃত্য কৰা । ‘ঝুম ঝুমকৰ’ নচা কাৰণেই বোধকৰো এই নৃত্যক ঝুমইৰ নৃত্য আৰু এই উপলক্ষে গোৱা গীতক ঝুমইৰ গীত বুলি কোৱা হয় । এই দৃষ্টিকোণেৰে চালে ‘ঝুম’ শব্দৰ পৰাই ‘ঝুমৰ’ বা ‘ঝুমুৰ’ আৰু পিছলৈ ‘ঝুমইৰ’ শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । বিহুগীত গাব আৰু নাচিব পৰা ডেকাজনক বুজাবলৈ যিদৰে ‘বিহু’ৰ লগত ‘বা’ প্ৰত্যয় যোগ কৰি ‘বিহুবা’ শব্দৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ; সেইদৰে ‘ঝুমইৰ’ শব্দৰ লগত ‘ঈয়া’ প্ৰত্যয় যোগ হৈ ‘ঝুমইৰীয়া’ শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে । এই শব্দটোৱে ঝুমইৰ নৃত্য-গীতত পাৰ্গত ডেকাজনকহে বুজায় । চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত মুখ বাগৰি অহা এটি সংজ্ঞাৰ মতে ‘ঝুম’ শব্দৰ অৰ্থ জুমপাতি বা দল বান্ধি থকা আৰু ‘মই’ৰ শব্দৰ অৰ্থ শাৰী পাতি ঘূৰি থকা । এনেদৰে ‘ঝুম’ অৰ্থাৎ জুম পাতি হাতে হাতে ধৰা-ধৰিকৈ ‘মই’ৰ কৰি নচা নাচ বিশেষেই হৈছে ঝুমইৰ নৃত্য আৰু ইয়াৰ লগত গোৱা গীতসমূহ হৈছে ঝুমইৰ গীত ।

গীতঃ বাদ্যঃ তথা নৃত্যঃ এবং সংগীতম উচ্যতে অৰ্থাৎ গীত, বাদ্য আৰু নৃত্যৰ সমাবেশেই হৈছে সংগীত । 'নট' ধাতুৰ পৰা 'নাট' শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে । এই শব্দৰ অৰ্থ হৈছে 'নাচ' বা নৃত্য । কিছুমানে ভবামতে 'নাট' শব্দ 'নাটক'ৰ পৰা ওলোৱা নাই অথবা 'নাট্য' শব্দৰপৰাও এই শব্দৰ উৎপত্তি হোৱা নাই । নাট শব্দৰ গুৰি হৈছে বৈদিক 'নৰ্ত্ত' । এই 'নৰ্ত্ত' শব্দৰ পৰাই 'নট্ৰ' হৈছে আৰু এই 'নট্ৰ' শব্দটো পৰৱৰ্তী কালত 'নাট' হৈ পৰিল । সি যি কি নহওক নৃত্যৰ অৰ্থ হৈছে শৰীৰৰ অংগ-প্ৰত্যংগ সঞ্চালন কৰা বা নাচ ।

আদিম কালৰে পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ ভিন্ ভিন্ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নানা তৰহৰ নৃত্য প্ৰচলিত হৈ আহিছে । পৃথিৱীৰ আদিম জনগোষ্ঠীসমূহৰ নৃত্যও তেওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ জীৱনধাৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায় । আদিম যুগত মানুহে পশু চিকাৰ কৰিবলৈ দলবদ্ধভাৱে গৈছিল আৰু হাবিও খেদি খেদি পশুবোৰ বধ কৰিছিল । যেতিয়া পশুটো মাটিত বাগৰি ছুটফটাই থাকে তেতিয়া মানুহবোৰে পশুটোৰ চাৰিওফালে বেঢ়ি উকিয়াই-জপিয়াই মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল । পশুটোৰ মাংস ভগাই মেলি খাই উঠি মনৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে চিকাৰ ধৰা কৰ্মকে পুনৰাভিনয় কৰি মুখেৰে কিছুমান প্ৰয়ম্ভুত শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল আৰু লগে লগে হাত-ভৰি জোকাৰি দেহ সঞ্চালন কৰিছিল । হৃদয় শব্দৰ উচ্চাৰণেই পিছলৈ 'গীত' আৰু দেহৰ সঞ্চালনে 'নৃত্য' নাম পালে । এইদৰেই আদিম মানৱ জাতিৰ মাজত নৃত্য-গীতৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি ।

এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে বুমইৰ নৃত্য-গীত আদিবাসীসকলৰ অৱদান । আদিম অৱস্থাত তেওঁলোকেও দলবদ্ধ হৈ চিকাৰ কৰিছিল, প্ৰতিদ্বন্দ্বী শত্ৰুৰ লগত আত্মৰক্ষাৰ বাবে যুজিছিল । পুৰুষ, নাৰী উভয়েই চিকাৰত লিপ্ত হৈছিল । দলপতিৰ নিৰ্দেশ মতে চিকাৰ নাইবা শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বুকু ফিৰ্দ্দাই আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে মূৰ পৌৱাই পিছ হোঁহকি আহিছিল । কেতিয়াবা আকৌ চিকাৰ বা শত্ৰুক খেৰাও কৰিবলৈ আগবাঢ়োতে হাতত ধৰা-ধৰি কৰি সোৱে-বোৱে গতি কৰিছিল । যুদ্ধত জয়লাভ কৰি বা চিকাৰ মাৰি আনি একুৰা জুইৰ চাৰিওফালে বহি সিনটোৰ ঘটনাকালী আলোচনা কৰিছিল আৰু এনে কথা আলোচনা কৰোঁতে স্বাভাৱিকতে অংগী-ভংগী দেখুৱাই সিনটোৰ কাৰ্য্যকালী পুনৰাবৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাক কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে মুখেৰে কিছুমান অনুকাৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল । সেই কাৰণেই বোধহয় আজি কালিৰ বইসকলি খেমতাসুৰীয়া বুমইৰ গীত গাওঁতে 'তাৰে নাৰে নাৰে নাৰে' আদি অনুকাৰ শব্দ ভাল মিলাইলৈ ব্যৱহাৰ কৰে । কাঠে কাঠে বা শিলে শিলে টুকুৰিয়াই বাদ্যৰ

অভাৱ পূৰণ কৰিছিল । তেওঁলোকে জন্তুৰ ছালবিলাক ৰ'দত শুকুৱাইছিল । এদিন হঠাৎ এজনে মনৰ আনন্দত কোবাবলৈ ধৰিলে । তেওঁলোকে দেখিলে যে সেই শুকান ছালৰ মাতটো নাচৰ তাল আৰু গীতৰ লহৰৰ লগত বেছ খাপ খোৱা । তেতিয়া তেওঁলোকে গছৰ লেহুৱা ডাল কাটি ডলাৰ বাওৰ দৰে ঘূৰণীয়াকৈ বান্ধি তাতে শুকান ছালখন বান্ধি বজাবলৈ ধৰিলে । এনে বাদ্যকেই তেওঁলোকে পিছলৈ ৰণবাদ্য ৰূপেও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে । চিকাৰীজীৱী মানুহবিলাক কালক্ৰমত পশু পালক হ'ল আৰু তাৰ পিছত কৃষিজীৱী ৰূপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ধৰিলে । জন্তু পুহিবলৈ আৰু খেতি কৰিবলৈ লোৱাৰে পৰা তেওঁলোকৰ মাতঃ থকা কিছুমান আদিম প্ৰবৃত্তি লোপ পালেও তেওঁলোকৰ লোকাচাৰ, লোক-নৃত্য আৰু লোকগীতসমূহত আদিমতাৰ পৰশ থাকি গ'ল । কালক্ৰমত ৰণ নৃত্যৰ অনুশীলনেই শৃংগাৰ নৃত্যৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে । অপায়-অমংগলৰপৰা হাত সাৰিবলৈ, কৃষি দেৱতাক আৰু ধৰিত্ৰীদেৱীক তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন তৰহৰ পূজা পৰব উদ্‌যাপন কৰিবলৈ ধৰিলে । এনে ধৰণৰ পূজা-পৰ্ববিলাকত অস্ত্ৰৰ আৰ্শে-অনুভূতিবোৰ সুৰীয়া মাতেৰে নিগৰি ওলাবলৈ ধৰিলে । গীতৰ লহৰে লহৰে, বাদ্যৰ তালে তালে দেহ হালিব-জালিব ধৰিলে । শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত হ'ল, প্ৰাণ চঞ্চল হ'ল, মন আনন্দ উদ্বেলিত হৈ পৰিল । এইদৰেই ক্ৰমইৰ নৃত্য গীতৰ সৃষ্টি হ'ল ।

প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ নানা বৰণীয়া গছবোৰ, গীতৰ কাকলি মেলি আকাশ বতাহ মুখবিত কৰা বিবিধফুলীয়া চৰাইবোৰ, নীলৰ চপৰা যেন পৰ্বতবোৰ, ৰূপৰ সূঁতি, জান, জঁৰি, নৈ এইবোৰৰ সমষ্টিয়েই হৈছে জন ঐতিহাৰ জীৱন স্পন্দন । ছোটনাগপুৰ অঞ্চলত বাস কৰা আদিবাসীসকলৰ নৃত্য-গীতত প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণাঢ্যৰূপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায় । তেওঁলোকৰ মাজত নিজস্ব, এক শ্ৰেণীৰ প্ৰকৃতি নৃত্যও আছে । কৰম পূজাকো আমি প্ৰকৃতি পূজা নাইবা বৃক্ষ পূজাৰ নিদৰ্শন বুলি নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ দেৱতাৰ প্ৰতীক ৰূপে চিকা মৰলীয়া গছক পূজা কৰাৰ জৰিয়তে দৰাচলতে প্ৰকৃতিৰেই আৰাধনা কৰা হয় । বৃক্ষ পূজা দ্ৰাৱিড সভ্যতাৰ নিদৰ্শন হ'লেও পিছলৈ ই আৰ্যসকলৰ মাজতো সমাদৃত হয় । আৰ্যসকলৰ মাজত প্ৰচলিত তুলসী পূজাও বৃক্ষ পূজাৰ নিদৰ্শন ।

মূলতঃ প্ৰায়বোৰ লোক উৎসৱৰ গুৰিৰক্ষ হৈছে প্ৰকৃতিৰ মাতৃমুখী সৃষ্টিস্পৃহা । প্ৰাচীন মানৱ সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হৈছিল কৃষিৰ ওপৰত । দেৱতাক নৃত্য-গীতেৰে তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে শক্তিৰ বৃদ্ধি সাধন সম্ভৱপৰ নহয় । এই ব্যাখ্যা ৰুথ বেনেদিথ নামৰ এগৰাকী নৃত্যবিদৰ তেওঁৰ মতে পৃথিৱী নাৰী জীৱনৰ অভিব্যক্তি । নাৰী আৰু পৃথিৱীৰ জন্মদায়িনী শক্তি একেটা সৃষ্টি-

স্পৃহাৰে কপাস্তৰ মাথোন । এই প্ৰসংগত বিশ্ববিখ্যাত দাৰ্শনিক বাট্ৰাণ্ড ৰাছেলৰ
এষাৰ কথা প্ৰণিধানযোগ্য । তেওঁৰ মতে “ It was thought that by
promoting human fertility, the fertility of the soil could be
encouraged ”

প্ৰখ্যাত কবি সাহিত্যিক হেম বৰুৱাদেৱে এঠাইত লিখিছে - ‘কৰম’ বোলা
এবিধ গছৰ ডাল এটা কাটি অনা হয় । এই ডালটো নৃত্যৰ মজিয়াত অতি
সমাৰোহেৰে ৰোপণ কৰা হয় । ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি নৃত্য-গীতৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত
হয় । এনেদৰেই কোল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত নৃত্য-গীতৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় ।
মজহৰ বোলা আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো এনে নৃত্যৰ প্ৰচলন আছে ।
এওঁলোকৰ মাজত বছৰত দুবাৰকৈ এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । এবাৰ বৰ্ষা যেতিয়া
আহে, তেতিয়া । আনবাৰ বৰ্ষা যেতিয়া মেলানি মাগে, সেই সময়ত । ছোজিয়াখনুৰ
অঞ্চলৰ আন আদিবাসী সমাজত এই নৃত্য বছৰত এবাৰহে অনুষ্ঠিত হয় । সেয়ে
বৰ্ষাৰ সোঁ মাজত । ইংৰাজীৰ আগষ্ট মাহত । পথাৰত তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ বীজ
পোখা মেলে । সৃষ্টিৰ এই আনন্দক তেওঁলোকে নৃত্য-গীতৰে মুখৰ কৰি তোলে ।
আমাৰ বিষ্ণু নৃত্যৰ দৰেই এই নৃত্যসমূহো ঘাইকৈ প্ৰতীকধৰ্মী বস্তু ।

ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য পৰম্পৰা অতি পুৰণি, কিন্তু তাতোকৈ পুৰণি ভাৰতীয়
লোক নৃত্য পৰম্পৰা ! সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে লোক নৃত্যই হৈছে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ
জননী । যিদৰে কথিত ভাষাৰপৰাই লিখিত ভাষাৰ উদ্ভৱ হৈছে, লোক গাঁথৰ
পৰা কথা সাহিত্যৰ বিকাশ ঘটিছে, সেইদৰে লোক নৃত্যৰপৰাই শাস্ত্ৰীয় নৃত্য
বিকশিত হৈছে । আন কথাত ক’বলৈ গ’লে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হৈছে লোক-নৃত্যৰ
পৰিমার্জিত ৰূপ আৰু কিছুমান ধৰা-বন্ধা নিয়ম প্ৰণালীৰ মাজত আবদ্ধ, কিন্তু
লোক-নৃত্য এইবোৰৰপৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত আৰু প্ৰকৃতিৰ নিবিড় সান্নিধ্যত ইয়াৰ বিকাশ
ঘটিছে । অধিকাংশ লোক-নৃত্য জনগোষ্ঠী বিশেষৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগ স্বৰূপ
আৰু এনে ধৰণৰ লোক-নৃত্যই একোখন প্ৰদেশ বা জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়
দাঙি ধৰাৰ লগতে জাতীয় ঐক্য-সংহতি ৰক্ষা কৰি আহিছে । লোক-নৃত্যত
জনগোষ্ঠী বিশেষৰ জাতীয় জীৱন প্ৰতিবিম্বিত হোৱা দেখা যায় । জনগোষ্ঠী
বিশেষৰ কাম-কাজ, পূজা-পাৰ্বণ আৰু মানৱীয় প্ৰবৃত্তিৰ আভাস তেওঁলোকৰ মাজত
প্ৰচলিত বিভিন্ন লোক-নৃত্যৰপৰা পোৱা যায় ।

বিশাল ভাৰতবৰ্ষত অনেক জাতি-উপজাতি বাস কৰে । তেওঁলোকৰ মাজত
সূকীয়া সূকীয়া লোক-নৃত্যৰ পৰম্পৰা চলি আছে : প্ৰত্যেকটো লোক নৃত্যৰে
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আৰু চিনাক্তকৰক সৌন্দৰ্য্য আছে । ভাৰতীয় লোক-নৃত্যসমূহক
আমি বিষয়বস্তু অনুসৰি পাঁচ ভাগত ভগাব পাৰোঁ । এই ভাগকেইটা হৈছে

(১) উদ্যম প্রকাশক (২) সংস্কার সম্পর্কীয় (৩) ধাৰ্মিক (৪) সামৰিক আৰু (৫) উৎসৱ সম্পর্কীয় ।

উদ্যম প্রকাশক নৃত্য : এই নৃত্য মানুহৰ কাম-কাজৰ ওপৰত আধাৰিত । ইয়াৰ বেছিভাগেই কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত । অসমৰ তিনিওটা বিষ্ণু, তামিলনাডুৰ পুংগল, পঞ্জাবৰ বৈশাখী আদিত পৰিবেশন কৰা নৃত্যসমূহ কৃষি সম্পর্কীয় । কাম্বু-কাশ্মীৰৰ 'কুদ' নৃত্য শস্য চপোৱাৰ সময়ত মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পৰিবেশন কৰা হয় । বিহাৰৰ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলত অসমৰ চাহ জনজাতিৰ মাজত প্ৰচলিত কৰম পূজা উপলক্ষে নচা ধুমইৰ নৃত্যও কৃষি সম্পর্কীয় লোক-নৃত্য ।

অসমৰ অন্যতম জনজাতি বড়োসকলৰ 'কৈজা মাপনই' নৃত্যত হাবিত খৰি লোৰা কাৰ্য নতুবা গছৰ তলত থকা ৰঙা পৰুৱা আঁতৰোৱাৰ কাৰ্য দেখুওৱা হয় । মধ্য ভাৰতৰ গড় জনজাতি আৰু মিড়োসকলৰ মাজত প্ৰচলিত দুডাল বাঁহৰ ওপৰত খোপনি পুতি নচা নৃত্য উদ্যম প্ৰকাশক নৃত্য । ঠিক সেইদৰে গুজৰাটৰ 'তিপ্পনী' নৃত্যত নাৰীসকলৰ কলাত্মক সৃষ্টি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 'মছুৱা' নৃত্যত মাছমৰীয়াসকলৰ উদ্যম তথা সাহসী জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

সংস্কাৰ নৃত্য : ভাৰতীয় জন জীৱনত সংস্কাৰমূলক নানা কাজ-কৰ্মৰ এক বিশেষ স্থান আছে । জন্ম, মুণ্ডন, শুদ্ধি, কৰ্ণ-ছেদন, বিবাহ, অন্তোষ্টিক্ৰিয়া আদি সংস্কাৰমূলক কাৰ্য কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ বহু জাতি-জনজাতিৰ মাজত সংস্কাৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । উত্তৰ বিহাৰত সন্তান জন্ম হোৱা উপলক্ষে 'নটুৱা' নামৰ এক বিশেষ নাচ নচা হয় । অসমৰ চাহ জনজাতিৰ মাজতো এনে নটুৱা নাচৰ প্ৰচলন আছে । মধ্য ভাৰতৰ মেৰিয়া জনজাতিৰ বিবাহ উপলক্ষে মূৰত ম'হৰ শিং বান্ধি নচাৰ প্ৰথা আছে । অসমৰ চাহ জনজাতিৰ কেতবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো এনে প্ৰথা বিদ্যমান । অসমৰ বড়ো জনজাতিৰ বিবাহ উপলক্ষে কইনাৰ ঘৰত গাভৰু ছোৱালীবিলাকে গীত গাই গাই এক প্ৰকাৰ নৃত্য কৰে । এই নৃত্যক 'হাবজনী' নৃত্য বুলি কোৱা হয় ।

ধাৰ্মিক নৃত্য : ভাৰতীয় জনজীৱনত ধৰ্মৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় পন্থাৰ অনুগামীলোকৰ মিলন ভূমি হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ । সেয়েহে ভাৰতবৰ্ষত বহু ধাৰ্মিক নৃত্য প্ৰচলিত হৈ আছে । এনে ধৰ্মীয় নৃত্যক আকৌ দুটা উপ-শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি, যেনে - (১) দেৱতাৰ পূজা-অৰ্চনাৰ লগত সম্পর্ক থকা আৰু (২) তত্ত্ব-মন্ত্ৰ আৰু অলৌকিক চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগত সম্পর্ক থকা ।

ভাৰতীয় জন মনসত 'ৰাস নৃত্য' গবিত্ৰ ধৰ্মীয় নৃত্য ৰূপে সমাদৃত । গুজৰাটৰ 'গৰবা' নৃত্য মাতৃ-শক্তিক আৰাধনা কৰিবলৈ কৰা হয় । অসমৰ সত্ৰীয়া

নৃত্যকো ধৰ্মীয় নৃত্যৰ আখ্যা দিব পাৰি । মণিপুৰৰ 'লাইহাৰাওবা' নৃত্য মূলতঃ অসমৰ বিহু নৃত্যৰ দৰেই উৰ্বৰতা সম্পৰ্কীয় নৃত্য । উৰিষ্যাৰ 'চঢ়েয়া নৃত্য' শিব-পাৰ্বতীৰ বন্দনা নৃত্য ।

তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ আৰু অলৌকিক চমৎকাৰ সম্পৰ্কীয় নৃত্যৰূপে অসমৰ 'দেওধনী' নৃত্য, ৰাজস্থানৰ 'তেৰা-তালী' নৃত্য আদিলৈ আঙুলিয়াব পাৰি । মধ্য প্ৰদেশৰ কিছুমান হাবিতলীয়া গাঁৱত বাস কৰা জনজাতিৰ মাজতো এনে তৰহৰ নৃত্যৰ প্ৰচলন দেখা যায় ।

সামৰিক নৃত্য : আদিম কালৰেপৰা মানুহে প্ৰজনন, ঊদৰ পালন আৰু আত্মৰক্ষা নাইবা জাতি ৰক্ষাৰ বাবে যুদ্ধ কৰি মানৱ সভ্যতাৰ দীঘলীয়া বাট গৰকি আহিছে । মণিপুৰৰ উখকুল অঞ্চলৰ তাংখুল নগা আৰু নগালেণ্ডৰ বিভিন্ন নগা জনজাতিৰ মাজত অন্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ সামৰিক নৃত্য কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলিত হৈ আহিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজতো সামৰিক নৃত্যৰ প্ৰচলন আছে । কেৰালা ৰাজ্যত মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ ওপৰত আধাৰিত 'বেলকিলী' নামৰ এটি সামৰিক নৃত্যৰ প্ৰচলন আছে ।

উৎসৱ নৃত্য : ভাৰতত যিমানবোৰ উৎসৱ আছে বোধকৰো পৃথিৱীৰ আন কোনো দেশতে নাই । বিভিন্নজাতি, উপ-জাতি, ভিন ভিন্ ধৰ্মাবলম্বী, বহু ভাষা ভাষীৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত উৎসৱৰ প্ৰয়োজৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । এনে উৎসৱৰ সৰহভাগৰে শস্য চপোৱাৰ আনন্দৰ লগত সম্পৰ্ক আছে ।

বসন্তোৎসৱৰ সময়ত বিহাৰত 'কামৰা জাদুৰা' নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত উৎসৱ নৃত্যৰ প্ৰচলন আছে । পশ্চিমবংগৰ চডক উৎসৱত হাতত ধূপদানি লৈ এজন পুৰুষে এক বিশেষ ধৰণৰ নৃত্য কৰে, যাক গজ্জন নৃত্য বুলি কোৱা হয় । উত্তৰ প্ৰদেশত দীপাৱিতা উপলক্ষে 'সৈনা' নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । ইও উৎসৱ নৃত্যৰ অন্য এক উদাহৰণ । ৰাজস্থানত হোলী (ফাকুৰা) আৰু দীৱালী (দীপাৱিতা) উৎসৱত নাৰীসকলে 'ধেৰ ঘুমৰ' নৃত্য পৰিবেশন কৰে । হিমাচল প্ৰদেশত দশহাৰা, দীপাৱিতা আদি উৎসৱত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত 'খাৰ' নৃত্য কৰা হয় । পঞ্জাবত বৈশাখী উপলক্ষে নচা ভাংৰা নৃত্য এক বিখ্যাত লোক নৃত্য ।

লোক-নৃত্যৰ মূলতঃ তিনিটা বৈশিষ্ট্য আমাৰ চকুত পৰে । প্ৰথমে অংগ সঞ্চালনৰ কথাকে আলোচনা কৰিব পাৰি । কিছুমান নৃত্য বহি বহি কৰা হয়, কিছুমান থিয় হৈ হাতৰ বিভিন্ন ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰি কৰা হয়, কিছুমান নৃত্য মণ্ডলাকাৰে কৰা হয় । আকৌ কিছুমান নৃত্য একক ভাবে পৰিবেশন কৰা হয় আৰু কিছুমান দলীয় ভাবে পৰিবেশন কৰা হয় । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে গীত

আৰু বাদ্যৰ সংযোজন যাৰ বিহনে লোক-নৃত্য পৰিবেশন কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি। তৃতীয় কথা হৈছে নৰ্তক-নৰ্তকীসকলে পৰিধান কৰা বিভিন্ন সাজ-পোছাক আৰু অংগসজ্জা। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লোক-নৃত্যত ব্যৱহৃত ভিন্ন ভিন্ন ধৰণৰ সাজ-পোছাক আৰু অংগসজ্জাই লোক-নৃত্য বিশেষৰ পৰম্পৰাগত বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা কৰি আহিছে।

বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মানুহৰ মাজত নাচোনৰ গিৰিপনিৰে উৰ্বৰা পৃথিৱীক শস্য সম্ভৱা কৰাৰ জনবিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সৃষ্টি হৈছে অনেক লোক নৃত্য-গীত, লোক-কলা আৰু লোক-সাহিত্য। কৰম পৰব মূলতঃ কৃষি উৎসৱ আৰু এই উৎসৱ উপলক্ষে পৰিবেশিত বুমইৰ নৃত্যৰ লগতো পৃথিৱীক শস্য সম্ভৱা কৰাৰ জন বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। এই সন্দৰ্ভত লক্ষ্য প্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক হেম বৰুৱাদেৱৰ এষাৰ উক্তি প্ৰণিধানযোগ্য 'প্ৰাচীন কৃষিজীৱী সমাজত খেতিৰ লগত যাদু পদ্ধতিৰ সম্বন্ধ অতি ওচৰ আছিল। উপাসনা, অৰ্চনা আদিৰে দেৱতাক তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে খেতি নদন-বদন নহয়। এই সমাজ মানসে লোকগীত আৰু নৃত্যৰ যেনেকৈ জন্ম দিছিল তেনেকৈ কৃষি বৃদ্ধিৰ অৰ্থে যাদু-মন্ত্ৰৰো জন্ম দিছিল। কিছুমান সামাজিক আচাৰ-বিচাৰৰো উদয় হৈছিল। . . . সমাজতত্ত্বৰ কোনো কোনো পণ্ডিতে ইয়াক Prophylatic magic আখ্যা দিছে। কোনো কোনোৱে ইয়াক Productive agrarian magic বুলিছে। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কিছুমান উৎসৱ পদ্ধতিৰো জন্ম হৈছে। এইবোৰৰ জৰিয়তে পথাৰ আৰু মানুহ উভয়ৰে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। পথাৰৰ উৎপাদিকা শক্তিয়ে শইচ দিয়ে। মানুহৰ উৎপাদিকা শক্তিয়ে সন্তান দিয়ে - পথাৰত শ্ৰমৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে।"

তেখেতে অন্য এঠাইত উল্লেখ কৰিছে - 'পথাৰৰ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাব লাগিব - নহ'লে শস্য উভৈনদী হোৱাটো অসম্ভৱ কথা। পৃথিৱীৰ উৎপাদিকা শক্তি কেৱল অৰ্চনা-উপাসনাৰ জৰিয়তেই নহয়, নৃত্য-গীতৰ সমাৰোহ উৎসৱৰ জৰিয়তেও বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। এয়ে আছিল আদিম কৃষি সমাজৰ সৰল, সহজ ধাৰণা। এইপিনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ ব'হাগ বিহু উৎসৱো ঋতু উৎসৱহে। নৃত্য-গীতৰ মাধ্যমেৰে ঋতুমতী প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি স্পৃহাৰ ওলগ জনোৱা হয়। এনে নৃত্য গীতৰ উৎসৱ ছোটনাগপুৰ অঞ্চলৰ কইৰী, মুণ্ডা, ক'ল ইত্যাদি সমাজতো থকাৰ প্ৰমাণ আছে।"

চাহ জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা কৰম পৰবত কৰম দেৱতাৰ প্ৰতীক ৰূপে গ্ৰহণ কৰা কৰম (চিকামৰনীয়া) গছৰ ডাল পুতি তাৰ চাৰিওফালে বুমইৰ নৃত্য কৰাৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য হৈছে সন্তান কামনা কৰা আৰু পথাৰৰ উৎপাদিকা শক্তি

বৃদ্ধি কৰা । কৰম পৰবৰ শেষৰ দিনা কছনী বুঢ়াই কৰা প্ৰশ্নৰ সমিধানত কৰমতীসকলে এই কামনাকে ব্যক্ত কৰে । গীত আৰু নৃত্যৰ জৰিয়তে পথাৰৰ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ জনবিশ্বাস আজিৰ নহয়, ই আধুনিক কালৰে পৰা মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে । সেয়েহে এনে তৰুৰ গীত আৰু নৃত্যত মানুহৰ ভৈৰৱিক কামনা-বাসনাৰ ইংগিত পোৱা যায় । কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সৰহভাগ নৃত্য-গীত কামোদ্দীপক ছোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা । আমাৰ বিহু আৰু ঝুমইৰ এই শ্ৰেণীৰেই নৃত্য-গীত ।

বাদ্যযন্ত্ৰৰ তাল আৰু গীতৰ লয় অনুসৰি নৃত্য কৰোঁতে দ্ৰুত বা মন্থৰভাৱে অংগ সঞ্চালন কৰা হয় । মূল ঝুমইৰ নৃত্য কৰোঁতে সাধাৰণতে আঠ খোজ অগা-পিছাকৈ সমভাৱে হৌহকা-পিছলা কৰি ক্ৰমান্বয়ে সোঁফালে যায় আৰু এনেকৈ চাৰিখোজ গৈ পুনৰ আগৰ ঠাই পায়হি । বাদ্যযন্ত্ৰৰ তালে তালে আৰু ঝুমইৰ গীতৰ সুৰে সুৰে ইয়াক পুনৰাবৃত্তি কৰি থকা হয় । অবশ্যো সকলো শ্ৰেণীৰ ঝুমইৰৰ ক্ষেত্ৰতে 'খোজ' শব্দই সম্পূৰ্ণ পদক্ষেপ (Step)ৰ কথা নুবুজায় । ই ভাৰিৰ বিশেষ ধৰণৰ সঞ্চালনৰ কথাকে সূচায় ।

স্বেমতা নৃত্য : আন ঝুমইৰ নৃত্যতকৈ স্বেমতা ঝুমইৰ নৃত্য কিছু সুকীয়া । ইয়াৰ নিৰ্ভঙ্ক বৈশিষ্ট্য আছে । এই নৃত্য কৰোঁতে দুখোজ আগলৈ আৰু দুখোজ পিছলৈ অহা-যোৱা কৰা হয় । মুঠতে হালি-জালি এবাৰ থিয় হৈ নচা আৰু এবাৰ বহি নচা ভংগিমাৰে এই নৃত্য কৰা হয় । ই মূল ঝুমইৰ নৃত্যৰ দৰে লাসাময় নহয় বৰঞ্চ সৰ্বশৰীৰ উদ্বেজিত কৰা বিধৰ নৃত্য ।

ভিনসৰীয়া নৃত্য : ওৰে নিশা বিভিন্ন ভংগিমাৰে, গীত বাদ্যৰ তালে তালে নাচি নাচি ৰইসকা আৰু পেলনীসকল ক্লান্ত হৈ পৰে । সেই সময়ত পূব আকাশত ধলফাট দিয়ে । তেতিয়া সকলোৱে ক্লান্ত-ক্লান্ত হৈ ধীৰ গতিৰে ভিনসৰীয়া নৃত্য কৰে । তেতিয়া ভিনসৰীয়া গীতৰ লয় কমি আহে : মুকলিৰ সুৰে সুকয় উঠাৰ বাতৰি দিয়ে । এই নৃত্যৰ পৰিবেশন প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ সুকীয়া । এই নৃত্য কৰোঁতে প্ৰথমে একে ঠাইতে চাৰিখোজ পদ সঞ্চালন কৰা হয় । তাৰ পিছত দুখোজ আগবাঢ়ি স্থান পৰিবৰ্তন কৰি পুনৰ আগৰ ঠাইত দুখোজ পদ সঞ্চালন কৰা হয় ।

বৈঠকখানী নৃত্য : ভলসা বা মহফিল জাতীয় অনুষ্ঠানত পৰিবেশন কৰা নৃত্যকে বৈঠকখানী নৃত্য বোলা হয় । সাধাৰণতে বয়সস্থ লোকসকলেহে ইয়াত অংশ গ্ৰহণ কৰি দেহতত্ত্বমূলক গীত গায় আৰু গীতৰ সুৰে সুৰে আৰু বাদ্য যন্ত্ৰৰ তালে তালে বহি বহি এক প্ৰকাৰ নৃত্য কৰে । এই বিশেষ ধৰণৰ নৃত্যকে বৈঠকখানী নৃত্য বুলি কোৱা হয় ।

ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে এই কথা উল্লেখ

কৰা নিশ্চয় অপ্ৰাসংগিক নহ'ব যে অসমৰ কেতবোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদল আৰু বোলছবি পৰিচালকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অতিকৈ আপোন ঝুমইৰ নৃত্য গীতক বিকৃতভাৱে পৰিৱেশন কৰি বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অংশীদাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক এক প্ৰকাৰ উপলুঙা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে । এনে অপ-প্ৰয়াসক সকলোৱে একমুখে নিন্দা কৰা উচিত আৰু প্ৰকৃত ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ প্ৰতি যথোচিত সন্মান জনাই আমাৰ ঐক্য আৰু সংহতিৰ এনাজৰীডাল দৃঢ়ৰ পৰা দৃঢ়তৰ কৰা উচিত । কেৱল চাহ জনগোষ্ঠীৰেই নহয় যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতক যাতে এনেদৰে বিকৃতভাৱে পৰিৱেশন কৰি জনগোষ্ঠী বিশেষৰ সংস্কৃতিক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যাতে কোনেও অপ-প্ৰয়াস নকৰে তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যদল আৰু বোলছবিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল অধিক সজাগ হৈ এই ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । □

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বুম'ৰ গীত : ইয়াৰ উৎপত্তি, বিকাশ আৰু শ্ৰেণী বিভাজন

□ সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী

১৮২৩ চনত অসমত চাহগছ আবিষ্কাৰ হোৱাৰ পিচত ইংৰাজসকলৰ উদ্যোগতেই অসম চাহ শিল্পই বিস্তাৰ লাভ কৰে। নানা আৰ্থসামাজিক কাৰণত, অসমৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ বনুৱাৰ অভাৱ হোৱাত সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজ চৰকাৰ আৰু চাহ মালিকসকলে ভাৰতৰ দুৰ্গা পীড়িত বিভিন্ন অঞ্চলৰপৰা বনুৱা চালান কৰাৰ বাবেহা হাতত লয় আৰু নানা চল চক্ৰান্ত, ফুচুলনিৰ মাজেৰে এচাম লোকক অসমলৈ লৈ আহে। উনৈশ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা কুৰি শতিকাৰ পঞ্চাশ দশকলৈ চালান কৰি অনা বনুৱা আৰু তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলেই আজি অসমত চাহ জনগোষ্ঠী হিচাবে পৰিচিত।

এই চাহজনগোষ্ঠীৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাবে প্ৰচলিত বুম'ৰ গীত -আজি অসমৰ এটি লেখত ল'বলগীয়া লোক-সঙ্গীত ধাৰা। যিসকল লোকক, চালানী বনুৱা হিচাবে অসমলৈ অনা হৈছিল - তেওঁলোকেই এই পৰম্পৰাগত বুম'ৰ গীতক নিজৰ সাংস্কৃতিক উপাদান হিচাবে নিজ নিজ ঠাইৰপৰা বুকুত বান্ধি অসমলৈ লৈ আহিছিল, আৰু চাহগছৰ পুলিৰ দৰেই যত্ন সহকাৰে অসমৰ মাটিত তাৰ পুলি পোখা গছাই তুলি অসমৰ জনজীৱনত ইয়াৰ বিকাশ ঘটাইছিল। ইংৰাজ ৰাজত্বৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন, তথা দেশীয় জমিদাৰ মহাজনৰ সামন্তবাদী শোষণত জৰ্জৰিত হৈ অসমৰ মাটিতলৈ মহা চাহজনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আজিও তেওঁলোকৰ অতীত সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ মাজেৰে, অতীতৰ পৰম্পৰাগত বুম'ৰ গীতৰ ৰীতি আৰু শৈলীৰ প্ৰবাহমান ধাৰাটোক অসমৰ মাটিত বিকশাই তোলাত সক্ষম হৈছে। সেয়ে বুম'ৰ গীত আৰু নৃত্য আজি অসমৰ চাহজনগোষ্ঠীৰ এক লেখত ল'বলগীয়া লোক-সঙ্গীত ধাৰা লোকনৃত্য -যাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অতীত জীৱনৰ বস্তুবাদী ধাৰাটোক চাহ গছৰ দৰেই ৰোপন কৰি, অসমৰ মাটিত নতুন নতুন বিষয় বস্তুৰে নিত-নতুন বুম'ৰ গীতৰ সৃষ্টি কৰিছে। অতীত জীৱনৰ বিষয়বস্তুৰ (contents) পৰম্পৰাগত ধাৰাটোক সৈতে, অসমত পোৱা অভিজ্ঞতা, সুখ-দুখ, বিষহ বেদনা আদিৰ প্ৰতিকলন ঘটাই অসমত সৃষ্টি হোৱা বুম'ৰ গীতসমূহত। অবশ্যেই এই ক্ষেত্ৰত বুম'ৰ গীতৰ সুৰ, পৰিকেশনৰ শৈলী, শ্ৰেণী, সময় বা এই গীতসমূহৰ তাৎপৰ্য্য একেই আছে, মাথোঁ কিছুমান নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ

মাহাতোৰে নতুন নতুন বিষয় বস্তুৰ সংযোজনহে ঘটিছে।

লোক সংস্কৃতি সম্পৰ্কে বিখ্যাত গবেষক ডঃ ময়হাকুল ইছলামে (ঢাকা) তেখেতৰ 'ফোকলোৰ পৰিচিতি' নামৰ গ্ৰন্থত বৰ্ণনা কৰিছে এনেদৰে — 'লোক সংস্কৃতি জীবন্ত মানুহৰেই সৃষ্টি, যি মানুহে একেই প্ৰবৃত্তি, একেই ভৌতিক বা আধা-ভৌতিক দিশ্ৰান, দখ আৰু আনন্দত বিভাৰিত হৈ যুগ যুগ ধৰি দেশ-দেশান্তৰত বসবাস কৰিছে। অবশ্যে ব্যক্তি বা জনগণৰ সৃষ্টি হ'লেও সময়ৰ সৈতত যেতিয়া সেই সৃষ্টি এক বিশাল জনসমষ্টিত পৰিণত হয়, তেতিয়াই সেয়া Folklore হয়। এইবোৰ সাধাৰণতে মুখে মুখেই জন্ম লাভ কৰে আৰু মুখে মুখেই পূৰ্ব পুৰুষৰপৰা পৰবৰ্তী পুৰুষলৈ গুচি আহে, লালিত পালিত হয় আৰু জীয়াই থাকে। মুখে মুখেই এইবোৰ এখনৰ দেশৰপৰা অন্য দেশলৈ আৰু এখন সমাজৰপৰা অন্য এখন সমাজলৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে। ধাৰে ধাৰে এই বস্তু বা শিল্প এক বিশেষ মানৱ গোষ্ঠীৰ সম্পত্তি পৰিণত হয় আৰু সময়ৰ সৈতত দেশ-দেশান্তৰলৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে।'

সেইদৰে অসমৰ চাহজনগোষ্ঠীৰ ঝুম'ৰ গীত সম্পৰ্কে আন দুগৰাকী গবেষকৰ বস্তু বা প্ৰণিধানযোগ্য। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ পশুপতি প্ৰসাদ মাহাতই বৰ্ণনা কৰিছে এনেদৰে — 'Jhumur is the tune of which gives much pleasure to all the ethnic groups of the garden labourers. The male and female dancers accompanied with Dhol and Mandal present in every fair and festival a most colorful social cohesiveness in the social cluster of the migrants'¹²।

তাৰোপৰি বিশিষ্ট গবেষক বীণাপানী মাহাতোৰে ঝুম'ৰ গীত সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে 'Like the Ragini of Haryana Tappa of Punjab, Mand of Rajasthan, Dogni of Jammu and Kashmir, Chaiti and Hajri of Uttar Pradesh, Sambalpuri of Orissa, Bihu of Assam, and Bhatiali of Bengal, Jhumur of Jharkhand is equally important as an outstanding tune of a cultural region'।

সেয়ে ঝুম'ৰ আজি অসমৰ এক বিশেষ লোক সঙ্গীত। এই ঝুম'ৰ গীতৰ জন্ম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ঝুম'ৰ গীতৰ ভৌগলিক পৰিসীমা সম্পৰ্কে জনা দৰকাৰ। এই সম্পৰ্কে পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, বিশেষকৈ মধ্য পূব ভাৰতৰ এফালে বীৰভূমৰ বৃহৎ অংশ পুৰুলিয়া-ধাকুড়া-মেদিনীপুৰ, উৰিষ্যাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলকে ভিতৰ কৰি বৰ্তমান বিহাৰৰ সিংভূম, বাঠী, হাজাৰিবাগ, গিৰিধি, ধনবাদ, চাওঁতাল পৰগণা, মধ্য প্ৰদেশৰ বিলাসপুৰ, সুন্দৰগড়, হুত্ৰিশগড়, ৰায়পুৰ প্ৰভৃতি অঞ্চললৈকে ইয়াৰ বিস্তৃতি। বহুতৰ মতে, ভোজপুৰ, ভাগলপুৰ হৈ মিথিলা পৰ্যন্ত — এই সঙ্গীত ধাৰা বিস্তৃত হৈ আছে — অবশ্যেই এই অঞ্চলসমূহত

এই সঙ্গীত ধাৰাৰ কিছু কিছু কপান্তৰ ঘটা আমাৰ চকুত পৰে। এই বিশাল অঞ্চলদ্বি-
 বুম'ৰ গীতৰ প্ৰভাৱ আৰু প্ৰচলন থাকিলেও, ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিবৃত্ত হিচাবে অৱশ্যেই
 পুৰণি মানভূম জিলাৰ পুৰুলিয়া, বাঁচী, সিংভূম—এই ত্ৰিভুজাকৃতিৰ অঞ্চলকহে
 মূলতঃ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়।

শেহতীয়াভাৱে এই অঞ্চলসমূহৰপৰা আৰ্থ-সামাজিক কাৰণত বৃহৎ সংখ্যক
 মানুহৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত উত্তৰবঙ্গৰ চাহ বাগিচা অঞ্চল, বঙ্গদেশৰ সুন্দৰবন আৰু সেইদৰে
 সমগ্ৰ অসমৰ চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলত বুম'ৰ প্ৰভাৱ আৰু প্ৰচলন বিদ্যমান। আনকি
 ত্ৰিপুৰা, বৰ্ত্তমান বাংলাদেশৰ চিলেট, অসমৰ কাছাৰলৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট। এনে
 এক বহু প্ৰচাৰিত আৰু পৰিবাগু লোক সঙ্গীতক অসমত 'বুম'ৰ' নামেৰে জনা যায়।
 অসমৰ চাহজনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষকৈ বিহাৰ (হিন্দী,
 সাদানী, খৰটা, কুমািলি ভাষা প্ৰচলিত অঞ্চল), পশ্চিমবঙ্গ (বাংলা, খৰটা, কুমািলি ভাষা
 প্ৰচলিত অঞ্চল), উৰিষ্যা (উৰিয়া, খৰটা), মধ্য প্ৰদেশ (হিন্দী, পাঁচ পৰগনীয়া) আদি
 অঞ্চলসমূহৰপৰা অসমলৈ অহা বাবে আৰু ঠাই বিশেষে ইয়াৰ পৰম্পৰাগত উচ্চাৰণ
 বা ধ্বনি ভিন্ন হোৱা বাবে, অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলত ইয়াৰ
 নামৰ উচ্চাৰণ বুম'ৰ/বুমই আদি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই প্ৰবন্ধত ইয়াৰ
 ধ্বনিগত উচ্চাৰণ - 'বুম'ৰ - হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিম।

বুম'ৰ উৎপত্তি :

লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গবেষক ড. সুকুমাৰ সেনৰ মতে বুম'ৰ/বুমৰ নামৰ
 উৎপত্তি মহাকবি কালিদাসৰ 'জম্বালিকা' শ্ৰেণীৰ নাট্যগীতৰ পৰা। 'এই নাট্যগীতৰ
 এটি ধাৰা 'বুম'ৰ' নামে পৰিচিত আছিল।' স্বামী প্ৰজ্ঞানানন্দই তেখেতৰ 'নাট্য সংগীতৰ
 কপাষণ (২য় সংস্কৰণ, ১৯৯৪, পৃ ২১-২২) ত এই নাট্য গীত সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি
 কৈছে যে— ক্লাচিকেল যুগৰ (খ্ৰী. পূ ৬০০-৬৫০) দ্বিপাদিকা, জম্বালিকা, চৰ্চৰী বা
 চৰ্চৰিকা, ষটপদী আদি গীতৰ কপসমূহ পৰবৰ্ত্তী কালত দোহা, বুম'ৰ, চাঁচৰ, ভয়
 প্ৰভৃতি আঞ্চলিক গীতৰূপে কপান্তৰিত হয়। পাচলৈ এইসমূহেই মধ্যপূব ভাৰতত
 কৃষ্ণ কীৰ্ত্তন, যাত্ৰা, পাঁচালী, কবিতা, ৰামায়নগান আদিলৈ কপান্তৰিত হয়। লোক
 সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গবেষক ডঃ বিনয় ঘোষে তেখেতৰ Cultural Profile of Purulia
 (1961, PP 8-9) বুম'ৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে - 'Jhumur possibly
 derived from the word Jhombodha is as old as Knsha Kirtana (15th
 Century AD) and in Vaishnab padavali we have -- বুম'ৰ গাহিছে শ্যাম
 বাঁশি বাজাইয়া'। অমূল্য চৰণ বিদ্যাহুসণে তেখেতৰ 'ভাৰত সংস্কৃতিৰ উৎসেধন' গ্ৰন্থত

(কলিকতা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ--৭৫২) উল্লেখ কৰিছে যে কুমুৰলীলাৰ গান গোৱাৰ সময়ত সৰু সৰু কিশোৰ বালকে ভৰিত নুপুৰ বান্ধি নচাৰ সময়ত 'ঝুমুৰ ঝুমুৰ' সূমধুৰ শব্দৰ সৃষ্টি হোৱা বাবে পৰৱৰ্তী কালত এই গানৰ নাম ঝুমুৰ। ঝাউখণ্ডৰ কবি তাৰাশঙ্কৰে তেখেতৰ বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি'ত এটি তেনে 'ঝুমুৰ দলৰ' কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছে। তাৰাশঙ্কৰে তেনে কথা বৰ্ণনা কৰিলেও বাস্তৱত সেই অঞ্চলত (মধ্য পূব ভাৰতত) তেতিয়া তেনে দল আছিল নে নাই, সেই সম্পৰ্কে যথেষ্ট সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। আনহাতে সেই অঞ্চলত বাস্তৱত তেনে দল আছিল যদিও ডঃ বিনয় মাহাত্মই মত প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই সমূহ প্ৰকৃতত ঝুমুৰ গীত নহয়, বৰঞ্চ 'কবিওফালাৰ' গানহে।

ঝুমুৰৰ ইতিহাস অনুসন্ধান কৰিলে তাক জনা যায় যে ঝুমুৰৰ ইতিহাস যতি প্ৰাচীন। 'সঙ্গীত দামোদৰ', 'মাইন-ই আকবৰী' আদি গ্ৰন্থতো ঝুমুৰৰ উল্লেখ থকাৰ কথা জনা যায়। উল্লেখ থাকিলেও অৱশ্যে এই গানৰ ৰূপ কি আৰু ইতিহাস ইয়াক কেনেদৰে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল, বা আদিৰ ঝুমুৰ গীতৰ ৰূপ বা গোৱা বীতিৰ সৈতে কিবা সাদৃশ্য আছে নেকি এই সম্পৰ্কে কোনো তথ্য পোৱা নাযায়।

১৯৯৯ চনত 'অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিপাৰ সন্ধানত' পুৰলিয়ালৈ যাওঁতে এই প্ৰবন্ধৰ লেখকেও লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক পুৰলিয়াৰ 'ছত্ৰাক' আলোচনীৰ সম্পাদক অধ্যক্ষ শ্ৰীসুৰোধ বসুৰাথক এই সম্পৰ্কে মতামত বিচৰাত তেখেতেও ঝুমুৰ/ঝুমুৰৰ উৎপত্তি, নাম আদি সম্পৰ্কে ইতিহাস সম্বলিত বিশেষ প্ৰমাণা তথ্য দিয়াৰপৰা নিৰত থাকি কৈছিল যে 'পদাৱলী ঝুমুৰ'ৰ এটি ধাৰা পুৰলিয়া--মানভূম অঞ্চলত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰসাৰিত আৰু বাৰিখণ্ড বা ঝাউখণ্ড অঞ্চলত স্থানীয় ভূমি পুত্ৰসকলৰ আঞ্চলিক গীতৰ সুৰৰ সংমিশ্ৰণত উচ্চাঙ্গ-কীৰ্ত্তনৰ মাজেৰে 'পদাৱলী ঝুমুৰ'ৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেখেতৰ মতে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে ষোড়শ শতিকাত গোকুলানন্দই 'পদাৱলী ঝুমুৰ'ৰ প্ৰবৰ্ত্তন ঘটাইছিল।

যি নহওক, ডঃ সুকুমাৰ সেনে উল্লেখ কৰা 'জম্মালিকা' নাট্যগীতৰ সংস্কৃত 'জম্মালিকা' শব্দৰপৰাই যদি ঝুমুৰ/ঝুমুৰ গীতৰ উদ্ভৱ হৈছে, তেনেহলে সংস্কৃত ভাষাৰপৰা যি ভাষাসমূহৰ জন্ম হৈছে, যেনে--বাংলা, অসমীয়া, উৰিয়া, হিন্দী, গুজৰাটী, মাৰাঠী, মৈথিলী, ৰাজস্থানী আদি ভাষাত আৰু সেই ভাষাসমূহ প্ৰচলিত থকা অঞ্চলসমূহত ঝুমুৰৰ প্ৰচলন থকাটো অকুশোঁই স্বাভাৱিক আছিল, কিন্তু নাই। আনহাতে বৰ্ত্তমান সময়ত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীকে ভিতৰ কৰি মধ্য পূব ভাৰতত যিসকল মানুহ আজি এই ঝুমুৰ গীতৰ ধাৰক আৰু বাহক, তেওঁলোকৰ সৈতে সংস্কৃত ভাষা অথবা আৰ্য-সংস্কৃতিৰ কোনো যোগাযোগেই নাই।" এই ঝুমুৰ গীত অসমৰ চাহজনগোষ্ঠীৰ(দ্ৰাবিড়ীয়ান বংশোদ্ভূতসকলক বাদ দি) তথা মধ্য পূব ভাৰতৰ কুৰ্মি, ভূমিজ, কামাৰ, কুমাৰ, হাড়ি, ডোম, মুণ্ডা আদি জাতি-গোষ্ঠীৰ মাজতহে বহুলভাৱে

প্রচাৰিঃ আৰু সৌম্যবদ্ধ বুলিব পাৰি। আনসকলৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰচলন নাই। তেনে
 হোৱাহেঁতেন পাঞ্জাবী, কাশ্মীৰী, অসমীয়া অথবা ৰাজস্থানী ভাষীসকলৰ মাজতে।
 ইয়াৰ প্ৰচলন থাকিলেহেঁতেন। সেইদৰে ডঃ বিনয় ঘোষৰ 'অশ্বোথ' শব্দৰপৰা 'ঝুম'ৰ
 উৎপত্তি - এই উক্তি সম্পৰ্কেও একেই মতামত বা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰি।
 আনহাতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য্য আৰু ডঃ বিনয় ঘোষে উল্লেখ কৰাৰ দৰে অষ্টিক
 গোষ্ঠীভুক্ত চাওঁতালসকলৰ সংগীতৰপৰাই যদি 'ঝুম'ৰ উৎপত্তি, তেনেহ'লে
 চাওঁতালসকলৰ মাজত ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰচলন অবশ্যস্বাৰী আছিল। কিন্তু, চাওঁতালসকলৰ
 মাজত 'ঝুম'ৰ সলনি প'তৰাচ, দাঁসায়, চহৰয়, বাঢ়বীৰ, হেডহেঙ, দং প্ৰভৃতি গীতৰূপে
 প্ৰচলন আছে, যাৰ সুৰ বা ৰূপ 'ঝুম'তকৈ ভিন্ন। চাওঁতালী ভাষাত 'ঝুম'ৰ/ঝুমুৰ'
 নামৰ কোনো শব্দৰ ব্যৱহাৰো পোৱা নাযায়। সেয়ে চাওঁতালসকলৰ মাজত 'ঝুম'ৰ
 অকল অপ্ৰচলিতেই নহয়, অপৰিচিতও। এই সম্পৰ্কে লোকসংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক
 ডঃ সুধীৰ কৰণ, ডঃ বঙ্কিম মাহাত আদিয়ে ইতিপূৰ্বেই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত কৰিছে
 যে চাওঁতালসকলৰ মাজত 'ঝুম'ৰ/ঝুমুৰ নামৰ কোনো সঙ্গীত বা সুৰৰ প্ৰচলন নাই।
 আনহাতে এই সম্পৰ্কে বিশিষ্ট চাওঁতাল পণ্ডিত আৰু গৱেষক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বাস্কৈই
 স্পষ্টমতে প্ৰকাশ কৰিছে যে আন আন জাতি গোষ্ঠীৰ বাহিৰেও ১৬ শ শতাব্দীৰপৰাহে
 মুখ্য পূৰ্ব ভাৰতত চাওঁতালসকলৰ মাজত 'ঝুম'ৰ/ঝুমুৰৰ অস্তিত্ব পোৱা যায়। এই
 'ঝুম'ৰ ভূমিজ ভূস্বামীসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতহে প্ৰসাৰ লাভ কৰে। তেখেতৰ মতে
 'ঝুমুৰ গান আৰু নাচ যি অঞ্চলসমূহত প্ৰচলিত, সেই অঞ্চলসমূহৰ সেতে আৰ্য্য
 সংস্কৃতিৰ যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। বৰং ওলেটাই ক'বপৰা যায় যে 'ঝুমুৰ অনা-
 আৰ্য্য সমাজ বা সম্প্ৰদায়ৰহে প্ৰচলিত সঙ্গীত। ভূমিজ ভূস্বামীসকলৰ হাতত পৰি
 বৰঞ্চ 'ঝুমুৰ তাৰ স্বাভাৱিক পৰিচয় হেৰুৱাই অবশ্যক্যৰ চিকাৰত পৰিণত হয়।' কাৰণ
 কোল মুণ্ডা গোষ্ঠীৰ বংশধৰ ভূমিজসকলে এটি সময়ত আৰ্য্যসকলৰদ্বাৰা প্ৰভাৱিত
 হয় আৰু আৰ্য্য সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰে। তেখেতে এই সম্পৰ্কে আৰু বিস্তাৰিতভাৱে বৰ্ণনা
 কৰিছে এনেদৰে - আদিবাসী সমাজত, বিশেষকৈ চাওঁতালসকলৰ মাজত এই ধাৰাৰ
 কোনো অস্তিত্ব নাই। 'ঝুমুৰ ঝাড়খণ্ড অঞ্চলৰ কুৰ্মি, ভূমিজ, কামাৰ, বাগাল আদি
 সম্প্ৰদায়ৰ গান আৰু নাচ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি চাওঁতালসকলৰ মাজতো এই
 গান আৰু সুৰ প্ৰচলিত বুলি স্বীকাৰ কৰি ল'ব পৰা নাযায়। কোনো চাওঁতাল গায়কৰ
 মুখত 'ঝুমুৰ গান শুনা নাযায় আৰু ছোৱালীসকলেও 'ঝুমুৰ নাচত অংশ গ্ৰহণ নকৰে।
 ঝাড়খণ্ডত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কুৰ্মিসকলৰ সৈতেই চাওঁতাল সকলৰ ঘনিষ্ঠতা
 আটাইতকৈ বেচি আৰু কুৰ্মিসকলৰ মাজতেই 'ঝুমুৰ'ৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বেছি দেখা যায়।
 তেওঁলোকৰ মাজত সংস্কৃতিৰ বহু কিবা কিবি পেনদেন হৈছে, তথালিও চাওঁতাল
 সকলে 'ঝুমুৰ'ক হিচাবে গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকেই এই কথা ক'লে নহ'ব যে, 'ঝুমুৰ'

জননী চাওঁতালী সঙ্গীত। ক'লা মানুহ হ'লেই যেনেকৈ তেওঁ চাওঁতাল নহয়, সেইদৰে চাওঁতালসকলৰ গান হ'লেই সেয়া ঝুমুৰ গীত হ'ব নোৱাৰে। 'ডঃ আন্তোৱাৰ ভট্টাচাৰ্য্যই 'চাওঁতালী ঝুমুৰ' হিচাবে বৰ্ণনা কৰা গীতসমূহত দুই-এটা চাওঁতালী শব্দ থাকিলেও সেইসমূহ প্ৰকৃততে চাওঁতালী গান নহয়, —বৰঞ্চ মানভূম, মল্লভূম, ধলভূমৰ গীতনাচৰ গান বা ডাঁডশালী ঝুমুৰহে। চাওঁতালী শব্দৰ অনুপ্ৰবেশ ঘটাব কাৰনো ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বান্ধৱৰ মতামত স্পষ্ট।

আনহাতে বহুতৰ মতে বড়ু চণ্ডীদাসৰ ষোড়শ শতিকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনৰ মাজত যি ঝুমুৰৰ প্ৰভাৱ থকাৰ কথা কোৱা হয় —সেই কীৰ্ত্তন (ঝুমুৰ) সমূহো প্ৰকৃততে বিভিন্ন ৰাগ-ৰাগিনী ব্যবহাৰ কৰি গোৱা কীৰ্ত্তনহে, য'ত —কোড়, ৰামগিৰি, বড়াড়ী, গুজৰী, দেশাখ, পাহাড়ী, ধানুৰী, আহেৰ, বেলাচলী, বিভাস, বাগেশ্বী, বসন্ত, পটমঞ্জৰী আদি ৰাগ-ৰাগিনীৰ ব্যবহাৰ হয়। আমাৰ মতে অন-আৰ্য্য লোক সঙ্গীতত সময়ৰ সৌতত আৰ্য্য সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু ৰূপান্তৰিত হৈ কোনো কোনো কাৰকৰ বাবে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতৰ ৰূপ লয়।

ঝুমুৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন :

ঝুমুৰ মূলত লোক-সঙ্গীত। ঝুমুৰৰ উৎপত্তি, ক্ৰম বিকাশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে ইয়াৰ সৃষ্টি সাধাৰণ মানুহৰ জনজীৱনৰ সুখ-দুখ বিৰহ, বেদনা, পূৰ্বৰাগ, অভিসাৰ, সামাজিক অৱস্থা আদি অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত। ঝুমুৰ অন্যান্য লোক সঙ্গীতৰ দৰেই স্মৃতি নিৰ্ভৰ আৰু সেইবাবে ইয়াৰ গীত কলিসমূহ দীঘল নহয় —চুটি চুটি। আদিম সমাজতেই ইয়াৰ সৃষ্টি। সময়ৰ সৌতত মানুহৰ মুখে মুখে স্মৃতি নিৰ্ভৰ হৈ বাগৰি অহাৰ লগে লগে কেতিয়াবা এটা গীততেই নতুন নতুন কলি সংযোজিত হৈছে, বা কেতিয়াবা সমাজ পৰিবৰ্তন বা স্থান পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে ইয়াৰ বিষয়বস্তু, সুৰ, শব্দোচ্চাৰণ আৰু ৰূপৰ পৰিবৰ্তন হৈছে। সেয়ে ঝুমুৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন যদিও এক কঠিন বিষয়, আমাৰ এই প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে ইয়াৰ বিষয়বস্তু, উৎপত্তি স্থান, ভাষা, সুৰ আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমানেও প্ৰচলিত ঝুমুৰৰ গীতসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

ঝুমুৰৰ গীতৰ সাম্ৰাজ্যখন বহু বিশাল। এই সম্পৰ্কে আমি কৰা অধ্যয়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঝুমুৰ গীতসমূহক নিম্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে একোটাকৈ গীত দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ঝুমুৰ গীতসমূহক - (১) বিষয় বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, (২) ঋতুৰ অবলম্বনত, (৩) আঞ্চলিক ৰীতি আৰু শৈলী, (৪) গোৱাৰ ক্ষণ বা সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শেহতীয়া ভাবে, (৫)

অসমত সৃষ্টি হোৱা গীত অনুসাৰে ভাগ কৰা হৈছে।

(১) বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঝুম'ৰ গীতসমূহক দুটা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি —(১) লৌকিক ঝুম'ৰ আৰু (২) আনুষ্ঠানিক ঝুম'ৰ।

(১) লৌকিক ঝুম'ৰ

এই শ্ৰেণীৰ ঝুম'ৰ গীতসমূহক আকৌ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিবপৰা যায় —(ক) প্ৰেম বিষয়ক, (খ) ৰাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক, (গ) পৌৰাণিক ঝুম'ৰ আৰু (ঘ) আদি ৰসাত্মক বা টাইড নাইবা ঠাট ঝুম'ৰ।

(ক) প্ৰেম বিষয়ক ঝুম'ৰ : এই শ্ৰেণীৰ ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ মূল বিষয়বস্তু প্ৰেম। আদিম মানুহৰ পূৰ্বৰাগ, অভিষাৰ, বিবাহ, ব্যক্তিগত জীৱন আদি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এই ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰচনা। সাধাৰণ মানুহৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰেম, ভালপোৱা, দাম্পত্য জীৱনৰ প্ৰেম-বিবাহ ইত্যাদিৰ বাহিৰেও সাধাৰণ জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত গছ-গছনি, পাহাৰ-নদী, হাবি-বননি, পশু-পক্ষী, খেতি-বাতি আদি অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ সম্পৰ্ক পাৰ্থিৱ প্ৰেমৰ মাজেৰে এই গীতসমূহত প্ৰকাশ পাইছে। যেনে

কাকৈৰ বাসাতে ভাই কুইলিৰ জনম

কেনেৰে কুকিল তৰ কালীয়া বৰণ

❖ ❖ ❖ ❖

যে যত বলুক লকে ভাই

ঝুম'ৰ না ছাড়িব চিতে

নাচনীকে মাড মাগায় খাওযাব

তবু দেশে নাচ লাগাব।

(খ) ৰাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুম'ৰ : ১৬শ শতাব্দীৰ মাজভাগত মধ্য-পূব ভাৰতৰ মাজভাগেৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে মহাপ্ৰভু শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যদেবে পুৰীৰপৰা মথুৰালৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই অঞ্চলসমূহত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে সাধাৰণ মানুহৰ মনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে তেখেতে বঙ্গ-বিহাৰ-উৰিষ্যা, 'শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তন'ৰ প্ৰবৰ্ত্তন ঘটাইছিল। এই সময়চোৱাতেই এই অঞ্চলসমূহত বৈষ্ণৱ পদাবলীৰো প্ৰচলন আৰম্ভ হয়। ডঃ কনয় মাহাত্মই উল্লেখ কৰিছে যে শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্য দেৱৰ পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে ঝুম'ৰ গীতৰ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'লেও, তাৰ বহু পূৰ্বেই এই অঞ্চলসমূহত আদিম কালৰপৰাই ঝুম'ৰ গীতৰ প্ৰচলন আছিল। তেখেতে ইয়াকো উল্লেখ কৰি কৈছে যে —'ৰাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক ঝুম'ৰ ৰচনাৰ পূৰ্বে ঝাড বগুী

ঝুম'ৰীয়াসকল সম্ভৱত : শ্ৰীচৈতন্যৰ প্ৰেমৰ ধাৰাত অন্ধগাহন কৰিছিল, আৰু সেই কাৰণেই এই বিশাল ব্যক্তিত্বক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ মানুহ হিচাবে স্বীকাৰ কৰি লোৱাত কোনো দ্বিধাবোধ কৰা নাই।' অসম-বঙ্গৰ প্ৰখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত বিশ্বাসে এই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি কৈছে যে, 'ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম শাসিত সমাজৰ জাতি কুলধৰ্মৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধেই এদিন বৈষ্ণৱ জাগৰণ হৈছিল আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপ্তি লাভ কৰিছিল। প্ৰেম য'ত প্ৰতিবাদী, সেইখিনিহে লোকসঙ্গীতে গ্ৰহণ কৰিছে। আদি বসাম্বক বৈষ্ণৱ পদাৱলীয়ে আত্মনিবেদনকাৰী সংকীৰ্ত্তনৰ ভক্তিভাৱৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে।' দীনেশ চন্দ্ৰ সেনৰ ভাষাত এই ভণিতায়ুক্ত ভক্তিবাদী গীত ৰচয়িতাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে 'কাঁচি ভাঙি কৰতাল গঢ়ি লবলৈ সক্ষম হ'ল।' (১৭)

এই সময়চোৱাত বহু সামন্তৰজা-জমিদাৰ আদিয়ে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু সাধাৰণ প্ৰজাৰ মাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। সমগ্ৰ অঞ্চলতে কীৰ্ত্তন-গানৰ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰচলিত প্ৰেম-সঙ্গীত ঝুম'ৰ গীতৰ সৈতেও কীৰ্ত্তনৰ সুৰৰ মিশ্ৰণ ঘটে, আৰু এনে সন্ধিক্ষণতেই সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনচৰ্চাৰ পৰিবৰ্তে ঝুম'ৰ গীতত ৰাধাকৃষ্ণৰ প্ৰসঙ্গৰ অনুপ্ৰবেশ ঘটে। এই ঝুম'ৰ গীতসমূহত অপ্ৰাকৃত তথা স্বৰ্গীয় ভক্তিৰসৰ আৰু ৰাধাকৃষ্ণৰ ভক্তিৰসৰ বৰ্ণনাৰ সলনি ৰাধাকৃষ্ণৰ ব্যক্তিপ্ৰেমৰ মাধ্যমত সাধাৰণ মানুহৰ সুখ-দুখ, বিৰহ-বেদনা ইত্যাদিৰ প্ৰকাশ ঘটিবলৈ লয়। উদাহৰণ স্বৰূপে -

পটমদাৰ সৰু চিড়া বডাম হাটেৰ চিনি
মাধৱ পুৰে ভিজালি চিড়া বনডিহিতে খালি
জুডই গড়াশালি, এখন ঝৰিয়াই বসে লিলি
জাতিকুল সব ঘুচালি, পৰপ্ৰেম মন মজালি
পৰপ্ৰেমে ওগো ধনি শেষে গলাই দড়ি
চৰম-ভৰম ঘুচালি হলুদ ৰঙে মন মজালি
ৰাধা হয়ে নকল প্ৰেমে হামাকে ভুলালি

জলধি ধাৰে যুমনাৰি কিনাৰেৰে
ৰাধা ৰাধা কৃষ্ণ বাজায় বাঁশী
কেমনে ভৰিবৰে গাগৰি
হে শ্যাম লাজে মৰি
নাইবা
ভাদৰকে একাদশী ৰৰম গাড়াইহে সৰি

সবে গগিন খেলত কুমৰি
গাবত ভাই শ্ৰীমন্মহৰি
হাযৰে হয় .

ডঙ্গা দেখলি ঘাটে কাৰ নাম কেবা বটে
কাৰ নাম কি বলে ডাকিব
হে শ্যাম নদীয়া কেমনে পাৰ হব।

এই সময়চোবাতোই অৱশ্যে ৰজা জমিদাৰসকলৰ ৰাজসভাত তথা সাধাৰণ
প্ৰজাৰ মাজতো বহুতো কুমৰি গীত ৰচয়িতাৰ আবিৰ্ভাব হয়। এইসকলৰ ভিতৰত বিনন্দ
সিং, ভৱপ্ৰীতানন্দ গুপ্তা, ৰামকৃষ্ণ, জগৎ কবিশাজ, দীন নাথ তন্তুৰায়(দীনা ঠাণী),
শ্ৰীপতি, বৰজুৰাম দাস, পৌতাশ্বৰ দাস আদিৰ আবিৰ্ভাব ঘটে।

কুমৰি গীতৰ এই পৰ্যায়ত অভিষাৰ, মন-অপমান, মৈথুন, বিবাহ আদি বিষয়ৰ
অৱতাৰণা ঘটে আৰু এই গীতসমূহত ৰাধা আৰু কৃষ্ণ সাধাৰণ মানুহৰ দৰে অভিসাৰিকা
আৰু বংশীবাদক হিচাবে পাৰ্থিৱ জগতলৈ ওলাই আহে।

এই গীতসমূহৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে গীতসমূহত ভণিতাৰ ব্যৱহাৰ।
যেনে —

কলপি কলপি ধনি
আৰ না আবল গুণমনি
শ্যাম লাগি ধনি দহিছে মৰ প্ৰাণ
ছি ছি হেন নাৰীৰ নাইবা লাভ
শান্তী ননদী কৰে অপমান
❖ ❖ ❖ ❖
পিৰিতি কৰা বিৰম ছালা
গুনল ধনি অ' চপলা
হীন 'অবোধিয়া' যে কহত অজ্ঞান।

এইখিনিতে প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই একে সময়তে 'অসমৰপৰাও
শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে পুৰী, মথুৰা, বৃন্দাবন আদি ঠাইলৈ তীৰ্থ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল।
বৈষ্ণৱী কীৰ্ত্তনৰ প্ৰভাৱত সেই সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কৃষ্ণ নামৰ ভক্তি মাৰ্গৰ
প্ৰচাৰ পূৰ্ণেদমে চলি আছিল। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে অসমত বৈষ্ণৱী পৰম্পৰাৰ মাজেৰে
যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে — তাৰ মাজত 'ৰাস-কুমুৰা'ও অন্যতম।
'ৰাস-কুমুৰা'ৰ গীতৰ মাজেৰে বা আৰু তাৰ নৃত্যত অধিক পৰিমৰ্জিতভাৱে কুমৰি
গীতৰ প্ৰভাৱ সূক্ষ্মভাৱে পৰিলক্ষিত হয়। সেয়ে ইয়াৰদ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে
যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম কালত সেই অক্ষয়সমূহত প্ৰচলিত

থকা ঝুম'ৰ গীতৰ ফুলৰ মৌ আনি তৎকালীন অসমত বৈষ্ণৱী পৰম্পৰাৰ মাজেৰে অসমত বাস-ঝুমুৰা'ৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰিছিল।

(গ) পৌৰাণিক ঝুম'ৰ : এই শ্ৰেণীৰ ঝুম'ৰ গীতসমূহ মূলতঃ ৰামায়ণ, মহাভাৰত পুৰাণ আদিৰ বিভিন্ন কাহিনী, উপাখ্যান, লোক কাহিনী আদিৰ ওপৰত ৰচিত। কাশীদাসী মহাভাৰত আৰু কৃষ্ণবাসী ৰামায়ণৰ কাহিনীয়েই এই ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ প্ৰধান অবলম্বন। ৰামায়ণৰ সীতাহৰণ, ৰামৰ বেদনা, শক্তিশেলত লক্ষ্মণ, ৰামৰ বিলাপ, সীতাৰ পতি ভক্তি আদিৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে এই ঝুম'ৰ গীতসমূহ ৰচিত। যেনে --

কোন নগৰে কৃষ্ণ দশমাস বহল হাৰেৰে,
কোন নগৰে বড় ভেলাই যমুনা তীৰে,
বাঁশীয়া বাজায় ধীৰে ধীৰে, যমুনা তীৰে
বাঁশীয়া বাজায় ধীৰে গো' ধীৰে ধীৰে।

(ঘ) আদি ৰসাত্মক বা টাইড ঝুম'ৰ : চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা বা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ঘৰুৱা ভাষাত 'টাড' বা 'টাইড' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উন্মুক্ত প্ৰান্তৰ। সেয়ে এই শ্ৰেণীৰ ঝুম'ৰ গীত ৰাস্তা-ঘাটে বা পথাৰে-প্ৰান্তৰে গোৱা ঝুম'ৰ গীত। এই টাইড ঝুম'ৰ মূলতঃ দেহজ প্ৰেমৰ গীত হ'লেও ইয়াৰ মাজেৰে মিলনৰ বৰ্ণনা আকাৰ ইঙ্গিতৰ মাজেৰে বৰ্ণিত হৈছে। শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু সামাজিক বান্ধোন—এই দুই প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজেৰে এই গীতসমূহ সাধাৰণ চহা জীৱনৰ, বিশেষকৈ যৌৱনৰ দুৰাৰ দলিত পৰম্পৰে পৰম্পৰক আকৰ্ষণ তথা দেহজ প্ৰেমৰ নিবেদন কৰা পলিষ্কিত হয়। সেয়ে এই গীতসমূহ কিছু পৰিমাণে অশ্লীলতাৰ চাপ থকা বুলি ক'ব পৰা যায়। অসমৰ মঙলদৈ অঞ্চলত প্ৰচলিত নাঙেলী গীতৰ দৰেই এই ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ বিষয়বস্তু - দেহজ প্ৰেম অথবা সেই সম্পৰ্কীয় আকাঙ্ক্ষা নাইবা নিবেদন। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সাধাৰণ দেহজ প্ৰেমৰ বৰ্ণনা বৰ্ণিত এই গীতসমূহ সমূহীয়াভাবে নাগালেণ্ড, মুক্ত আকাশৰ তলত এই গীতসমূহৰ প্ৰচলন আজিও দেখা যায়।

যাতে ছিল যাতে ছিল দক্ষিণ চহৰে

উল্টা দিগেৰ মাথা বাঁজা লো দেখলে দেৱৰে

অ' দেৱৰ বল না তোমাৰ দাদাকে

পাক্লে ডালিম দিব দুহাতে

❖ ❖ ❖ ❖

যখন ডালিম যখন ডালিম কুলমুজিৰপৰা

তখন ডালিম বিকায় টাকায় তিন থলা

অ' ডালিম খায়ে লেৰে খাল্‌ভৰা

পাকা ডালিম ভাই ৰসেতে ভৰা

বনে উড়ে বনে উড়ে পেঁচালা মেজুৰ
জডকা খুলে টুকে গেল ভাই মামা শ্বশুৰ
সাক্ষী থাক সাক্ষী থাক ঘৰেৰে খামখুটা
মামা শ্বশুৰ হৈয়ে লিল জাং দুটা।

কৰম উৎসবৰ সৈতে সঙ্গতি থাকে এই টাইড বা ডাঁড়শালীয়া ঝুম'ৰৰ।
ডাঁড়শালীয়া ঝুম'ৰ মূলতঃ পুৰুষসকলৰ ঝুম'ৰ নৃত্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হ'লেও নাৰীৰ
অংশ গ্ৰহণত কোনো বাধা নাই। কৰম উৎসবত ঝুম'ৰ গানে যেতিয়া অল্লীলতাবে
আশ্রয় কৰি উদ্দেশ্যিত হৈ উঠে, তেতিয়াই এই ডাঁড়শালীয়া ঝুম'ৰ গীত গোৱা হয়
আৰু ডাঁড়শালীয়া নাচ নচা হয়। কৰম উৎসবত নাৰী-পুৰুষ উভয়ে একত্ৰিত ভাবে
ঝুম'ৰ নৃত্য-গীতত অংশ গ্ৰহণ কৰে। এই ডাঁড়শালীয়া নৃত্যৰ মাজেৰে শৰীৰৰ প্ৰতিটো
অংশই আন্দোলিত হৈ উঠে। এই গীতসমূহৰ মাজেৰে মানুহৰ জীৱিকা, অভিজ্ঞতা
তথা নানাবিধ সমস্যাৰ কথাও প্ৰতিফলিত হয়। যেনে -

আইছ ৰাইতে বড জল, বাঁশেৰে ঘূষি লিয়ে চল

কৰম বান্ধিয়া ঘূষি অহিড়াব, সায়েৰ মাছ সকালে ৰান্ধিব।

কৰম উৎসবত বহুতো পৰ্ব থাকে। প্ৰতিটো পৰ্বতেই বিষয় ভিত্তিক ঝুম'ৰ
গীত গোৱা আৰু নাচাৰ ৰীতি আছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষাত 'পাতা' শব্দৰ অৰ্থ মিলন।
য়েনে ফুলপাতা, সমধিন পাতা ইত্যাদি। কৰম উৎসবৰ গীতসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে
দেখা যায় -- এনে কিছুমান গীত আছে, য'ত স্ত্ৰী-পুৰুষ, প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ মাজত সম্পৰ্ক
পতাৰ ইঙ্গিত বহন কৰে। এনে নৃত্যগীতৰ নামেই পাতাশালীয়া ঝুম'ৰ। ছোৱালী বা
নাৰীসকলে শাৰীবন্ধ হৈ নাচে বাবেই ইয়াক পাতাশালীয়া ঝুম'ৰ কোৱা হয় বুলিও
কোনো কোনোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে। পাতাশালীয়া ঝুম'ৰ মূলতঃ কৰম উৎসবৰ
ঝুম'ৰ গীত। ডাঁড়শালীয়া ঝুম'ৰৰ আন এটি উদাহৰণ -

বন বন যাওলী বনফুল তৰলি

হায় ৰাম ঘৰ ঘূৰি গ' অৱলি

সেহ ফুল বিনা সূতাই গাঁথলি

ধনিকে মৰ' সাজাবলি

কৰম বা আন উৎসবত গোৱা ঝুম'ৰ গীত যেতিয়া ঠাট্টা বা প্ৰহেলিকাক
আশ্রয় কৰে, তেতিয়া এই জাতীয় ঝুম'ৰ গীতক ঠাট্টা ঝুম'ৰ গীত বুলি কোৱা হয়।

এই শ্ৰেণীৰ ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ গোৱাৰ ৰীতি, স্থান আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
—ডাঁড়শালীয়া, পাতাশালীয়া, ডহবিয়া, উধোৱা, ডমকচ্ আদিত বিভক্ত কৰা হয়।

পাতাশালীয়া ঝুম'ৰ গীতসমূহক বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় — ইয়াৰ মাজেৰে

প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বা স্বামী-স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক পতা বা গঢ়াৰ কথাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায়। যেনে

অ' বিটি ফুল, মনে ৰাই যবে

জলকে যাবাৰ বেলা ভাই কবে

ডহৰিয়া কুম'ৰা সেইদৰে আদি ৰসাত্মক কুম'ৰ গীত। 'ডহৰ' শব্দৰ অৰ্থ গৰু চৰণীয়া পথাৰ। গৰখীয়া ল'ৰাসকলে পথাৰত গোৱা কুম'ৰ গীতকেই ডহৰিয়া কুম'ৰ কোৱা হয়। অৱশ্যেই অসমত ইয়াৰ প্ৰচলন বেছি নহয়।

সেইদৰে ডমকচ হ'ল বিযাখলিত ছোৱালীসকলে নচা কুম'ৰ নাচ আৰু গীত। চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিনাহোৎসৱতো কুম'ৰ নৃত্য-গীত গোৱাৰ ৰীতি আছে। এই ডমকচ গীতসমূহৰ কলিসমূহ চুটি চুটি আৰু সুৰ আন শ্ৰেণীৰ কুম'ৰ গীততকৈ বেছি খৰতকীয়া। যেনে –

আম্বা আম্বা খাবে মায়া

মায়া মত লগাবে

যাবে জিনগানী মায়া

মায়া মত ছাডবে।

অৱশ্যে এই ডমকচত পুৰুষৰ সহযোগ সমানেই থাকে। বাদ্যৰ ব্যৱহাৰো এই ডমকচত অপৰিহাৰ্য্য।

(২) আনুষ্ঠানিক কুম'ৰ :

১৬ শতিকাত মহাপ্ৰভু শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্য দেৱে পুৰীৰপৰা মথুৰা যোৱাৰ সময়ত যি অঞ্চলসমূহৰ মাজেৰে গৈছিল, সেই অঞ্চলসমূহৰ ৰজা-জমিদাৰ শ্ৰেণী তেখেতৰ বৈষ্ণৱী পৰম্পৰাত প্ৰভাৱিত হোৱাৰ ফলত বহুতো ৰজা, জমিদাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত দীক্ষিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজসভাৰ আঞ্চলিক সঙ্গীতৰ ধাৰাত মহাপ্ৰভুৰ কীৰ্ত্তনৰ প্ৰভাৱ পৰে। যাৰ ফলত ৰজা-ভূ-স্বামীসকলৰ ৰাজসভাত ধ্ৰুপদী (classical) কুম'ৰ গীতৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে। গোপীৰত্নভপুৰ, ৰোহিনী, ঝাডগ্ৰাম, বিষ্ণুপুৰ আদি ঠাইত কীৰ্ত্তন গানৰ এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি হয়। মহাপ্ৰভুৰ কীৰ্ত্তন গানৰ সৈতে আঞ্চলিক কুম'ৰৰ সমন্বয়ৰ ফলস্বৰূপে যি নতুন ধাৰাৰ কুম'ৰ গীতৰ সৃষ্টি হয় তাৰ নামেই ঝাড়ুপুৰী কীৰ্ত্তন বা দৰবাৰী কুম'ৰ। এই কুম'ৰ পেশাদাৰী শিল্পীৰদ্বাৰা কেতিয়াবা একক বা কেতিয়াবা দলগতভাৱে নৃত্যৰ সৈতে সংযোগ কৰি ৰাজসভাত পৰিবেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। দৰবাৰৰ এই সমস্ত নৃত্য শিল্পীকেই কোৱা হৈছিল 'নাচনী'। সেয়ে এই কুম'ৰৰ নাম নাচনীশালীয়া কুম'ৰ। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ময়ূৰভঞ্জৰ ৰজা পূৰ্ণ চন্দ্ৰভঞ্জ, প্ৰতাপ সিংভঞ্জ,

সেৰাইকেলাৰ উদ্ভিত নাৰায়ণ সিংদেও, পশুপতি সিং, উপেন্দ্ৰ নাথ সিংদেও প্ৰভৃতি ৰজা-ভূস্বামীসকল দৰবাৰী বা নাচনীশালীয়া কুম'ৰৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। তাৰ বাহিৰেও কাশীপুৰ, শিগৰভূম, মানভূম, বানঘাট, পাঁচপৰাগনা, ঝাউগ্ৰাম, কনাণপুৰ, ডুৰাঙা আদি এঞ্চলৰ ৰজা ভূস্বামীসকলেও নাচনী আৰু কুম'ৰীয়াৰ সহযোগত হেওলাকৰ ৰাজসভাত দৰবাৰী কুম'ৰৰ প্ৰচলন ঘটোৱাৰ তথা ইতিহাসত পোৱা যায়।

দৰবাৰী কুম'ৰৰ আন নাম হ'ল বৈঠকখানা বা খেমটা কুম'ৰ। দৰবাৰী বৈঠকখানা নাচনীশালীয়া বা খেমটা — যি নামেৰেই নামাকৰণ কৰা নহ'ওক কিয়, এই কুম'ৰ গীতসমূহৰ ৰূপ ধ্ৰুপদী আৰু এই গীতসমূহ নিৰ্দিষ্ট তাল, মাত্ৰা আৰু সুৰত বন্ধা। এই গীতসমূহৰ তাল, মাত্ৰা, সুৰ আদি বিশ্লেষণ কৰিলে এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যায়। ৰজা-ভূস্বামীসকলৰ ৰাজসভাত এই গীতসমূহে এক ধ্ৰুপদী ৰূপ গ্ৰহণ কৰে যাৰ বাবে এই ধাৰাৰ গীতসমূহ আন শ্ৰেণীৰ কুম'ৰ গীততকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰূপত ধৰা পৰে। এই গীতসমূহ নিৰ্দিষ্টভাবে খেমটা তালত বন্ধা থাকে। বিশেষ লক্ষণীয়ভাৱেই এই শ্ৰেণীৰ কুম'ৰ গীতৰ সুৰত কোমল ৰে, গা, ধা, নি, ৰে ৰ দৰে স্বৰৰ যত্নত প্ৰাধান্য দেখা যায়।

চিৰস্থায়ী বন্দবস্তৰ ফলস্বৰূপে বঙ্গ বিহাৰ, উৰিষাত সৃষ্টি হোৱা নৱা জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ ৰাজসভাতো সময়ৰ সৈতে আভিজাত্য বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কবিৰ নামাঙ্কিত ভণিতায়ুক্ত উচ্চাঙ্গ কুম'ৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটে।

জমিদাৰী ঠাচৰ বৈঠকী বা নাচনীশালীয়া কুম'ৰ কলিৰ সংখ্যা চাৰি চৰণত গতি উঠে। পয়াৰ বা ত্ৰিপদীৰে ইয়াৰ আৰম্ভণী হয়। প্ৰথম চৰণত থাকে ধ্ৰুপদ, মুখা ভাবটো মাজত নিবন্ধ থাকে আৰু বাৰে বাৰে ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি হয়। চৰণটি দীৰ্ঘ হ'লে তাক কোৱা হয় 'ধুয়া' আৰু চুহু হ'লে তাক কোৱা হয় 'ৰং'। শেষৰ কলিত - শেষ চৰণত ভণিতা দি যুক্ত হয় কবি বা কুম'ৰ ৰচয়িতাৰ নাম। বহু সময়ত জমিদাৰ তথা ইংৰাজসকলৰ ছত্ৰছায়াত নৱ-প্ৰতিষ্ঠিত বাবু শ্ৰেণীৰ বৈঠকখানাতো লিখিত নটী সম্প্ৰদায়ে নগৰাঞ্চলত খেমটা কুম'ৰ পৰিৱেশন কৰিছিল। অসমত প্ৰচলিত কেইটামান খেমটা কুম'ৰ গীতৰ উদাহৰণ —

আখডাই বাজে বাঁশী
চল সবে গো ৰাইস দেখি
ৰাইস দেখি গ' হামাৰ উলসিত মন
বাছা সুলচন, কি বলিব ৰাইসেৰ বৰণ।
বাছা সুলচন, কি বলিব ৰাইসেৰ বৰণ।

❖ ❖ ❖ ❖

চাৰ কনাই চাৰ চুড়া

মাঝে চুড়া গো' লাল লীল
তাৰ মাঝে বাধাকৃষ্ণ কৰিছে বিচৰণ
বাছা সুলচন, কি বলিব বাইসেৰ বৰণ

সেইদৰে খেমটা বুম'বৰ ৰং ৰ উদাহৰণ —

মিথিলা নগৰে ঘৰে, সীতাৰ হৰে স্বয়ম্বৰ
চল গ' যাব মিথিলা নগৰ'
চল গ' যাব মিথিলা নগৰ
মিথিলা নগৰে ঘৰ, বিশ্বামিত্ৰ ঋষিবৰ
নিমন্ত্ৰণ কৰে ঘৰে ঘৰ
চল যাব গ' সবে মিথিলা নগৰ
চল যাব গ' সবে মিথিলা নগৰ

বুম'ৰ ৰচয়িতা ৰামানন্দৰ বিখ্যাত খেমটা বুম'ৰ সৃষ্টিৰ আদিমতাৰপৰা চালানী চাহজনগোষ্ঠীৰদৰেই সৃষ্টি-স্থানৰপৰা চালানী হৈ অসমৰ মাটিত আজিও হেন্দোলনি তোলে —

লাল শালুকৈৰ ফুল ফুটে আধা ৰাইতে
মৰিলে কি . .

(২) ঋতুৰ অবলম্বনত শ্ৰেণী বিভাজন : বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভক্ত কৰা বুম'ৰ গীতসমূহক আকৌ ঋতুৰ অবলম্বনত অৰ্থাৎ বছৰটোৰ মাহৰ অবলম্বনত বিভক্ত কৰা হয়। ঋতু অনুসৰি বুম'ৰ গীত গোৱাৰ ৰীতি আছে। ভাদ মাহত কৰম উৎসৱৰ সময়ত গোৱা বুম'ৰক ভাদৰিয়া বুম'ৰ, চ'ত মাহত গোৱা বুম'ৰক চৈতালি বুম'ৰ, আহাৰ মাহত গোৱা বুম'ৰক আষাঢ়ীয়া বুম'ৰ আৰু বাৰমাহৰ সকলো সময়তে গোৱা বুম'ৰক বাৰমাসীয়া বুম'ৰ বুলি কোৱা হয়। ঋতু ভেদে বুম'ৰ গীতসমূহৰ বিষয়বস্তু, প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা, সেই ঋতুত মানুহৰ মানসিকতা আদিৰ বৰ্ণনাৰ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যায়।

(ক) ভাদৰিয়া বুম'ৰ : বৰষাৰ শেষত যেতিয়া সেউজীয়া ৰঙে প্ৰকৃতিৰ শোভা বৰ্দ্ধন কৰে, শাল-মহুৱাত যেতিয়া নতুন কোমল পাতৰ গঁজালি মেলে, পথাৰত যেতিয়া শসাই গঁজালি মেলে, তেতিয়াই ভাদ মাহৰ প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনাৰে গোৱা হয় ভাদৰিয়া বুম'ৰ গীত। ভাদ মাহত পালিত হয় কৰম উৎসৱ। মনৰ আনন্দত নাৰী-পুৰুষ, ডেকা-গাভৰুৰ মন ভৰি উঠে। প্ৰকৃতিৰ আনন্দৰ মাজত মানুহৰ মনতো জন্ম লয় প্ৰেমৰ গানে। আহিন মাহলৈকে চলে এই ভাদৰিয়া বুম'ৰ গীত। ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশীৰ

কৰম উৎসৱত সাধাৰণ মানুহে সজ্জন কামনা আৰু শস্য উৎপাদনৰ ধাৰণাৰে প্ৰকৃতিৰ মাজতো সূৰ্যৰ সৈতে পৃথিৱীৰ মিলনৰ ধাৰণাৰ জন্ম দিয়ে। সেয়ে এই গীতসমূহৰ মাজেৰে সাধাৰণ মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকৃতিৰ কাণেৰে প্ৰকাশ কৰি প্ৰেমানুভূতি জগাই তোলে। এই গীতসমূহৰ ছন্দৰ লয় স্ৰুত, উপমাও বাধাহীন। যেনে —

পাহাড়ে উঠিল তক
 ফুল ফুটে সক সক
 ফুল তুলে কিবা হইল দশা
 কেমনে বাজিব ধনিৰ বঁসা।

❖ ❖ ❖ ❖

কাকৈৰ বাসাতে ভাই কুইলিৰ জনম
 কেনেৰে কোকিল তৰ কালিয়া বৰণ
 যে যত বলুক লকে বুম'ৰ না ছাড়িব চিতে
 নাচনীকে মাড় মাগে খাওয়াব
 তবু দেশে নাচ লগাব

(খ) সেইদৰে চ'ত মাহত গোৱা বুম'ৰক চৈতালি, আহাৰ মাহত গোৱা বুম'ৰক আৰাণ্ণীয়া আৰু বছৰৰ বাৰ মাহতেই প্ৰকৃতিৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি গোৱা বুম'ৰক বাৰমাসীয়া বুম'ৰ কোৱা হয়।

(৩) আঞ্চলিক ৰীতি আৰু শৈলীৰ ভিত্তিত বুম'ৰ বিভাজন : বুম'ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশাল অঞ্চলত প্ৰসাৰিত আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি ভিন্ ভিন্ অঞ্চলত হোৱা বাবে সেই অঞ্চলসমূহৰ লোকসঙ্গীত নিজা শৈলীত ৰচিত। ভিন ভিন অঞ্চলত সৃষ্ট বুম'ৰৰ নিজা নিজা শৈলী আৰু গোৱাৰ ৰীতিৰ বৈশিষ্ট্যও মন কৰিবলগীয়া। মধ্য পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলসমূহৰপৰা এসমৰ চাহবাগিচাৰসমূহলৈ শ্ৰমিক চালান দিয়া হৈছিল। সেয়ে স্থানিক, ভিন্ন শৈলী, সুৰ আৰু সেই অঞ্চলসমূহৰ জাতি-গোষ্ঠীৰ ভিত্তিত বুম'ৰ গীতসমূহক বিভক্ত কৰিবপৰা যায়। সৃষ্টিৰ তেনে ভিত্তি অনুসৰি পাঁচ পৰগণীয়া (পাঁচ পৰগণাত সৃষ্টি হোৱা), বৰাবাজাবীয়া (বড়া বাজাব-মনাবজাব অঞ্চলৰ), ঝালদোৱা (ঝালদা অঞ্চলৰ), সিলিয়াড়ী, নাপশুৰীয়া, ছত্ৰিশগড়ী, পোলাৰাৰী, তামাড়ীয়া (তামাড় অঞ্চলৰ), মুদিয়ালী (মোদীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত), শোৰ গুৰীয়া আদি অঞ্চলভিত্তিক নানা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়। অসমত সেয়ে আজি এই আঞ্চলিক ঠাঁচ আৰু শৈলীৰ বুম'ৰ সমূহৰ সমৰণ ঘটিছে।

মুদিয়ালী বুম'ৰ হ'ল সিংধুম অঞ্চলৰ মাথি মুদীসকলৰ বুম'ৰ গীত আৰু

এয়া তেওঁলোকৰ নিজস্ব ধাৰণাৰ গীত। মুদিয়ালী ভাষা কিন্তু চাওঁতালী বা কুমাৰি নহয়—ইয়াৰ ৰূপ এক ধৰণৰ আঞ্চলিক মিশ্ৰিত বাংলা। ডাঁড়শালীয়া গীতৰ দৰেই মাদলৰ ছন্দৰ বৈচিত্ৰ্য এই গীতসমূহত বিশেষভাৱে প্ৰতীয়মান হয়। মুদিয়ালী ঝুম'ৰ, যেনে —

হামে অবলা নাৰী
পিয়া বশে ডৰি ডৰি দয়া ৰে।
হামৰ ৰসে ৰসে আঁড়ৰে ৰসিক নাগৰ
ওহো ৰে জিয়া হায়ৰে জিয়া
তলব হয়ৰে ম'ৰ।

(৪) গোৱাৰ ক্ষণ বা সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঝুম'ৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন : প্ৰতিটো ঝুম'ৰ গীতেই বিশেষকৈ ভাদ মাহত কৰম পৰবৰ সময়ত আখড়াত গোৱা ঝুম'ৰ বা দৰবাৰী ঝুম'ৰত গোৱা ঝুম'ৰ গীতসমূহক আকৌ সেই গীতসমূহৰ আঙ্গিক, ৰূপ, বিষয়বস্তু তথা গোৱা ক্ষণ বা সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নানা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়, যেনে—ঝিঙাফুলীয়া, ভিনচাৰিয়া, পেটিয়ামাৰা ইত্যাদি।

(ক) **ঝিঙাফুলীয়া ঝুম'ৰ** : ঝিঙাফুলীয়া ঝুম'ৰ সাধাৰণতে সন্ধিয়া বা আগৰাতি গোৱা হয়। জিকা(ঝিঙা) ফুল সাধাৰণতে সন্ধিয়া সময়ত ফুলে আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মৰহি যায়। জিকা ফুলৰ জীৱন সেয়েহে হৃদয়মাদী। এই ঝিঙাফুলীয়া ঝুম'ৰ গীতসমূহৰ মাজেৰে মানুহৰ জীৱনটোও যে ক্ষণস্থায়ী, তাৰো অপকৃপা বৰ্ণনা পোৱা যায় —

সাঝে ফুটে ঝিঙা ফুল
সকালে মলিন হে
আইজ কেনে হামাৰ বঁধুৰ (বন্ধুৰ)
বদন মলিন হে।

ঝিঙাফুলীয়া ঝুম'ৰ গীত সমূহ চুটি চুটি আৰু ছন্দায়িত। এটা বা দুটা কলিতেই গীতসমূহ শেষ হয়। যেন ঝিঙাফুল বা মানৱ জীৱনৰ দৰেই ই ক্ষণেকীয়া। প্ৰতিটো ঝতুৰেই বা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ঝিঙাফুলীয়া গীত ৰচিত হয়।

(খ) **ভিনচাৰিয়া ঝুম'ৰ** : সেইদৰে লৌকিক ঝুম'ৰৰ ভিনচাৰিয়া ঝুম'ৰ গীত কৰম পৰবৰ আখড়া আদিত মাজ নিশাৰ শেষৰফালে পুৱা ৰাতিহে গোৱা হয়। ক্ষণস্থায়ী মানৱ জীৱনটোৰ শেষৰ ক্ষণসমূহো যেন অতিকৈ তাৎপৰ্য আৰু পূৰ্ণতাৰে পৰিপূৰ্ণ। এই সময়ত ঝুম'ৰৰ 'আসৰ' পৰিপূৰ্ণতাৰে তুঙ্গত উঠে। সেইদৰে সুৰ তথা বাদ্যযন্ত্ৰৰ তাল-মান আৰু নৃত্যৰত নাৰী-পুৰুষৰ মন পূৰ্ণতাৰে আন্দোলিত হ'বলৈ ধৰে। ভিনচাৰিয়া গীতৰ উদাহৰণ —

কতিঙ্কনে ফুটেয়ে হৰদিৰে ঝিঙাফুলৰে
 কতিঙ্কনে ফুটে লাল কমল ফুল ধীৰে গমকে
 আধাৰাতি ফুটেয়ে হৰদিৰে ঝিঙাফুলৰে
 ভিনচাৰে ফুটে লাল শালুক ফুল ধীৰে মগকে

‘ভিনচাৰ’ মানে দোকামোকালি। ওৰেটো ৰাতি আখডাত নানা বিষয়বস্তু আৰু
 সুৰৰ গীতৰ শেষৰ ফালে গোৱা হয় এই ভিনচাৰিয়া গীতসমূহ যাৰ মাফতৰে মানৱ
 জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ কথাকেই সূচায়।

(গ) পেটিয়ামাৰা কুম’ৰ : আনুষ্ঠানিক দৰবাৰী বা বৈঠকখানা কুম’ৰত সেইদৰে সৰ্বশেষত
 গোৱা হয় ‘পেটিয়ামাৰা’। পেটিয়ামাৰা কুম’ৰৰ বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেমৰ সঙ্গীত।
 কুম’ৰৰ মাদকতা আৰু কাবাক আবেদনৰ এয়া যেন শেষ কথা। পূৰ্বাৰাতি যেতিয়া
 সকলোৰে চকুত টোপনিয়ে আওৰি ধৰাৰ উপক্ৰম হয়, তেতিয়া বৈঠকখানা কুম’ৰৰ
 আসৰত এই গীত গায় সকলোকে টোপনিমুক্ত কৰি তোলা হয়। বাদ্যযন্ত্ৰৰ লাগে লাগে
 মুখেৰেও উচ্চাৰিত হয় মাদলৰ বোল। লয় বৃদ্ধি পায় ধীৰে ধীৰে --

নিমাতলে শুও না দাদা

গোড়া তলে চৰ

গোড়ে কেলি বিছনা দাদা

বেড়ি গেলহি চৰ

মাদলত দাদা তাল ধ্ৰুপদী সঙ্গীতৰ দৰে বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে

ধা ধা ধা ধাতুন্

ধিনতা ধিতাং ধাতুন্

ধা ধা ধা ধাতুন্

ধা ধাগেড়ে ধাগেড়ে ধাতুন্

ধা গোগেগেড়ে গোগেগেড়ে ধাতুন্

ধা ধা ধা ধাতুন্। (২০)

(৫) অসমত সৃষ্টি হোৱা কুম’ৰ গীত : আমি আগতেই উল্লেখ কৰি আহিছো যে লোক
 সঙ্গীতত সমকালীন সমাজব্যৱস্থা, সাধাৰণ জনজীৱনৰ সুখ-দুখ, আনন্দ বিৰহ, প্ৰেম-
 ভালপোৱা, অনায-অবিচাৰ, শোষণ-নিষ্পেষণ, প্ৰতিবাদ তথা প্ৰাকৃতিক, সামাজিক,
 ৰাজনৈতিক অবস্থাৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত হয়। কুম’ৰ গীততো সেইদৰে তৎকালীন
 সমাজৰ ছবি এখন চকুৰ আগত ভাঁহি উঠাটো স্বাভাৱিক। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক
 চালান কৰি অনা হৈছিল — অসমৰ চাহ বাগিচালৈ। নিজৰ আত্মীয়-কুটুম্ব তথা পৰিয়াল-
 পৰিজনক এৰি নিজ জগত্ৰমিৰপৰা অসমৰ মাটিলৈ পঠিওৱাৰ ইতিহাস কুম’ৰ গীতত

আজিও বিদ্যমান —

চল মিনি আসাম গাব
দেশে বড় দুখৰে
আসাম দেশে বে মিনি
চা বাগান খুলিব
সবায় মিলে গামছা বিছায়ে ভাত খাব।

কাৰণ -

পূৰব সে আইল বান
লিয়ে গেল খেতৰ ধান
আইঁড়ে বসে ভাবছে কিষণ
জমিদাৰকে কি দিব জবান।

সেয়েই পেটৰ ভাত মুঠি তথা জীয়াই থকাৰ তাড়নাত আডকাঠিয়াৰ ফুচুলনিত
চালানী বনুৱা হৈ অসমৰ বুকুলৈ ঢাপলি মেলিব লগীয়া হৈছিল -

পাকা খাতায় লেখালি নাম,
ৰে লম্পটীয়া শ্যাম
ফাঁকি দিয়ে চলালি আসাম
ডিপুঘৰে মৰি তৰি
উঠাইলে টেৰেনে কৰি
হুগলী চহৰে দেখলি আকাশ
মনে কৰি আসাম যাব
জোড়া পাখী টানাব
চাহেব দিল কদালৈৰ কাম
দীনা উদয়া ভণে আকালে পেটেৰ টানে
টিপিকি টিপিকি পড়ে স্বাম।

আডকাঠিয়াৰ ফুচুলনিত প্ৰবঞ্চিত হৈ অসমলৈ আহোঁতে —

নানা মৰলেক্ নদীৰ মাথে
নানী মৰলেক্ ঘাটে
বাপ্কে দিল পুলসি থানাই
ভাগাই যাবাৰ দৰে।

অসমলৈ আহিও তেওঁলোকৰ কোনো মুক্তি নহ'ল। সকলোৰেই আগৰদৰে
দাস শ্ৰমত বন্দী হ'বলগীয়া হ'ল —

চৰ্চাৰ বলে কাম কাম

বাবু বলে ধইৰে আন
চাহেব বলে লিৰ নিঠেৰ চাম
ৰে নিঠৰ শ্যাম
ফাঁকি দিয়ে আনিলি আসাম

কদাল মাৰা যেমন তেমন
পাতা তোলা টান গ'
কলম কৰা বডইৰে জঞ্জাল

চাল-ভুজা চাহেব পানী বাখিল পৰাণ।

তথাপিও অসমলৈ আহি তেওঁলোকৰ নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। অসমকেই
মাতৃভূমি হিচাবে আকৌবালি ললে —

আসাম দেশেৰ চাহেব পাতা
পানী বড় মিঠা গ'
চল সখি চল যাব
বাগানে তুইলবৰে পাতা আনন্দ মনে

নাইবা, ডমকচ গীতৰ মাজেৰে —

আসাম দেশে আইলি বাবা টাকা কামাইতে
টাকা কামাইতে বাবা সাত পূৰব গেলই
এহে আসাম দেশে ০ ০ ০
হায়ৰে টাকা কামাইতে বাবা ০ ০ ০

আনকি তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে সময়ৰ কুম'ৰ গীত —

আসাম দেশেৰে বৈশাখ পৰব, লাগে বড় ভাল গ'
মাদল বাজে বাঁশী বাজে, বাজে কৰতাল গ'।

অতীত জীৱনৰ নানা অভিজ্ঞতা তথা বিষয়বস্তুৰ কুম'ৰ গীত চালানী চাহ
কনুৰা মুখে মুখে অসমলৈ প্ৰবাহিত হোৱাৰ ফলস্বৰূপে পৰম্পৰাগত ৰীতি, শৈলী, সুৰ
আদিৰ সৈতে কুম'ৰ গীতে — অসমৰ বুকুত চাহখেতিয়ে প্ৰসাৰতা লাভ কৰাৰ দৰেই
লহপহকৈ ইয়াৰ বিকাশ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰে নতুন
নতুন বিষয়বস্তু সংযোজিত হ'বলৈ ধৰে। শো-সংস্কৃতি প্ৰবাহমান, — লোকসঙ্গীত
কুম'ৰেও সেইদৰে অসমৰ চাহবাগিচাত বিকাশ লাভ কৰি, সমগ্ৰ অসমৰ জনজীৱনত
আজি ইয়াৰ প্ৰাক্তন বোবাই তুলিব পাৰিছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীৰ পদটীকা :

- (১) বাংলাৰ লোকসাহিত্য চৰ্চাৰ ইতিহাস — ডঃ বৰ্ণন কুমাৰ চক্ৰবৰ্তী (১৯৮৬), পৃঃ ৯
- (২) S Karotemprel & Dr B Dutta Roy সম্পাদিত Tea Garden Labourers of North East India গ্রন্থৰ অন্তৰ্গত World views of the Assam Tea Garden labourers from 'harkhand by Dr PP Mahato'ৰ প্ৰবন্ধ পৃঃ ১৩৯
- (৩) ই, পৃঃ ১৩৯
- (৪) 'ঝুমুৰ' : আলোচনাও সংগ্ৰহ, সম্পাদনা — ডঃ সনৎ কুমাৰ মিত্ৰ সম্পাদিত (১৯৯০)
 'গ্রন্থৰ তৈ পন কৰৰ 'ঝুমুৰ' : ইতিবৃত্ত' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ২৬
- (৫) ই গ্ৰন্থৰ ডঃ সনৎ কুমাৰ মিত্ৰৰ 'ঝুমুৰ প্ৰসঙ্গে : প্ৰসঙ্গ ঝুমুৰ' প্ৰবন্ধ পৃঃ ৩০
- (৬) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত (১৯৮৪), পৃঃ ২৭৮
- (৭) ই গ্ৰন্থৰ ডঃ সনৎ কুমাৰ মিত্ৰৰ 'ঝুমুৰ প্ৰসঙ্গে : প্ৰসঙ্গ ঝুমুৰ' প্ৰবন্ধ পৃঃ ৩১
- (৮) বাংলাৰ লোক সাহিত্য, ৩য় খণ্ড — ডঃ আসুতোষ ভট্টাচাৰ্য্য পৃঃ ১৩৫-১৩৬
- (৯) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত। পৃঃ ২৭৫
- (১০) লোক. স. স্কৃতি গৱেষণা পত্ৰিকা, মাঘ-চৈত্, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ বীণা দত্তৰ 'ঝুমুৰ ও কীৰ্ত্তন' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ৩১৬
- (১১) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত। পৃঃ ২৭৭
- (১২) ই পৃঃ ২৭৭
- (১৩) ই পৃঃ ২৭৮
- (১৪) 'ঝুমুৰ : আলোচনা ও সংগ্ৰহ গ্ৰন্থ'ৰ ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বান্ধৱৰ 'ঝুমুৰ : সাওতালি ঝুমুৰ কি.?' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ১৪৫-১৪৬
- (১৫) ই পৃঃ ১৪৬
- (১৬) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত। পৃঃ ২৭৮
- (১৭) লোকসঙ্গীত সমীক্ষা — বাংলা ও আসাম — হেমন্ত বিশ্বাস (পৃঃ ৮৪)
- (১৮) লোক সংস্কৃতি গৱেষণা পত্ৰিকা'ত প্ৰকাশিত উৎপলা গোস্বামীৰ 'ঝুমুৰ গান' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ২৯৭
- (১৯) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত। পৃঃ ২৯৮
- (২০) লোকাযত ঝাড়খণ্ড — ডঃ বিনয় মাহাত। পৃঃ
- (২১) লোকসংস্কৃতি গৱেষণা পত্ৰিকা—বীণা দত্তৰ 'ঝুমুৰ ও কীৰ্ত্তন' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ৩২৪
- (২২) লোকসঙ্গীত গৱেষণা পত্ৰিকা। সৌমেন চৰকাৰৰ 'ঝুমুৰ : একটি লোকসঙ্গীত -সুৰেৰ অঙ্গিকে' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ। পৃঃ ৩২৮-৩২৯।

০ ০ ০ ০ ০

ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ ঠাট

সংগ্ৰাহক সম্পাদক : শ্ৰীৰাম চাচনী

বাৰে বহলীয়া সাংস্কৃতিক সম্ভাৰেৰে সমৃদ্ধ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰা চিৰ প্ৰবাহমান । এই প্ৰবাহিত সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰাই তেওঁলোকৰ স্বকীয় সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰক্ষা কৰি আহিছে । বৰ্ণাঢ়া নৃত্য-গীতেৰে পয়োভৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি বৈচিত্ৰময় । নানা নৃত্য-গীত বাদ্যৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠা এই সংস্কৃতিৰ পথাৰখন চিৰ সেউজীয়া কৰি ৰখাত জুমইৰ নৃত্য-গীতৰ এক সুকীয়া মহৎ বিদ্যমান ।

ঝুমই ৰ কেবল এটি লোকগীত নাইবা লোকনৃত্যৰ নামেই নহয় । ই অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ প্ৰতীক স্বৰূপ । ঝুমইৰ লোকগীত শ্ৰমিক জন জীৱনৰ হৃদয় স্পন্দন । ঝুমইৰ লোক নৃত্য শ্ৰম জীৱনৰ উদ্দাম গতি । এই লোক গীত আৰু নৃত্যই চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক জীৱন মাধুৰ্য্যপূৰ্ণ কৰি ৰাখিছে । ই শ্ৰম জীৱনৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত অভিব্যক্তি । সৌতৰণিয়ে পৰিশিৰ নোৱৰা দিন ৰেপৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঝুমইৰ নৃত্য গীত প্ৰচলিত হৈ আহিছে । অসম চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত এই নৃত্য-গীত তাৰেই প্ৰতিফলন স্বৰূপ ।

ঝুমইৰ শব্দৰ সংজ্ঞা বহুজনে বহুধৰণে দিছে । কেইবাটাও ভাষাৰ অভিধানত ঝুমইৰ শব্দৰ সংজ্ঞা ভিন্নমতে দিয়া হৈছে । ঝুমইৰ শব্দৰ অভিধানিক অৰ্থৰ বিষয়ে ইয়াত বিবাদভাৱে উল্লেখ কৰাৰ থল নাই । চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত মুখ বাগৰি অহা এটি সংজ্ঞাৰ মতে ঝুম শব্দৰ অৰ্থ জুমপাতি বা দলবান্ধি থকা আৰু মইৰ শব্দৰ অৰ্থ শাৰীপাতি ঘূৰি থকা । ভাদ্ৰ মাহত উদ্‌যাপিত কৰম পৰৰ উপলক্ষে ঝুমইৰ নৃত্য-গীত পৰিক্ৰেপন কৰা হয় । চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এনেদৰে 'ঝুম' অৰ্থাৎ জুমপাতি হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ 'মইৰ' কৰি নচা অৰ্থাৎ ঘূৰি ঘূৰি নচা নাচসমূহেই হৈছে ঝুম + মইৰ = ঝুমমইৰ; ঝুমমইৰ নৃত্য আৰু ইয়াৰ সগত গোৱা গীতসমূহেই হৈছে ঝুমইৰ গীত ।

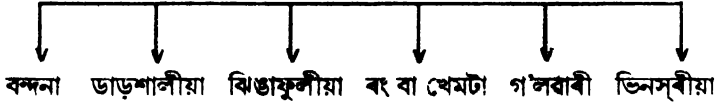
কৰম পৰৰ মূলতঃ কৃষ্টি উৎসৱ । গতিকে ইয়াৰ সৈতে নিবিড় ভাবে জড়িত ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ মাজেদি কৃষি জীৱনৰ অনুভূতি মুৰ্ত্ত হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা । কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত শ্ৰম জীৱনৰ আশা-আকাংক্ষা, হৰ্ষ-বিবাদ, পোৱাৰ আনন্দ, নোপোৱাৰ বেদনা, হিয়াৰ গোপন তৰ্কিৰ কথা । এই ঝুমইৰ নৃত্য গীতৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হয় । ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচলিত বিভিন্ন কৃষি উৎসৱৰ সৈতে কৰম পৰৰ কিছু সাদৃশ্য আছে আৰু সেইদৰে অন্যান্য নৃত্য-গীতৰ সগত ঝুমইৰ নৃত্য গীতৰ সামঞ্জস্য পৰিলক্ষিত হয় । অৱশ্যে ঝুমইৰ নৃত্য-গীত স্বকীয়

বৈশিষ্ট্যৰেসমৃদ্ধ দেহ-মন হিম্মোলিত কৰিবপৰা এক অনন্য লোক নৃত্য-গীত । কেবল অসমৰেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক জগতত ইয়াৰ এক সুকীয়া স্থান আছে, নিজস্ব মহত্ত্ব আছে । এতিয়াও পূব আৰু মধ্য ভাৰতৰ কেতবোৰ অঞ্চলত ঝুমইৰ নৃত্য গীতৰ পৰম্পৰা অতি নিৰ্ভাজ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

অসম চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত পৰম্পৰাগত ভাৱে প্ৰচলিত হৈ অহা কৰম পৰৱ আৰু এই পৰৱকে কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা পৰম্পৰাগত ঝুমইৰ লোকনৃত্য আৰু ঝুমইৰ লোকগীতসমূহৰ উচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্যই চাহ জনগোষ্ঠীৰ গৌৰৱময় সাংস্কৃতিক জীৱনক মহীয়ান কৰি তুলিছে ।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰপৰা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু বৰ্ণাঢ়া কৃষ্টি সম্ভাৱ বহন কৰি আনি অসমৰ মাটিত সন্মিলিতভাৱে বসবাস কৰাৰ ফলত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিল এক বাৰে বহণীয়া মিশ্ৰিত সংস্কৃতি । অসমৰ থলুৱা জাতীয় কৃষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা পৰম্পৰাগত বিহু নৃত্য-গীত থকা সত্বেও দেউৰী, মিছিং আদি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচলিত বিহু নৃত্য-গীতৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নাই কৰিব নোৱাৰি । ঠিক সেইদৰে চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায় বিশেষৰ মাজত প্ৰচলিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ গীত-নৃত্যাদি আছে যদিও ঝুমইৰ আজি অসমৰ সমূহ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে সমানে গ্ৰহণ কৰিব পৰা উমেহতীয়া নৃত্য-গীত । ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ ঠাট্ট বা প্ৰকাৰ এনে ধৰণৰ -

ঝুমইৰ

বন্দনা : সৌৱৰ্ণীয়ে পৰশিব নোৱৰা দিনৰে পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে দেৱ-দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে । হিন্দু শাস্ত্ৰমতে তেত্ৰিশ কোটি দেৱতা বিদ্যমান । সামাজিক সংস্কাৰ মতে যি কোনো কৰ্মৰ আৰম্ভণিতে বিশেষ দেৱতা বা দেৱীক আৰাধনা কৰাটো চিৰাচৰিত নিয়ম । সেয়েহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ আৰম্ভণিতেই বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ বন্দনা গীত গাই নৃত্য-গীতৰ আৰম্ভণি শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

আৰম্ভা বন্দনা কৰি
সৰস্বতী মাগো বলি
আৰম্ভা বন্দনা ব্ৰজনাৰী
মদনে ঝুমইৰ লাগল ভাৰী

এই নৃত্য-গীতৰ ছন্দত প্ৰচণ্ড উল্লাস, উল্লাস বা আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰকাশ নাথাকে । ইয়াত থাকে মাথোঁ আৰাধ্য দেৱ বা দেৱীৰ উদ্দেশ্যে কৰা ভক্তিপূৰ্ণ নিবেদনৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ ।

ডাঙশালীয়া : জয়জয়তে বন্দনা গাই নৃত্য কৰাৰ পিছত ডাঙশালীয়া বুমইৰ নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰা হয় । ডাঙশালীয়া শব্দৰ অৰ্থ হৈছে 'ডাঙ' ধৰাধৰিকৈ শাৰী পাতি থকাটো । বুমইৰ নৃত্যৰ এই ঠাট্ট পেলনী (নাচনী) সকলে হাতত ধৰা ধৰিকৈ (এক বিশেষ ধৰণে) এটা গাঁথনিত অৰ্দ্ধ চক্ৰাকাৰে নৃত্য কৰে । ইয়াৰ লয় বন্দনাৰ লয়তকৈ কিছু দ্রুত হয় । নৃত্যত আংশিক উল্লাস প্ৰকাশ পায় ।

বড়ি দুৰসে আৱলি

এক গীত গাবলি

মৰ গীত ঝুকি দিয়া গ' আগেকে নাচয়া

বড়ি ৰিঝ লাগত গয়া ।

এই নৃত্য-গীতক ৰইস্কা আৰু পেলনী (নাচনী) সকলৰ কাৰ্যিক অংগ সঞ্চালনত চঞ্চলতাৰ মৃদু প্ৰকাশ ঘটিলেও উল্লাসৰ তীব্ৰতা নাথাকে ।

ঝিঙাফুলীয়া : বৰ্ষা ঋতুৰ বিদায় পৰত শৰত ঋতুৱে আগলি বতৰা দিয়ে । এই দুই ঋতুৰ দোমোজাত প্ৰকৃতিৰ অপকণ সৌন্দৰ্য্য ফুলে-পাতে, গছে-বনে প্ৰতিভাত হয় । এয়াই ভাদ মাহ । চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণ পৰশা, হিয়া জুবোৱা, দেহা উতলা কৰা মাহ । এই মাহতে উদ্‌যাপিত হয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ অতিকৈ চেনেহৰ কৰম পৰৱ । সেই সময়ত নৈৰ পাৰত, চাপৰি আদিত কাঁশিফুল (কাঁহুৱা) ফুলে, বাৰীত ঝিঙা (জিকা) ফুল ফুলে । কাঁহুৱাৰ বগা বৰণে আৰু জিকা ফুলৰ উজ্জ্বল হালধীয়া বৰণে প্ৰকৃতিৰ শোভা বৰ্দ্ধন কৰে ।

ফুল আনন্দ আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতীক । কৰম মতলীয়া ৰইস্কা আৰু চঞ্চলমতী কৰমতী সকলে আনন্দৰ প্ৰতীক ঝিঙাফুলক কেন্দ্ৰ কৰি যি বুমইৰ নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰে সেয়ে হৈছে ঝিঙাফুলীয়া বুমইৰ । বুমইৰ নৃত্যৰ এই ঠাট্ট যৌৱন আৰু আনন্দৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ ঘটাব কাৰণে এই নৃত্যৰ ছন্দ দ্ৰুততৰ হয় । ইয়াৰ গীতবোৰ সাধাৰণতে চুটি হয় -

কাঁশি ফুল ফুটি গেল

আশা মৰ টুটি গেল

ভিনিসৰে দেখলি ডহৰ

ভায়া হামাৰ নাই অহিল ঘৰ ।

গীতৰ ভাৱাৰ্থ অনুসৰি নৃত্যৰ গতি কম বেছি হ'ব পাৰে । অৱশ্যে প্ৰায়ভাগ গীতৰ ক্ষেত্ৰতে যৌৱনৰ উত্তনুৱা মনৰ ছবি পৰিলক্ষিত হয় । নৃত্যৰ লাস্যময়তা বৃদ্ধি পায় । এই নৃত্য পৰিবেশন কৰোঁতে পেলনীসকলে এক আবেদন সূচক ভংগীমাৰে নৃত্যৰ ছন্দত অংগ সঞ্চালন কৰিব পাৰে, আনন্দ যিটোৰ হৈ হালিহালি-নাচিব পাৰে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে উৎকট বৈদগ্ধী ভংগীমা প্ৰদৰ্শন বা অংগ

সঞ্চালন কৰাটো নিয়ম বিৰুদ্ধ কথা ।

গ'লৱাৰী : মধ্য ৰাত্ৰিৰ পাছত গহীন নিৰুপ পৰিবেশত হৃদয়ৰ নিভৃত
কোণৰ বেদনা, হিয়াৰ আকৃতি, আধ্যাত্মিক চিন্তা আৰু দাৰ্শনিক ভাৱৰ সৈতে জড়িত
ঝুমইৰ নৃত্য-গীতক গ'লৱাৰী ঝুমইৰ বোলা হয় । এই গীতবিসাক কিছু
লেহেমীয়াকৈ (বিস্তাৰিত কৰি) গোৱা হয়, যাৰ বাবে ভালৰ গতি থিমা হয় আৰু
ছন্দও ধীৰ হয় ৬

হায়ৰে বিধি কি লিখিল
দুখ বিনে সুখ নাহি দিল
অন্তৰে বহিল শেল গাঁথা
যখন মনে পড়ে তৰ কথা ।

এই নৃত্যত পেলনীসকলৰ অংগ সঞ্চালনত লয়লাস থাকে, কিন্তু সংযম
পূৰা মাত্ৰাই বৰ্ত্তি থাকে । এই ঠাটৰ ঝুমইৰ গীতবিলাকো সাধাৰণতে চুটি চুটি
হয় ।

ভিনস্বীয়া : ৰাত্ৰিৰ শেষ প্ৰহৰৰ ঝুমইৰ হৈছে ভিনস্বীয়া ঝুমইৰ ।
ভিনস্বৰ অৰ্থ দোকমোকালি । ৰাত্ৰিৰ শেষ প্ৰহৰ অৰ্থাৎ বেলি ওলোৱাৰ আগ
মুহূৰ্ত্তত এই ঠাটৰ ঝুমইৰ আৰম্ভ হয় । ওৰে নিশা নাচি নাচি ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহাৰে
এই নৃত্যৰ আৰম্ভণি ধীৰ গতিৰে হয় যদিও ই পিছলৈ খৰ হৈ যায় ।

ৰাত্ৰিৰ গভীৰ অন্ধকাৰ আঁতৰাই উদয় হ'বলৈ লোৱা সূৰ্য্যক ধিয়াই এই
ঠাটৰ অনেক ঝুমইৰ সৃষ্টি হৈছে । উদিত সূৰ্য্যৰ আভাই যেন ক্লান্ত ৰহিস্কা
পেলনীসকলৰ দেহ মনত নতুন উদ্যমৰ জোৱাৰ আনি দিয়ে । নৃত্যৰ ছন্দ দ্ৰুতৰ
পৰা দ্ৰুততৰ হৈ পৰে । চঞ্চল হৈ পৰে কৰম আখডাৰ প্ৰভাতী পৰিবেশ ।

গগণে উঠিল বেলা
কতনা কৰিব খেলাৰে
গাছ কদম কেৰি
ডাল ধৰি হৰি
বংশী বাজায় কত ছল কৰি ।

ঝুমইৰ ৰং বা খেমটা : মূল ঝুমইৰ গীত অধিক দৃঢ় কৰিবলৈ, ঝুমইৰ
নৃত্য গীত অধিক ৰসাল কৰিবলৈ আৰু ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ ৰহণ দুগুণে চৰাবলৈ
মূল ঝুমইৰ গীতৰ অন্তত ঝুমইৰ ৰং বা খেমটা সুৰীয়া ঝুমইৰ গোৱাটো প্ৰচলিত
নিয়ম ।

খনিকৰে একো খুঁত নৰখাকৈ এটা মূৰ্ত্তি বা প্ৰতিমা গঢ়িলেও আৰু বাঢ়ৈয়ে
ধুনীয়াকৈ কাঠৰ সামগ্ৰী সাজি উলিয়ালেও ইয়াৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্দ্ধনৰ বাবে যিদৰে

ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, ঠিক সেইদৰে ঝুমইৰ গীতৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধিৰ সহায়ক ৰূপে যি গীত গোৱা হয় তাক ঝুমইৰ গীতৰ ৰং বুলি কোৱা হয় । বেলেগ বেলেগ ঠাটৰ ঝুমইৰ ৰঙো বেলেগ বেলেগ হয় । এই ৰংসমূহত যি তাল বজোৱা হয় সেই তাল প্ৰত্যেক ঠাটৰ ৰঙতে প্ৰয়োগ হয় ।

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে

বাজে কৰতাল

মধুৰ মৃদংগ বাজে শুনিতে ৰসাল দাদা

অ দাদা ঘুম নাই আঁসিছে গ’

আৰ বাজে ধমসা বাজনা ।

এই ৰং ঝুমইৰবোৰ সাধাৰণতে চুটি চুটি । ইয়াক দীঘলীয়া কৰিবৰ বাবে এ’ নানা আদিৰে বিস্তাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ অন্য এক বিশেষত্ব হৈছে ইয়াৰ ভাষা । খেমটা সুৰীয়া ঝুমইৰবোৰ সাধাৰণতে বংগমূলীয় ভাষাত পোৱা যায় যদিও খৰটা ভাষাৰেও খেমটা গীত গোৱা দেখা যায় ।

মূলতঃ ঝুমইৰ এই কেইটাই মূল ঠাট বা ভাগ আছে, কিন্তু ওপৰত উল্লেখ্যই অহা হৈছে যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিৰ ঊৰূপ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোককৃষ্টিৰে সমৃদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে কেইটামান বিশেষ সম্প্ৰদায়ক মাজত কালক্ৰমত প্ৰসাৰতা লভা কিছু বিশেষ আঞ্চলিক প্ৰভাৱ থকা ঝুমইৰ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰা হয় ।

তদুপৰি এক বিশিষ্ট মানদণ্ডৰ দৰাৰী নৃত্য গীত আছে যাক ‘বৈঠকখানা’ বুলি কোৱা হয় । এই নৃত্য মূলতঃ পুৰুষ প্ৰধান । আধ্যাত্মিকতাবাদ, দেহতত্ত্ব প্ৰভৃতি জটিল বিষয়বস্তুক কেন্দ্ৰ কৰি এই গীত সমূহ ৰচিত । ভাৱাৰ্থ অনুসৰি গীতৰ ব্যাখ্যা কৰি ৰইস্কাই নৃত্যৰ ছন্দত আংশিক ভাৱে অঙ্গ সঞ্চালন কৰে যদিও দলীয়ভাৱে এই নৃত্য কৰা নহয় ।

আঞ্চলিক প্ৰভাৱ থকা ঝুমইৰ গীত যথেষ্ট থকা দেখা যায় । উদাহৰণ স্বৰূপে তামাড অঞ্চলৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বিশেষ প্ৰভাৱ থকা ঝুমইৰ নৃত্য গীতক ‘তামাডিয়া ঝুমইৰ’ বোলা হয় । ঠিক সেই একেদৰে মধ্য প্ৰদেশৰ যশপুৰীয়া, নাগপুৰীয়া, বিলাসপুৰীয়া, ছন্তীশগড়ায়া আদি নানা প্ৰকাৰৰ ঝুমইৰ নৃত্য গীতৰ প্ৰচলন থকা দেখা যায় ।

তদুপৰি বাঁচী, হাজাৰীবাগ আদি ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলৰ মাজত আৰু এক প্ৰকাৰৰ ঝুমইৰ নৃত্য-গীতৰ ঠাট বৰ্ত্তি আছে; যাৰ নাম হ’ল ‘সহচুৱা ঝুমইৰ’ । ঝিংগাফুলীয়া আৰু সহচুৱা ঠাটৰ ঝুমইৰ প্ৰায় একেধৰণৰ বুলি ক’ব পৰা যায় ।

‘ভিনসৰীয়া’ - নৃত্য-গীত ভাগক ঝুমইৰ শেষ ঠাট্ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও ৰাতিপুৱা কৰমশালৰ পৰা কৰমাডাল উত্তোলন কৰা সময়ত উপাসনামূলক এবিধ ঝুমইৰ গীত গোৱা হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে -

‘গড়া তৰা লাগি অ’

কৰমা গৰ্গাই গ’

এ ৰাম ধূপে ধূনে

পূজবই চৰণ গ’ -

০ ০ ০ ০ ০ ০

এসন সুন্দৰ দূতী

তেজি গেলেন ব্ৰজপতি

দুৱাৰে বসিয়ে ভাবেন দূতী

ফিৰ ফিৰ হে শ্যাম

(আৰ’) জড়িব পীৰিতি ।

পৰিবেশন পদ্ধতি আৰু সাজসজ্জা :

প্ৰদৰ্শনীমূলক তথা প্ৰতিযোগিতামূলক ঝুমইৰ নৃত্যৰ স্বৰূপ, মানদণ্ড, পৰিবেশন পদ্ধতি আৰু অংশ গ্ৰহণকাৰী শিল্পীসকলৰ সাজপাৰ অলঙ্কাৰ আদি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তথা নৃত্য সম্পৰ্কীয় নিয়মাবলী নিকাৰণৰ বিষয়ত নিম্নলিখিতভাবে ঐক্যমত প্ৰকাশ কৰা হয় । বিশেষজ্ঞ শিল্পী-সাহিত্যিকসকলৰ মাজত আলোচনা হয় । আলোচনাৰ অন্তত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তলত দিয়া হ’ল :

১। এটা ঝুমইৰ দলত এজন ৰইস্কা,, এজন বা দুজন ঢুলীয়া, এজন মান্দাৰীয়া, এজন তালবাদক, এজন বাঁহীবাদক আৰু আঠগৰাকীৰপৰা বাৰগৰাকী পেলনী থাকিব পাৰে ।

২। ৰইস্কা, অন্যবাদ্য বাদ্যী তথা পেলনী (নাচনী) সকলৰ বয়সৰ সীমা কোনো পক্ষেও বোদ্ধ বছৰৰ কম হ’ব নোলাগিব ।

৩। প্ৰদৰ্শনীমূলক নৃত্যৰ বাবে মঞ্চত নেপথ্য কণ্ঠৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰইস্কাই বাধ্যতামূলকভাৱে মঞ্চৰ ভিতৰতে গীত গাই নৃত্য কৰিব ।

৪। ৰইস্কা, ঢুলীয়া, তালবাদক আৰু বাঁহীবাদকে বগা বস্ত্ৰ কপাহী ধুতি পিন্ধিব। গাত বগা বস্ত্ৰ দীঘল হাতৰ কপাহী কমিজ (পাঞ্জাবী চাট নহয়)

লিখিব । বইস্কা আৰু বাদকসকলৰ মূৰত নিঠিৰ ফালে কঁকাললৈকে ওলমি থকা বগা বস্ত্ৰৰ কপাহী পাণ্ডৰী থাকিব; সকলোৰে কঁকালত গামোছা থাকিব । ঢুলীয়াজনে ঢোলৰ মাৰি লোৱা হাতত কমাল ৰাখিব পাৰে ।

৫। পেলনীসকলে ৰঙা পাড়ী থকা বগা বস্ত্ৰৰ কপাহী শাৰী আৰু ৰঙা বস্ত্ৰৰ ব্ৰাউড পৰিধান কৰিব ।

৬। পেলনীসকলে মূৰৰ ঢুলিকোচা খোপা ৰাখিবই লাগিব । জুহি বা অন্য বগা বস্ত্ৰৰ ফুল বা নাৰ্জী (গেদা) ফুলৰ মালা গাঁথি খোপাত মেৰিয়াই ল'ব । সময় সাপেক্ষে প্ৰকৃত ফুলৰ সলনি কৃত্ৰিম (কাগজ বা প্লাষ্টিক জাতীয়) ফুলৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে; কিন্তু কৃত্ৰিমতা যাতে সহজে ধৰা নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ।

৭। পেলনীসকলে শিৰত সীতাপাটি, কাপত কানফুলি, ডিঙিত হাঁসলি, চন্দ্ৰহাৰ বা গজমতিহাৰ, টট্‌চিপা ও জালমালা লিখিব । হাতত বাজু আৰু বালা বা ঝাড়ু জাতীয় অলঙ্কাৰ পৰিধান কৰিব । মালাৰ বাহিৰে অন্য গহণাৰ ৰং কপালী হ'ব ।

৮। পেলনীসকলে ভৰিত পঁয়ৰি আৰু ভৰিৰ আঙুলিত ঝুটিয়া লিখিব ।

৯। সাজপাৰ আৰু অলংকাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নৃত্যদলৰ শিল্পীসকলে এটা কথাত সদাই মনোযোগ দিয়ে যেন - এই সাজ পোছাক আৰু অলংকাৰমোৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজত সচৰাচৰ ব্যৱহৃত হ'ব লাগিব । কোনো ক্ষেত্ৰতে শিল্পীসকলে উগ্ৰ প্ৰসাধন কৰিব নোৱাৰিব । প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে স্বাভাৱিকতা বজাই ৰাখিবলৈ যথাসম্ভৱ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।

নৃত্য পৰিবেশন পদ্ধতি :

১। নৃত্যৰ ছন্দত ঢুলীয়াৰ প্ৰবেশ । ডোলত চাপৰ মাৰিব । লগে লগে তালবাদক আৰু বাঁহীবাদকে সঙ্গত কৰি ঝুমইৰ নৃত্যৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব ।

২। ঝুমইৰ বন্দনা গাই বইস্কাৰ প্ৰবেশ । গীতৰ প্ৰথম কলিৰ লগত তাল বাৰি ঢুলীয়াই প্ৰথম ঘাত বজাব ।

আৰম্ভণীৰ বোল :

খিড়ু ধাখিন খিড়ু ধাখিন

খেইখতাক ইতাক নেতাক ধাখিন সিড়ু খিন ।

তেইখ তাক তেই নেতাক নাখিন সিড়ু খিন ।

৩। বইস্কাই পুনৰ গীত গাব । (ঢুলীয়াই তাল ৰাখে)

৪। গীতৰ প্ৰথম কলিটো গাই গাই ডাঁড় (হাত) ধৰা ধৰিকৈ

পেলনীসকলৰ প্ৰৱেশ হ'ব ।

৫। পেলনীসকলে গীতৰ প্ৰথম কলিটো দুবাৰ গাব । প্ৰথম বাৰ গাওঁতে ঢোল নেবাজে, দ্বিতীয়বাৰত ঢোলৰ চাপৰ আৰম্ভ হ'ব এটা ঘাঙেৰে ।

৬। বইস্কাই পুনৰ গীত আৰম্ভ কৰে ঢোলৰ চাপৰৰ লগে লগে । সাধাৰণতে বইস্কাইও গীতৰ কলিটো দুবাৰ গোৱাব পিছতহে পেলনীসকলে গীত গাব লাগিব ।

৭। পেলনী (নাচনী) সংযুক্তভাৱে (ডাঁইড) ধৰি নাচিব । সৌহাৰতৰফালে প্ৰথম গৰাকী নাচনীয়ে (আগলিডাড) সৌ হাতত ৰঙা কমাল ল'ব । শেষৰ নাচনী গৰাকীয়ে বাওঁ হাতৰ কনিষ্ঠ আঙুলিত কমাল বান্ধি ল'ব পাৰে ।

৮। পেলনীসকলে দুভাগত বা ততোধিক ভাগত বিভক্ত হৈ নাচিব পাৰিব; কিন্তু, তাল, নৃত্যৰ ভঙ্গী একেই বা এটা আনটোৰ লগত সঙ্গতিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব ।

৯। ঝুমইৰ নৃত্য কেইবাটাও ঠাটত বিভক্ত হোৱাৰ হেতুকে তথা প্ৰদৰ্শনীমূলক আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ঝুমইৰ নৃত্যত আহ্বায়ক সমিতিৰদ্বাৰা সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট বান্ধি দিয়াৰ বাবে আটাইকেইটা ঠাটৰ প্ৰদৰ্শন সম্ভৱ নহয় । তথাপিও নিৰ্দ্ধাৰিত সময় সীমাৰ ভিতৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা বিশেষ ঠাটকেইটা প্ৰদৰ্শন বা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক সমিতিয়ে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব । এইক্ষেত্ৰত শিল্পীসকলে সমিতিৰদ্বাৰা নিৰ্দ্ধাৰিত ঝুমইৰ ঠাটৰ যথার্থ তথা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।

১০। নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত বইস্কা, বাদ্যযন্ত্ৰী তথা পেলনীসকলে আৰম্ভণীৰ পৰা শেষলৈকে স্বাভাৱিকতা বজাই ৰাখিব লাগিব । শিল্পীসকলৰ নৃত্যভংগীমা, মুদ্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত গাভীৰ্যা বজাই ৰাখিব লাগিব ।

১১। অঙ্গসজ্জা আৰু প্ৰসাধনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে পেলনীসকলে স্বাভাৱিকতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।

১২। ঝুমইৰ নৃত্যৰ পাছত ৰং গাওঁতে আৰু ক্ষেমতা তালত নৃত্য কৰোঁতে পৰম্পৰাগত নৃত্য শৈলীৰ যথার্থতা বজাই ৰাখিব লাগিব । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নাচনীসকলে দুই-তিনিভাগত ভাগ হৈও নৃত্যৰ সাদৃশ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।

১৩। শেষ প্ৰহৰৰ নৃত্য ভিন্সাৰিয়াৰ সময়ত পেলনীসকলে সৌফালে নাচি নাচি গৈ থাকি পিঠিৰ ফালৰ অংগ ভংগীমাৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বাওঁ ফালে ওলোটাকৈ নাচিব পাৰে । ভিন্সাৰিয়া নৃত্য আৰম্ভণীতে ধীমা লয়ৰ হ'ব তথা শেষৰ ফালে দ্ৰুততৰ কৰিব ।

১৪। মঞ্চৰ প্ৰকাৰ অনুযায়ী অৰ্থাৎ আৰি কাপোৰ থকা আৰু আৰি কাপোৰ নথকা মঞ্চত নৃত্যৰ সামৰণি ভাগ বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰিব । আৰি কাপোৰ থকা মঞ্চত নৃত্য শেষ হোৱাৰ আগমুহূৰ্ত্তত জ্ঞাননী দি আৰি কাপোৰ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব । আৰি কাপোৰ নথকা খোলা মঞ্চত পেলনীসকলে নৃত্যৰ আৰম্ভণীতে হৃদয়ত এগৰাকীৰ পাছত আন গৰাকী ওলাই অহাৰ দৰে সামৰণিৰ সময়তো ক্ৰমান্বয়ে এগৰাকীকৈ পেলনী মঞ্চৰপৰা প্ৰস্থান কৰিব ।

১৫। নৃত্যৰ সামৰণি ৰইস্কাৰ গীতেৰে হ'লেও বা বাঁহীৰ সুৰেৰে হ'লেও আটাইতকৈ শেষৰ ঢুলীয়াজনে নৃত্যৰ শেষৰ জ্ঞাননী দিবলৈ ঢোলৰ তাল ভাঙি কাষৰ আৰিকাপোৰৰ দাঁতিয়েদি মঞ্চ পৰিত্যাগ কৰিব ।

চাহ মজদুৰ লোক-সংস্কৃতিৰ বাদ্য-যন্ত্ৰ

□ বেথা ভাষ্য

মানৱ আত্মাত আত্মানন্দৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৱেই হৈছে সংগীত চৰ্চা । সেয়ে সংগীতৰ লগত সংগত কৰা বাদ্য-যন্ত্ৰৰ বিষয়েও নাজানিলে সংগীত চৰ্চাই পূৰ্ণৰূপ নাপোৱাৰ পৰিস্থিতিতেই যিকোনো লোক-সংস্কৃতিৰ বাদ্য-যন্ত্ৰৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ বা জানিবলৈ হ'লে সেই লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে সাধাৰণতম জ্ঞানপুষ্টতাৰে তাৰ পৰিপূৰিকা স্বচক্ষে নেদেখিলে বা জনাৰ আশ্ৰয়কণ নাথাকিলে বিষয়টোৰ প্ৰতিয়েই অন্যা্য আৰু অজ্ঞতাৰ ভুল পৰিচয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা অৰ্ধেক; কাজেই সীমাবদ্ধ ৰূপত চাহ লোক সংস্কৃতিত বাদ্য-যন্ত্ৰৰ সাধাৰণ ভূমিকাৰ বিষয়ে দেশৰ গণ্য-মান্য জনগণক অৱগত কৰাৰ কামনাৰেই প্ৰবন্ধটিৰ উপস্থাপন ।

আত্মাত আত্মানন্দ নাথাকিলে সাধাৰণ জীৱন-যাপনো বিৰময়তাত ডুব যায় । চৌদিশ বিৰাস্ত যেন লাগে ; কৰ্ম হয় মানৱ জীৱন । আনহাতে সংগীত চৰ্চাৰ মূৰ্চনাই দাঙি ধৰে অপৰিমেষ জীৱনৰ অমেয় অমৃত সুখ; এনেকি সংগীতৰ মোহাচ্ছন্নতাই স্বৰ্গৰ দেৱতাকো লালিত্যৰে ভৰাই তোলা কথা মানৱ মাত্ৰৰেই অবিদিত নহয় । দেৱতা, দানৱ, গন্ধৰ্ব-কিন্ৱৰ, যক্ষ-ৰক্ষ, সৰ্প-বিশ্ব সকলোৱেই এনে সঙ্গীতৰ মায়াজালত মোহাৰিত হোৱাৰ কথাও অবিদিত নহয় । কেৱল ভাৰতীয় সংস্কৃতিতে নহয় পশ্চিমীয়া দেশবোৰতো এই সংগীত চৰ্চাৰ বাহুল্যতা থকা দেখা যায় । এনে বাহুল্যতাত সংগীতৰ তালে তালে বাদ্য-যন্ত্ৰৰ সংগীতেও সংগীত চৰ্চাৰ যে অধিক গুৰুত্ব দান কৰে সি নিশ্চিত ! কেৱল সংগীতে অকলশৰীয়াকৈ পূৰণ কৰিব নোৱৰা অপূৰণীয় মাদকতাক বাদ্য-যন্ত্ৰৰ সুৰৰ তাঁৰডালে সুললিত ঝংকাৰত ঝংকাৰিত কৰি মূৰ্ছনাৰ আলোড়নৰো সৃষ্টি কৰে অপৰিমিত ৰূপে ।

সেয়ে ক'বলৈ গ'লে আন বিদেশী ভাষাৰ দৰে ভাৰত আৰু ভাৰতৰ আন ঠাইৰ লগতে অসমতো সংগীত চৰ্চাৰ বিদ্যা আছিল বহুল প্ৰচাৰিত ৰূপত । শাস্ত্ৰীয় আৰু লোক-সংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংখ্যাও সেয়ে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কম নহয় । বৰঞ্চ এনে বাদ্য-যন্ত্ৰৰ তালিকা তাহানি পুথি-পাঞ্জিত থকা বাদ্য-যন্ত্ৰ তথা মঠ-মন্দিৰ, চিত্ৰ-ভাস্কৰ্য্যত অনুসন্ধিৎসু ৰূপত বিদ্যমান আছিল । হ'লেও বৰ্তমানৰ সংৰক্ষিত আৰু প্ৰচলিত বাদ্য-যন্ত্ৰবিলাকো লেখত ল'বলগীয়া বিধৰে মাথো সহজতম ।

এইদৰে ৭ বছৰৰ আগতে অসমলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অসমীয়া চাহ মজদুৰ সকলৰো গোষ্ঠীগত জীৱনত ৰেখাপাত কৰা কিছু লোক-

সংস্কৃতিযুক্ত বাদ্য যন্ত্ৰক সিবিলাকে অসমলৈ খাটি খোৱা হিচাপে আহোতে তাহানিতে বিয়ে য'তে পাবিলে লগত লৈ আহিছিল আৰু তেতিয়াই সিবিলাকৰ মনত দুখৰ নিনাদৰ মাত্ৰা অথবা সুখৰ আনন্দৰ অৱকাশ মেলিছিল অসমৰ মাটিৰ পৰশত তেতিয়াই লালায়িত ৰূপত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল অহৰ্নিশে সেই বাদ্য-যন্ত্ৰৰ সৎ বাৱহাৰত ।

অসমৰ ধলুৱা বাসিন্দাই দুখ-শোকৰ নিনাদ ফুটাই তুলিবলৈ আঙুলি বুলাইছিল বীণাৰ তাঁৰত, কিন্তু চাহ গোষ্ঠীৰ দুখৰ নিনাদ ফুটি উঠিছিল সিবিলাকৰ ঢোল-মাদলৰ মাৰিৰ আঘাতত ! সেয়ে এই গোষ্ঠী ! যিকোনো বাদ্যৰ দৰ্শ হৃদয়ৰ প্ৰথম গীতটি ফুটি উঠিছিল এইদৰে -

“চৰ্দাৰ বলে কাম কাম
বাবু বলে ধৰে আন;
চায়ব বলে লিব পিঠেৰ চাম
হে বিদেশী চাম
ফাঁকি দিয়ে কেনে
আনলি আচাম ।” আনপ্ৰকাৰে -
চাল ভুঞ্জা চা’ পানী
বাখিল পৰাণ
হায়ৰে বিদেশী চাম
ফাঁকি দিয়ে আনলি আচাম”। অথবা,
আচাম দেশৰে মিনি চনাকৈৰি ধাম ।
হে বিদেশী চাম ফাঁকি দিয়ে আনলি আচাম ।

উপায়বিহীন চাহগোষ্ঠীয়ে দালালৰ প্ৰৰোচনাত পৰি অসমলৈ আহিলেই যেতিয়া দেশলৈ ঘূৰি যোৱাৰটো আৰু উপায় নাই । গতিকেই অসমৰ হাৱা পানী, অসমৰ মাটিকেই এই গোষ্ঠীয়ে নিজৰ জন্মভূমি-মাতৃভূমি ৰূপে সাৱটিও ন’লে ‘জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী’ বুলি । কাজেই এনে দয়ালু মাতৃৰ বোকোচাত খিতাপি লোৱা অসমৰ লাখ লাখ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আন আন কলা-সংস্কৃতিৰ লগতে যে আৰু এটি কলা বাদ্যযন্ত্ৰই লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাটো চাহ জনজীৱনৰ এটি কোণত বিদিত হৈ আছে নানান চেপাৰ মাজতো তাক হয়তো বহুতেই অনুভৱৰ মাজতো ত্যাগ দিয়াৰ দৰেই । সেয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা যুগ্মিত অথচ অনলুপ্তিত বাদ্যযন্ত্ৰৰ সাধাৰণ ভূমিকাৰ পৰিপূৰ্ত্তি সাধনৰ ব্যক্তিগত অৱলোকনেৰে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ জনগণৰ মাজত সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত জনগোষ্ঠীৰ ভূমিকাৰ অৱদানৰ ভূমিকাৰূপে চাহ বাদ্য-যন্ত্ৰক উপটৌকন হিচাপে

বৰ্জিত কৰাটোৱে হ'ল লক্ষ্য ।

চাহ মজ্জদুৰ জনজীৱনত অপৰিৱৰ্তিত কলাৰূপে অহা বাদ্য-যন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত বিশেষ লেখত ল'বলগীয়া বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ হ'ল ক্ৰমান্বয়ে এনেধৰণৰ -
(১) টাক (২) ঢল (৩) মাদল (৪) নাগৰা (৫) চাক্সো (৬) চাহুই (৭) মদন ভেঁৰী বা মাদন ভেঁৰ (৮) ঢুলকী (৯) ধুমচা বা ঢুমচা (১০) চুঁবৰ (১১) বাঁশী বা বাঁচৰী (১২) চিক্সা (১৩) তুমডী (১৪) শক, চ'শ বা শম্ব (১৫) ঝাঁঝ (১৬) চচমচমী (১৭) কৰতাল (১৮) পেঁপা (১৯) পেঁপটি (২০) ঘুংগুৰ, ঝুমকা বা নুপুৰ (২১) কেৰিং (২২) তুদুম (নাগৰা) (২৩) তিৰিউপে (বাঁহী) (২৪) বৰ্হইদাং (২৫) তনাবজাৰ (চমচমী বা খুটিতাল) (২৬) দুদুমচীৰাই (বাঁহী), (২৭) দুগুক (সক নাগৰা), (২৮) তেঁৰেতেপে (পেঁপটি বা পেঁপা) আদিয়েই উল্লেখযোগ্য । এইবিলাকৰ চমু বিশ্লেষণ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল যথাসম্ভৱ ভাৱে -

(অৱশ্যে ইয়াত এটা কথা উনুকিয়াইখোৱা ভাল হ'ব যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী সমাজত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সমাজ ব্যবস্থাৰ সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ লগতে বিভিন্নতৰ জাতি গোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক ভেটি একাৰ উপস্থাপনতেই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীটো একত্ৰিত আৰু সম্বন্ধিত । সেয়ে বাদ্য যন্ত্ৰৰ এনে ভূমিকাত অসমৰ প্ৰতি গোষ্ঠীৰে বাদ্য-যন্ত্ৰৰ সৰ্বমিলিত সাৰ্বজনীন বাদ্যৰ লগতে চাওঁৰা সম্প্ৰদায়ৰ লগত মিলিত বাদ্য যন্ত্ৰকো যৎকিঞ্চিৎ ৰূপত সামৰি লোৱা হৈছে । তৎব্যৱস্থাৰ্থে যদি কোনোবা সম্প্ৰদায়ৰ স্থান নোখোৱা বাদ্যৰ সাধাৰণ তালিকাত থাকি গৈছে তেন্তে প্ৰবন্ধৰ বহুলতা বন্ধাৰ হেতু সীমিত ৰূপতে ভূমিকাৰ ভাগ আগবঢ়োৱাত হয়তো কুটী নাথাকিব) গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাদ্য যন্ত্ৰসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ চমু বিশ্লেষণ তলত সাধাৰণভাৱে বৰ্ণনা কৰা হ'ল ।

১) টাক : চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই বাদ্য যন্ত্ৰটিৰ মূল্যায়ন অতি বেছি । এই কাৰণেই বেছি যে এই টাক বাদ্যটি মহ'লে এই গোষ্ঠীয় লোকৰ পূজা-পাৰ্বণ, ছাদী বা বিবাহ কাৰ্য্যাদি শুভানুষ্ঠানৰ কোনো পধ্যেই সমাধা কৰিব নোৱাৰি । টাক-টলৰ মাতে দেৱী-সূৰ্গাৰ আৰাধনাতো অৰিহণা যোগায় । আনহাতে এই টাকৰ চেষ্টত ছাদীৰ প্ৰতিটো মাসিক কাৰ্য্যতে সুৰ পয়োস্তৰ জাগে । সেয়ে টাকৰ শব্দ শুনিবলৈই এনে অনুষ্ঠানত ব্যস্ত কৰ্ম্মীৰ সময়ৰ সূচনাৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু জাগৰিত ৰূপত ব্যস্ততা ভাঙে । কাল হিচাপে পানীতোলা, দেৱতাৰ থানৰ পৰা

মাটি অনা, প্ৰকৃতিৰ মুকলি আকাশৰ তলৰ পৰা হাবা অনা, দৰা বা কন্য়াক আমগছৰ তললৈ নি বা ঘৰতে আমৰ ধালি আনি 'আম মকুল' খুওৱা আদি বিভিন্ন শুভ কাৰ্য্যত এই টাকৰ প্ৰয়োজন হয় অতি বেছি । সেইদৰে দুগ্ধ পূজাৰ বলিৰ সময়ত উকলিৰ তালে তালে টাকৰ চেওৰো প্ৰয়োজন হয় অতি বেছি । দেৱীগৃহলৈ অতিথিক স্বাগত জনাবলৈ মণ্ডপৰ দুৱাৰ দলিত টাকুৱাই টাক বজাই বজাই মূল্য লোৱাৰো পৰম্পৰা নিবন্ধিত । সেইদৰে বিবাহ কাৰ্য্যতো নিমন্ত্ৰিত সকল পাচী টুকুৰীত নিমন্ত্ৰণৰ দ্ৰব্যৰ ৰূপত চাউল-ডাইল, নতুন বস্ত্ৰসহ লাওপনী'ৰ মটুকা লৈ বিবাহ গৃহলৈ অহা নাৰী-পুৰুষৰ আগলৈ আহি টাকুৱাই টাক বজাই বজাই টাকৰ সুৰেৰে মূল্য লোৱাৰো নিয়ম নিবন্ধিত সমাজ ব্যৱস্থাত এইদৰেই নতু শুভকাৰ্য্যত টাকৰ প্ৰয়োজন হয় ।

ইয়াৰ আকাৰ তলত দেখুওৱা চিত্ৰৰ দৰে আৰু লগতে দুডাল মাৰিও থাকে বজাবৰ বাবে, তাৰে এডালৰ আকাৰ অলপ শৰুত আৰু আনডাল ক্ষীণতৰ । টাকটো ৰচীও লগোৱা থাকে, কান্ধত ওলোমাই লৈ সূচলে বজোৱাৰ অৰ্থে ।

এই টাক বজোৱাৰ ব্যৱহাৰৰ এটি সাধাৰণ উদাহৰণ ছান্দী গীতত নিৰ্বন্ধিত এইদৰে :

“টাক বাজে ঢল বাজে

আৰ বাজে চিঙ্গাগ”

ৰামচন্দ্ৰ চলিল বিহায় ।।” অৰ্থাৎ টাক, ঢল আৰু চিঙ্গাবাজি উঠিলেই যেতিয়া ৰামচন্দ্ৰও সীতা বিবাহাৰ্থে সাঙু হৈ ওলাল সম্ভৱ ।

সেইদৰে আন এটি খোৰা নামাৰ সদৃশ গীতত ঢাকাক কন্দ্ৰ কৰি টাকুৱাৰ বাজনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি দৰাৰ ভনীয়েকৰ প্ৰতি জোৰা দি কটাকৰে ।

ভাল কৰে বে' টাকুৱা ঢাক বাজাবি

টাকুৱা ঢাক বাজাবি ।

লিলৈ লিবিবে' টাকুৱা

ববেৰ (দৰাৰ) বহ্নিকে লিবি

টাকুৱা ঢাক বাজাবি । আদি

২) ঢল : এই 'ঢল' অৰ্থাৎ ঢোলৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পূৰ্বে মানুহে কোনো টান বস্তু শিল, শুকান মাটি অথবা উদং কলহত হাতৰ চাপৰ মাৰি শুৱদি শব্দৰ সৃষ্টি কৰিছিল গানৰ ভাল বন্ধা কৰিবৰ বাবে । ভাৰতৰ কিছু ঠাইত এতিয়াও ইয়াৰ কম-বেছি পৰিমাণে প্ৰচলন আছে । গতিকে ভাৰতৰ বিভিন্ন কোণৰপৰা অহা চাহ

জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজতো এই বাদ্য-যন্ত্ৰটিৰ যে প্ৰচলন আছিল আৰু বৰ্তমানেও আছেই নিশ্চিত । ইয়াৰ আকাৰ তলত দিয়া চিত্ৰটিৰ দৰে । ইয়াতো দুডাল মাৰি থাকে , এডাল শকত আনডাল ক্ষীণ । এই টলৰ ব্যৱহাৰ এই গোষ্ঠীয় লোকৰ ছাদী আৰু পূজা (টুচু পৰৱৰ্তো) পাৰ্কণতো ব্যৱহাৰ হয় : কৰম বা ঝুমুৰ নাচতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰবাদমে চলে । টল'ৰ চেওত নাচনীৰ গা ৰাইজাই কৰি ভৰি আপোনা-আপুনি পিছলিব ধৰে : এই বাদ্যযন্ত্ৰটি চাহ-জনগোষ্ঠীয় প্ৰায়বিলাক জাতি-গোষ্ঠীৰে ব্যৱহৃত আৰু প্ৰচলিত বাদ্য । ইয়াক কিছুৱে বাঙ্গালি টল বুলিও অভিহিত কৰিব খোজে । তলৰ গীতত 'টল' ব্যৱহাৰৰ ইঙ্গিত এটা পোৱা যায় এনেদৰে -

“টল বাজে ঢাক বাজে

আৰ বাজে চিঙ্গা

সীতাৰ দোহাঁয়ে ৰাম

চলিলেন বিহায় ।” দেখা যায় গতিটিয়ে 'টাক'ৰ প্ৰতিলিপিকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । সেয়ে ঢাক-টলৰ সম্বন্ধও হয়তো অবিচ্ছিন্ন ।

'মনচা' গীততো ইয়াৰ পয়োভৰৰ সুস্পষ্ট ৰেঙণি এটি পোৱা যায় এইদৰে :

“তৰা কে কে যাকিগ'

মনচা দেখিতে

মনচা পূজা বাড়া মজা

টলকি বাজাতে ॥'

এনেকি টুচু গীতৰ 'বং' আদিতো ইয়াৰ ইঙ্গিত পোৱা যায় এনেদৰে :

মামা ঘৰে ভাগিন আইল

মামা বলে কি দিব

কইল কাতাৰ টাকাই ছাড়ী

আঁচলে ঘুংগুৰ দিব ॥

আমাৰ টুচু দুহাঁতে বাজাই

'টল' একবাৰ হৰি বল ॥

৩) চাঙ্গে : এই চাঙ্গেৰ আকাৰ তলত অঙ্কিত চিত্ৰটিৰ দৰেই । ই সাধাৰণভাৱে এফলীয়া ধৰণৰ বাদ্য । ইয়াতো দুডাল মাৰিয়েই ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই বাদ্যটিক ডিঙিত ওলোমাই বজোৱা হয় । ইয়াতো ৰচী লগোৱা থাকে কাষৰ চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে । এই বাদ্যটি বিশেষকৈ ছত্ৰী (অৰ্থাৎ কেঁচুৰাৰ জন্মৰ একেশ বা ন দিনৰ দিনা) তুলনীত, আৰু ছাদীত বজোৱা

হয়। এই এফলীয়া চান্দোৰ/শৰুই এক অনৌকিক উৎসৱমুখৰ পৰিবেশ সৃষ্টি গঢ়ি তোলে এই গোষ্ঠীয় সমাজত। ই বিশেষ ৰূপত মুঢ়া সম্প্ৰদায়ৰহে ব্যৱহৃত বাদ্য যদিও আন বহু সম্প্ৰদায়েই বৰ্তমানেও ইয়াক ব্যৱহৃত ৰূপে গ্ৰহণ কৰে। এই চান্দোৰে আকৌ আন এটি নাম 'ঢাপলি'। অৱশ্যে ইয়াৰ তৈয়াৰীৰ নিনাদো বেঙ্গলগ অৰ্থাৎ বাদ্যটিত হাতৰ ঢাপৰ পৰা অংশটি হেনো তেঁতেলি গুটিৰ বাকলিৰে তৈয়াৰী আৰু তেঁতেলি গুটিৰ আধাৰ দ্বাৰাই বিশেষভাবে নিৰ্মিত।

চান্দোৰ অমোঘ সুৰৰ শৰুই সাধাৰণতেই চাহ গোষ্ঠীয় জন জীৱনত আকোৰ আত্মদ সহজভাবেই তুলি ধৰি বিহুল ৰূপত প্ৰত্যক্ষ কৰে।

(৪+৫) মাদল + নাগৰা : এই মাদল আৰু নাগৰা নামৰ বাদ্য-যন্ত্ৰটিও চাহ সম্প্ৰদায়ৰ এক উল্লেখযোগ্য বাদ্য-যন্ত্ৰ। এই বাদ্য-যন্ত্ৰ দুটিৰ আকাৰ হেনো একেটাই সেয়ে চাহ সম্প্ৰদায়ৰ অভিজ্ঞ কিছুলোকে নাগৰাকেই মাদল আৰু মাদলকেই নাগৰা বুলিও ক'ব খোজে। সেয়া অভিজ্ঞজনৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। ওপৰৰ ছবিত মাদল বা নাগৰাৰ অবিকল ৰূপ এটি চিত্ৰিত কৰা হ'ল। বিশেষকৈ মুঢ়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰহে এই বাদ্য যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হেনো বেছি। এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ইয়াক কুমুৰ নাচত বিশেষ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে। যদিও চাহ গোষ্ঠীয় আন সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো ইয়াৰ সু-ব্যৱহাৰৰ অবিহণও কম নহয়। কুমুৰাত যিহেতু ঢল, মাদল + নাগৰা সুমধুৰ চেওৰ ধ্বনিত নাচনীৰ গা সাধাৰণতেই সাতখন-আঠখন কৰেই; আনকি পুৰুষ নাচনীয়াৰবোৰে ভৰি অজানিতেই পিচলিব ধৰে লয়লাস ভংগীৰে - ইমানেই যাদু মাদলৰ সুমধুৰ তালত। চাবলৈ গৈ বা বৃদ্ধি নোপোৱাকৈয়ে যে সুৰৰ শৰুত কাৰোৱেই ভৰি নিপিচলাকৈ থাকিব নোৱাৰে ই ধুকপ। তলৰ গীতটিত তাৰেই ইন্দ্ৰিত পোৱা যায় :

“বাজ্জো” ঢল, মাদল বলি যে নাগৰা
আগা-পিছা কৰছে ডড়িৰ ঘুংগুৰা।
অ’ তৰা ভাল কৰে বাজাবি নাগৰা
হামৰা চিহ্নাতে বাব
জলদি গ’
চনাকোৰী দাপৰা ॥ বাজ্জো নাগৰা”

আনভাবে :

“ঢল বাজে মাদল বাজে
আব বাজে চিহ্না গ’

পুৰুষ দিগে যায়ে দেখ
ছত্ৰীৰ হাতে চাঁখা গ' ॥

চাহ গোষ্ঠীয় বাউৰী সম্প্ৰদায়ৰ ছাদী গীততো এই মাদলৰ যে ব্যৱহাৰ
আছে তাৰ ৰেঙণি পোৱা যায় এই গীতটিত :

এলাচী কি জন বেহেৰা
অ গ' তৰা দেখে যাগ'
নতুন বৌৱেৰ চেহেৰা ॥
তিত্ৰদাং তি দাত বাজছে মাদলি ।
বৌ আনতে যাব যে কেন্দলি ॥

আন এটি গীত -

আজ গ' কৰমাকৈৰ ৰাতি ।
বাজছে মাদল দিবা-নিশি
চক্ৰে খেলৰ বলি আইগ' মাচী-পিচি

.....

এইদৰেই দেখা যায় মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে হেনো এই বাদ্য-যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ
মাঘ-মাহৰ পুৰাতে “মাঘ পূজা” নামৰ এক পূজা আয়োজনৰ দিহা কৰে আৰু তাত
কল-বুট-মণ্ড মাহ ভগবানৰ উদ্দেশ্যে আগ কৰি পূজাৰ অন্তত মুকলি পথাৰত পুৰুষ-
স্ত্ৰী উভয়ে মিলি মাছ-মঙহেৰেভোজ-ভাত খাই মাদল+নাগৰাৰ বাজনাত মতলীয়া
হৈ মুকলি মনেৰে মুকলি আকাশৰ তলত নৃত্য-গীতেৰে নিজক বিলাই দি দ্বন্দ্ব হাঁহি
নকৰি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি মাছী সজ্জাৰ জনাই বছৰটোৰ প্ৰতি সদৃশ্যনাৰ
ভাৱ বিনিময় কৰি সজ্জাবেলা ঘৰলৈ ওভতে হাঁহি শিকিন্দালিৰে সাধাৰণ ভাৱে ই
থলুৱা ভোগালীৰে এক অপ্ৰিয় অথচ অনবদ্য অজানিত ৰহসাৰে উদঘাটিত ৰূপ ।

৬। চাহনাই : চাহ মজদুৰ সমাজত ব্যৱহৃত আন এটি উল্লেখযোগ্য অথচ
সুপ্ৰাচ্য বাদ্য-যন্ত্ৰ হ'ল চাহনাই । ইয়াৰ সুৰ হেনো বৰ মিঠা, মৰ্মস্তুদ হৃদয়বিদাৰক ।
এই চাহনাইৰ আকাৰ সাধাৰণতে ওপৰত চিত্ৰিত চিত্ৰটিৰ দৰে । চাহ জনগোষ্ঠী

সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাচীনতম বাদ্য-যন্ত্ৰৰ ভিতৰত উক্ত বাদ্য-
যন্ত্ৰটি অন্যতম । ইয়াক বিশেষৰূপে ছাদীত ব্যৱহাৰ
কৰা হয় বাদনৰূপেৰে । ভূমিজ আদি সম্প্ৰদায়ৰ
লোকে চাহনাইক ছাদীত বিশেষ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ
প্ৰত্যক্ষতা প্ৰতীয়মান হয় । এটি ছাদী গীতত উক্ত
বাদ্যৰ ৰেঙণি প্ৰতিভাত হৈ উঠা দেখা যায় ।

“বাবাকেৰি আত্ন নামে কিছেৰ বাজন বাজে

এমন তেমন বুক পাটে গ' ধনী
 চাহনাইৰ আৰাজে ধনী
 চাহনাইৰ বাদনে ।।”

এই বাদ্যযন্ত্ৰিক মুখেৰে ফুঁ মাৰি বজোৱা হয় । ইয়াৰ ফুঁ মাৰি ডাল হেনো তাল বা নাহৰ পাতেৰে তৈয়াৰী বুলি চাহ সম্প্ৰদায়ৰ কিছু লোকে ক'ব খোজে- তাল বা নাহৰ পাতৰ ফুঁ মাৰিৰ ফুঁৱাৰ শব্দই সেয়ে বিয়াৰ উদুলি-মুদুলিৰ মাজত সুমধুৰ সুৰ তুলি সম্বন্ধৰ এনাঙ্কৰীডালৰ দীঘলীয়া বিবহৰ ভাগ্যৰ বুৰবুৰণি তুলি মন প্ৰাণৰ গভীৰ ভাবৰ উদ্বেগ জাগৃত কৰে ।

৭। মদন ভেড়ী বা মদন ভেঁড় : এই মদন ভেঁড়ী বা মদন ভেঁড় চাহ জনগোষ্ঠীৰ অতি পুৰণিকলীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ । আন বাদ্যযন্ত্ৰতকৈ ইয়াৰ গভীৰতাও অন্যতম । শুনামতে আৰু বহু চৰ্চিত মতে এই বাদ্যৰ জৰিয়তে স্বৰ্গৰ দেবতায়ো মৰ্ত্যৰ ছাদীৰ মানৱিক কাৰ্য্যনুষ্ঠানৰ সঙ্কেত পায় । ইয়াক বিশেষ ৰূপে ভূমিজ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে গভীৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰাচীনকালত । হ'লেও পুৰণি দিনত আন চাহ গোষ্ঠীয় সমাজতো এই মদন ভেঁড়ীৰ যে সুব্যৱহাৰ নাছিল তেনে নহয় । প্ৰায়বিলাক গোষ্ঠীয়েই ইয়াৰ সং ব্যৱহাৰ যে কৰিছিল সুস্পষ্ট জনা যায় । কিন্তু, বৰ্তমানে উক্ত বাদ্যটিৰ ব্যৱহাৰ চাহ সমাজৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে লুপ্ত হৈ গ'ল যেন ধাৰণা কৰিব পাৰি । এনে সুপ্তপ্ৰায় বাদ্যৰ অনুদ্ধাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ভূমিকাত অশেষ ক্ষতিৰ সূচনা কৰে । মদন ভেঁড়ৰ গভীৰত্ব থকা এক পৌৰাণিক পাৰম্ভিক চাহ মহিলা কৰ্মী শ্ৰীমতী জলেশ্বৰী তাচাৰ পৰা ধৰি ৰখা হয় এনেদৰে-

“মেঘৰ শব্দ যায় একৈশ যবন্ (সেজন)

ভেঁড়ীৰ শব্দ যায় বাইশ যবন্

দানীৰ শব্দয়া যায় চৌধ যবন্ ।।”

গতিকে মদন ভেঁড়ীৰ অৱদান সঁচাকৈয়ে নুই কৰিব নোৱাৰি । ইয়াৰ আকাৰ তলত দেখুওৱা চিত্ৰৰ দৰে । গতিকে মদন ভেঁড়ীৰ দৰে এনে বাদ্যৰ শব্দই বিবাহ মণ্ডপ সাধাৰণতে গহীন কৰি তোলে । ইয়াৰ মুখেৰে ফুঁ মাৰি কঠনলীৰ দ্বাৰা সুৰৰ লহৰ তোলা প্ৰক্ৰিয়া বিদ্যমান । সুৰ লহৰৰ আন এটি পৌৰাণিক গীতৰ আলোচ্য পুনঃ শ্ৰীমতী জলেশ্বৰীৰ স্মৰণত ধৰি ৰখা হয় এইদৰে -

“অ' হ' শুন্ শুন্ মন্তো হচে বিবাহ

বলে সতী কেহলাবে

মদন ভেঁড়ীৰ শব্দ শুনে আকাশে

আসচে লবীন্দৰে । - অৰ্থাৎ মৰ্ত্যাত যে সতী বেউলাৰ
বিয়া হৈছে আকাশ মার্গত মদন ভেঁড়ীৰ শব্দৰ গভীৰ ধ্বনিত্তেই গম পায় বিবাহ
মণ্ডপলৈ লবীন্দৰে যে ঢাপলি মেলে তাৰো উমান পায় অনায়াসে এই চাহ
জনগোষ্ঠীটোৱে ।

৮। ঢুমচা বা ঢুমচা : ঢুমচাৰ আকৃতি প্ৰায় ঢলৰ দৰে হ'লেও, ঢলতকৈ
অলপ শকত আৰু মোটা বিধৰ ইয়াতো বজাবৰ বাবে দুডাল মাৰি থাকে । চিত্ৰ
মুদ্ৰণত সেইবাবে বিৰত থকা হ'ল । ঢুমচা চাদি আৰু পৰৱৰ্ত্তে বজোৱা হয় ।
পূজা-পাৰ্বণত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে নহয় বুলি জনা যায় । এটি ঝুমুৰ গীতত
ঢুমচা ব্যৱহাৰৰ ইঙ্গিত পোৱা যায় :

‘ঢাক্ বাজে ঢল বাজে

আৰ বাজে কৰতাল

অ’ দাদা ঘুম নাই আসিছেগ’

আৰ বাজে ঢুমচা বাজন ।”

৯। বাঁশী : দেখা যায় শিঙা, শংখ, বাঁহী আদিত ফুঁ দিলেহে ভিতৰত
থকা বায়ুৰ কম্পনৰ ফলত ধ্বনি নিৰ্গত হয় । সেয়ে এনে ধ্বনিত ঘাত যন্ত্ৰৰ
দৰে পৰিস্পৃষ্ট জংকাৰ নাথাকিলেও কিয় লালায়িত লালিত্যৰ স্পুলিংগ বিদ্যমান।
অৱশ্যে এনে যন্ত্ৰৰ অবশ্যানুসৰি শব্দও সৰু-বৰ হয় । অসমৰ বাগিচা অঞ্চলত
প্ৰচলিত এইশ্ৰেণী যন্ত্ৰ ভিতৰত বাঁশী, চিঙ্গা আৰু কম-বেছি পৰিমাণে শঙ্খও
প্ৰচলিত ৰূপত আছে । এই বাঁশী যন্ত্ৰটি বিশেষকৈ এই সমাজৰ জন-জীৱনত
লোক-সংগীত, লোক-বাদ্য সকলোতেই বহুলভাৱে প্ৰচলিত আৰু ব্যৱহাৰৰ বাবেই
ঝুমুৰ তুচু উভয়তে ই বিদ্যমান । ই বিশেষকৈ বাঁহেৰে নিৰ্মিত আৰু বিদিত বাবেই
আকাৰ অংকণ কৰা নহ'ল । কিন্তু গীতৰ কীকতধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ল -

“ওঁড়ি বাঁশ্ কাটালি আগবাঁশ্ ছাঁটালি

মাজ বাঁশ্ হ’ ম’ৰ মুৰলী বনাই

বনে বাঁশী বোকৰ’ ব্যামাই ॥

বাঁশী শুনি হ’ মৰ’ দিন নীকৰাই

বনে বাঁশী কেজে’ বাজাই ॥

আন এটি গীত ‘মনচা’ত পোৱা যায় :

“খপাতে চাঁহুৰেৰ ফুল

কাঁখেতে গাগুৰি ।

বৃথা নাৰীৰ মন ভুলাতে

বাজছে বাঁশ্বৰী ॥

এই কথা মন কবিকলগীয়া এই সমাজত প্রচলিত বাঁশীৰ আন এটি নামৰ সংস্কৰণেই হ'ল 'মুৰলী বা বাঁশবী' ।

১০। চিহ্না (শিকা) : চাহ সমাজত এই 'চিহ্না'ৰ ব্যৱহাৰ অলপ কম যেন অনুমান হয় । ইয়াৰ আকাৰ কাষত অঙ্কিত চিত্ৰটিৰ দৰে । জনামতে চাহ সম্প্ৰদায়ৰ চমলপুৰীয়া সমাজৰহে ই বিশেষ ৰূপৰ ব্যৱহাৰ্য্য বাদ্যযন্ত্ৰ । এই বাদ্যটিৰ কিছু অংশ পছৰ শিল্পেৰে বনোৱা বা তৈয়াৰ কৰা হয় । বজাবৰ বাবে মাৰি দুডালো থাকে । এইবিধ যন্ত্ৰক ডিঙিত ওলোমাই লৈ বজোৱা হয় । ছাদী আদি মাজলিক অনুষ্ঠানত । এটি গীতত চিহ্নাৰক্ষীণ আভাস পোৱা যায় - টাক আৰু টলৰ মধ্যস্থতাত ।

টাক বাজে ঢল বাজে আৰু বাজে 'চিহ্না' গ'
চলগ' ধনী দেখতে যাব
ৰামচন্দ্ৰ চলিছে বিহায় ।।

১১। ৰাঁৱ : ই এবিধ ডাঙৰ তাল অৰ্থাৎ থলুৱা বৰতাল । ইয়াক চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ কীৰ্তন, নামগোৱা আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই বাদ্যৰ প্ৰাচীনতম ৰূপ বৰ্তমানে লুপ্তবস্তুত বুলি এচাম চাহ জনগোষ্ঠীয়ে আক্ষেপেৰে দুঃখ প্ৰকাশ কৰে ।

১২। ঘণ্টা : এই ঘণ্টা বাদ্যটি খুউব সত্তৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানাদিত অৰ্থাৎ দেৱ-দেৱীৰ পূজা-গৃহাদিতহে প্ৰচলিত আছিল যেন অনুমান হয় । কিয়নো বৰ্তমানে এই ঘণ্টাৰ প্ৰচলন চাহ সমাজত দেখা বা বৰকৈ শুনাও পোৱা নাযায় যদিও প্ৰাচীন কালত যে ইয়াৰ বহুল প্ৰচাৰ আছিল তাৰ প্ৰমাণ এটি পোৱা যায় পৌৰাণিক এই ঝুমুৰ গীতটিত-

'বাজিল ৰামেৰি ঘণ্টা
থৰথৰ কাঁপে লংকাৰে ;
মন্দদৰী বলে ৰাৱণ
ছাড় অহংকাৰ ।
দেখবে চনাৰ লংকা

হবে ছাৰখাৰ' ।। পৌৰাণিক ঝুমুৰৰ এই ৰিণি ৰিণি মিঠা সুৰে ঘণ্টা বাদনৰ সু-প্ৰচলিত ৰূপটোক চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে সুন্দৰ ৰূপে ফুটাই তুলিছে । কিছুমানৰ মতে ক্ষীণ ভাৱে হেনো চাহ শ্ৰমিকৰ ভাং খোৱা আৰু শিবভক্তৰ মাজত ঘণ্টাৰ প্ৰচলন সীমিত ৰূপত থকাৰ উমান আছে ।

১৩। **চমচ্চমী :** ই এবিধ সৰু বাদ্য যন্ত্ৰ । এই জনগোষ্ঠীয় সমাজে এই বাদ্যযন্ত্ৰটিক কৰতাল বুলিও আখ্যা দিয়ে । ইয়াক হাতৰ পৰশনতেই বজোৱা হয় । ইয়াৰ আকাৰ থলুৱা খুটিতাল সদৃশ । সেয়ে অংকণৰ পৰা বিৰত থকা হ'ল । ইয়াক বিশেষকৈ নামগোৱা, কীৰ্ত্তন অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণলীলা, নিমাই-নিতাইৰ পান্না আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নৃত্যৰ তাল বন্ধা কৰিবৰ বাবে । চাহ গোষ্ঠীৰ মুঢ়া সম্প্ৰদায়ে এই চমচ্চমীক 'তাল ঘণ্টা' বুলিও আখ্যা দিয়ে । ই বিশেষকৈ ধৰ্মীয় পৌৰাণিক নৃত্য-গীতত ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰ ।

১৪। **চ'চ্ (শ'শ) বা শ'ক্ (শ'শ্ব) :** এই বাদ্যটিৰ আকাৰ সাধাৰণতে চিত্ৰত দিয়াৰ ধৰণৰ । ইয়াক সাধাৰণতে কাঁড়া শিঙেৰে অৰ্থাৎ ম'হৰ শিঙেৰেহে তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি চাহ সম্প্ৰদায়ে কয় । চাহ জনগোষ্ঠীৰ মুঢ়া সম্প্ৰদায়ে বিশেষভাৱে মাঘ মাহৰ 'মাঘযাত্ৰা' নামৰ উৎসৱত এই যন্ত্ৰটিক ব্যৱহাৰ কৰে । কাঁড়াৰ শিং কাটি শংখৰ আকৃতিৰে ইয়াক সজোৱা হয় । অতীজত বৰ্তমানৰ চলতি শংখৰ এনে ব্যৱহাৰ চাহ সমাজত নাছিল বাবেই হেনো কাঁড়া শিঙেৰে তৈয়াৰী যন্ত্ৰটো ফু দি সুৰ-লহৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল । বৰ্তমানেও ইয়াৰ প্ৰচলন লুপ্তাবস্থাত আছে ।

১৫। **জয়ঢল :** এই বাদ্য যন্ত্ৰটিৰ ব্যৱহাৰ এই সমাজৰ নাম-কীৰ্ত্তনতহে কৰা হয় যদিও বহুল প্ৰচাৰিত ৰূপত নহয় । সেয়ে ইয়াক সময় সাপেক্ষেহে সম্ভৱ স্থলত কেতিয়াবা কম ৰূপে প্ৰচাৰ হোৱা দেখা যায় । ইয়াৰ আকাৰো ঢলতকৈ হেনো ডাঙৰ, বহল আৰু মোটা বিধৰ, সেয়ে ওলোমাই লৈ বজাব পৰা নহয়; বহি বা থিয় হৈ দুইহাত জোৰ দিহে বজাব পৰা হয় বুলি এই সমাজৰ পৈণতজনে কয় । ঢলৰ সদৃশ বাবেই অঙ্কণ কৰা নহ'ল । অভিজ্ঞ নোহোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ যথাযথ আন কাৰ্যতো যদি লাগে অনভিজ্ঞতাৰে আঁতৰি থকা হ'ল ।

১৬। **চুঁৰৰ :** এই চুঁৰত এথোপা চুলিৰ সদৃশ মিহি আহুযুক্ত বস্ত্ৰ বন্ধা থাকে আৰু সেই একোটা চুলি সদৃশ নোমবোৰ একোডাল ঠাৰ, কাঠি বা বাঁহৰ শলাৰে বজোৱা থাকে । (কাৰৰ চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে) ফাকুৱা আদি উৎসৱত চাহ মজলুৰ চমলপুৰীয়া সম্প্ৰদায়ে 'পান্না' নামৰ নৃত্যানুষ্ঠানত নাম-কীৰ্ত্তনৰ লগে লগে গীত গাই গাই চুঁৰেৰে গাত বা' দি অহা বা সকলোকে

বিচি গৈ থকাৰো নিয়ম বিদিত। সম্ভবস্থলত এই সম্প্ৰদায়ে ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ ঘৰলৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শনাৰ্থে আঠোতে বাটে-ঘাটে বা গৃহস্থৰ চোতালতো এই চুঁবৰ বা দি আশীষ সম্ভাষণ জনায় সকলোৰে মঙ্গলার্থে। অৱশ্যে ই কোনো বজোৱা বাদ্য যন্ত্ৰ নহয়, হাতৰ স্পৰ্শৰেহে ইয়াৰ অভিবাদন স্বীকাৰ কৰা হয়।

১৭। তুম্ভী : তুম্ভীও সাধাৰণতে একশ্ৰেণীৰ লাও টোকাৰীৰ সঙ্গত বাদ্যথে। এই বাদ্য খুউব জনপ্ৰিয় নহ'লেও ই কিন্তু চাহ শ্ৰমিক নানা নানী আৰু নাতি-নাতিৰ বাবে খুবেই জনপ্ৰিয় বাদ্য।

ইয়াক জাতিলাউৰ শুকান খোলাৰে ওঁই ছালৰ দ্বাৰা কিছু টান সূতা দি বান্ধি আঙুলিৰে বুলাই বজোৱা হয়। কণ কণ মইনাইতৰ বাবে ইয়াৰ সুৰ বৰ চমৎকাৰ। অৱশ্যে ইয়াৰ লয়লাস সুৰে ডাঙৰকো যে আকৰ্ষণ নকৰে তেনে নহয়, ইয়াৰ গহীন অথচ দুঃখৰ তথা সুখৰ লহৰে ক্ষণেকৰ বাবে হ'লেও ডাঙৰক থমকি ৰোৱাত অৰিহণা যোগায়।

আনহাতে দুখীয়াৰী নানাইতে এই তুম্ভী হাতত লৈ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা মাগি ফুৰিলে বা গছৰ ছাঁত জিৰণি লোৱাৰ সময়ত ভিক্ষাৰ জোলাঙা আধৰুৱাই থকাৰ যি দুখ-নিদাৰ সুৰ-লহৰৰ ঝংকাৰ তোলে মনৰ দুখ পাতলাবলৈ যিক্কাৰেৰে সেই সুৰ ঝংকাৰ কিন্তু আনে নুবুজিলেও কণ কণ বাছাইতে ৰ সান্ধি আশ্বস্তনো, এ চাই থাকে তুম্ভীলৈ অনিমেষতাৰে; কেৱল সেয়াইনে ৭ ক্ষীণ বাদ্যানুসাৰেৰে বীণ-বৰাগীৰ দৰে এই চাহ মজদুৰ তুম্ভীধাৰীয়ে নিজৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতক অকলেই বহন কৰি কিদৰে ডাৱৰীয়া বতৰকো ফৰ্শকাল কৰাৰ মানস কৰে সগতে ৰাম-নাম, হৰি নাম নভজিকৈ আনৰ পোৱালি সঁজাত ভৰাই বন্দী কৰি ৰখাৰেই বা যুক্তি ক'ত বুলি যেতিয়া তুম্ভীত হাত বুলাই কাতৰতা প্ৰকাশ কৰি মনক প্ৰবোধ আৰু সাক্ষ্য দিয়াৰ বৃথা চেষ্টা কৰে তেতিয়াই নুবুজাজনৰ সগতে বাছাইতেও সহজভাৱে ৰংহে পায় আৰু উলাহতে ডেও দি উঠি তুম্ভী ধাৰীৰ সগত গীতত যোগ দিহে এইদৰে -

আম্‌দেৰ ধান চুকাইছি
বাদল ফট্ বাদল ফট্।

আনদৰে -

“ৰাম নাম নভজিলে
হৰি নাম নভজিলে
কিয়ে বহোৱা প'চিলে
কিয়ে বহোৱা প'চিলে ॥
বাদল ফট্ বাদল ফট্ ॥”

সঁচাকৈয়ে সিবিলাকৰকোমল হিয়াই বতৰ ঢকালৈ বাট চাই উল্লাসিত হৈ
উঠে একো নুবুজাকৈয়ে ।

সেয়ে তুম্ভী যদিও ধেমেলীয়া সুৰৰ অনাখৰীৰ বাদ্য, তথাপি কিন্তু ইয়াত
সময়সাপেক্ষে গভীৰতৰ নিনাদৰ সুৰ লহৰৰ ঝংকাৰে লালান্নিত ৰূপত
প্ৰতীয়মানতাকেইযে কুটাই তোলে তাৰেই চানেকি এটি দাঙি ধৰা হ'ল তলৰ
গীতটিৰ যোগেদি :

“ৰাম নেকি বনে যাবে

বনে গেলে ভয় পাবে

কণে কণে তাম্ভী বাজাও হে ৰাম

বনে বনে তাম্ভী বাজাও ॥ গতিকে দেখা যায় তুম্ভী
বা তাম্ভীত গভীৰ দুখৰ হুমুনিয়াহৰ হাঁ এটিও নিহিত হৈ আছে ।

১৮। ঢুল্কি : এই ঢুল্কিও চাহ মজদুৰ সমাজৰ
একশ্ৰেণীৰ বাদ্য । এই বাদ্যটি চাহ মজদুৰৰ ছাঁদী
আৰু ন-কৈচুৰাৰ জন্মোপলক্ষে ‘ছাঁদী’ নামৰ অশুচি
শব্দ অনুষ্ঠানতো বজোৱা হয় । অৱশ্যে কিছুবে এই
বাদ্য নাম-কীৰ্তন, সংকীৰ্তন বা ভকতীয়া সমাজত
বজোৱাৰ নিয়ম আছে বুলি কয় । ইয়াৰ আন এটি
নাম ‘বিচম্ ভাঁকি’ । আন কিছুৰ মতে এই বাদ্যটি
হেনো ‘মনচা’ পূজাতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

এই ঢুল্কি বা বিচম্ ভাঁকিৰ তৈয়াৰীৰ তাৎপৰ্যও বেলেগ । ইয়াৰ মূল
অংশ দুটাৰ অৰ্থাৎ যি মূল অংশত বজোৱা হয় সেই অংশ দুটা হেনো বেং
চাম্বাৰেহে তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি কিছুবে ডাঙি ক'ব খোজে । ওপৰৰ চিত্ৰটি
তাৰেই নমুনা ।

১৯। চেৰেকী : এই চেৰেকীও চাহ মজদুৰ সকলৰ এটি উল্লেখযোগ্য
বাদ্যযন্ত্ৰ । ইয়াক ঠাই ছালেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াক কুমুৰ সদৃশ ধেমেলীয়া
গীতৰ বাবে বজোৱা হয় । লগতে ইয়াত সুখৰিৰ প্ৰকোপকো সংগত কৰা হয় ;
এটি ধেমেলীয়া চানেকীৰ গীত :

“বেংগে খায় পান চুপাডী

বগলী ধৰে ছাত্তা । হায় হায়

বগলী ধৰে চাট্টা হায় হায়

শ'ল মাছে চাবেলী বাজাৱে

মলুৱা বাই । ভাজেৰ নিচায়

পাহাড় দেখা যায় ॥ ইও এবিধ চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনপ্ৰিয়
বাদ্যই । ইয়াৰ অকল কবিতা নহ'ল)

২০। পৈণ্টি : ই এই সমাজৰ কোনো বাদ্যযন্ত্ৰ নহয় ; বদিও সকলো
ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে ই কিন্তু কুকুৰ বন্ধাই আৰু জনপ্ৰিয়ও । ইয়াক মুখেৰে কুঁ
মাৰি বজোৱা হয় । কেঁচা ধানৰ নকাৰেও ইয়াক বজাব পাৰি বা বীহৰ লেফেচিৰেও
(শলাৰে) ইয়াক সকলো ল'ৰা-ছোৱালীৰ জোখাবে বনাই সুবীয়া সুৰ উলিয়াব পাৰি।
অৱশ্যে এই সুৰ বেছি দূৰলৈ নাযায় সময়সাগলৈকে ডাঙৰেও কুৰ্ত্তিতে বজাই
হাঁহিৰ খোৰাক যোগায় । চাহ শ্ৰমিকৰ বাদেও পৈণ্টি বজোৱাৰ নিদান আন
সমাজতো আছে । ই কোনো অনুষ্ঠানত বজোৱা বাদ্য নহয় । কেৱল কুৰ্ত্তিৰ
বাবেই ই বিদিত পৈণ্টি ৰূপে ।

২১। ধুংগুৰ : কুম্কা বা নুপুৰ : ই এক প্ৰকাৰ চাহ সমাজৰ নৃত্য যন্ত্ৰহে।
এই ধুংগুৰ বা কুম্কাৰ শব্দই চাহ শ্ৰমিকৰ নাচনীৰ ভৰিৰ অঙ্গী-ভংগীৰ তাল
চক্ৰল কৰি তোলে । ইয়াক ইচ্ছাকৃতভাৱে নৃত্য ভঙ্গীমাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
পুৰুষ-নাৰী উভয়েই 'পাৱা' নাচ আদিত এই কুম্কা, নুপুৰ বা ধুংগুৰ ভৰিত বান্ধি
নৃত্যৰ লয়লাস ভঙ্গীৰ চালনা কৰা দেখা যায় । চাহ মজদুৰ সমাজত প্ৰচলিত ই
এক অলৌকিকতাপূৰ্ণ নৃত্য যন্ত্ৰ । এটি 'মনচা' গীতত ইয়াৰ আভাস পোৱা যায়
এনেদৰে :

চাই গুড়গুড় বাজনা বাজে
চাঁদ চম্পক নগৰে ।
লখিম্বেৰ বিড়া হৰেক নিচনি নগৰে
ধুমকি চলনা খাঁয়েৰ প্ৰেম
ৰূপাৰ-চনাৰ 'নেপুৰ' বাজছে
বাজনা গ' ধুমকি দলনা ॥

আনহাতে এটি চুটু গীতত ধুংগুৰৰ নমুনা :

মামাঘৰে ভাগনি অটল

মামা বলে কি দিব

কইলকাতাৰ ঢাকিহি গুড়ী

আঁচলে 'ধুংগুৰ' দিব ॥ - গতিকে এই সমাজত এই নৃত্যৰ

যন্ত্ৰৰ দুৰ্বলতাৰ লগত সকলতাও অসীম বাবেই চাহ শ্ৰমিক সংস্কৃতিপ্ৰেমী পাঠক
চাহ মজদুৰৰ এনে সংস্কৃতিত জড়িত হৈ পৰাটো কাম্য হোৱাই ভাল হ'ব ।

আনহাতে দেখা যায় চাহ সম্প্ৰদায়ৰ এটা বৃহৎ অংশই হ'ল 'ভূমিপুত্ৰ'
চাওঁৰা সম্প্ৰদায়টো । এই সম্প্ৰদায়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্য যন্ত্ৰসমূহৰ নাম ক্ৰমে

(১) কেৰিং, (২) তুদুম, (৩) তিৰিউপে, (৪) কাইদাং, (৫) তানাবজাৰ (চমচমী, খুটিতাল), (৬) দুদুংচীৰাই (বীণ), (৭) দুগক (সক নাগৰ), (৮) তেৰেতেপে (পেঁপটি বা পেঁপা) আদিয়েই উল্লেখযোগ্য। তলত এই যন্ত্ৰসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ চমু অথচ যথাযথতা সম্ভৱ ৰূপে বৰ্ণনা কৰা হ'ল।

(১) কেৰিং (ঢাল) : চাহ মজদুৰ চাওঁ বা সম্প্ৰদায়ৰ এই বাদ্য যন্ত্ৰটি সাধাৰণতে দৌল উৎসৱ বা ফাঁকুৱাৰ দিনাহে বজোৱা হয়। নাচনীৰ নৃত্যৰ তালে তালে বজোৱা কেৰিঙৰ সুৱদী শব্দই যেনেকৈ নৃত্যৰ তালত ৰাগিনীৰ ৰাগ ধৰে ঠিক কৰুণতাৰ বিননিও ফুটাই তোলে তেতিয়া যেতিয়া নেকি কোনোবা মৰাশৰ লগত শ্বশানলৈ যায় দুখৰ নিনাদ ফুটাই তুলিবলৈ। গতিকে এই বাদ্যযন্ত্ৰটি এই সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱৰ লগতে মৃত্যুৰ দিনা আৰু মৃতকৰ সন্ধ্যাৰ দিনাও ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলিত ৰূপত আছে। ওপৰত কেৰিঙৰ এটি আৰ্হি মাথোঁ দাঙি ধৰা হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰভাগ ছাগলীৰ ছালেৰে বজোৱা। ইয়াত এডাল ৰচী আৰু সৰু সৰু দুডাল মাৰিও থাকে বজাবৰ বাবে; যদিও এডাল মাৰি গোটা আৰু আনডাল অলপ মুখ মেলা বিধৰ লাগে।

(২) তুদুম (নাগৰা) : এই তুদুম বাদ্যযন্ত্ৰটিও চাহ মজদুৰৰ এই সম্প্ৰদায়ে ফাঁকুৱা আৰু মানুহ মৰা দিনাৰ লগতে মৃতকৰ সন্ধ্যাৰ দিনাও বজোৱাৰ ৰীতি প্ৰচলিত আছে। এই বাদ্য যন্ত্ৰটি সাধাৰণতে ছোৱা গছৰ মুঢ়াৰেহে তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াতো দুডাল সৰু মাৰি থাকে বজাবৰ বাবে। ইয়াৰ আকাৰ কাষৰ চিত্ৰটিৰ দৰে। ইয়াক ডিঙিত আঁৰি ল'বৰ বাবে এডাল ৰচীও বজোৱা থাকে।

(৩) তিৰিউপে (বাঁহী) : চাহ মজদুৰ চাওঁ বা সম্প্ৰদায়ৰ ইও এক অনবদ্য বাদ্য যন্ত্ৰ। ইয়াক মুখেৰে ফু মাৰি বজোৱা হয়। ফাঁকুৱা, ছাদী আদিত এই যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বেছি হয় এই সম্প্ৰদায়ত। ইয়াক সাধাৰণতে তিৰিউপে বুলিও কোৱা হয়। এই তিৰিউপেৰ সৰু অথচ বহল মুখখন পিতল বা চিল্ভাৰেৰে তৈয়াৰী আৰু ঠুঁ মাৰিডাল বাঁহৰ শলাৰে

তৈয়াৰীকৰা হয় । তলত ভিৰিউপেৰ সাধাৰণ চিত্ৰটি দাঙি ধৰা হ'ল : ইয়াৰ সুবদী শব্দৰ ঝংকাৰে বিবাহ বাহৰ মুখৰিত কৰি তোলে আৰু ফাগুণৰ মনো বলিয়া কৰি তোলে ।

(৪) বৰহিমাং : এবিধ হাতেৰে বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰ । এই বাদ্যটি কেৱল বাঁহেৰে তৈয়াৰী যদিও দেখাত অতি সুন্দৰ । এই বাদ্যটি চাওঁৰা সম্প্ৰদায়ে ছাদীতহে বিশেষৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ আকাৰ কাষত দিয়া চিত্ৰটিত দেখুওৱাৰ দৰে ।

(৫) তনাৰজাৰ (চম্‌চমী বা খুটিতাল) : এই বাদ্যযন্ত্ৰটি সাধাৰণতে থলুৱা অসমৰ খুটিতালৰ দৰেই পিতলৰ থাকে । ইয়াক দুইহাত ধৰি বজোৱা হয় । এই তনাৰজাৰ বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিক চাওঁৰা সম্প্ৰদায়ে ফাকুৱা উৎসৱৰ নৃত্যতহে বজোৱা হয় । ইয়াৰ মিঠা সুবদী অথচ মোহনীয় শব্দৰ সুৰে নৃত্যৰ তাল বন্ধাত বহুলৰূপে সহায় কৰে । সাধাৰণ আকাৰ ওপৰৰ চিত্ৰটিৰ দৰে ।

(৬) দুদুটীৰাই (বীণ) : এই বাদ্য যন্ত্ৰটিকো এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সাধাৰণতে ফাকুৱা, ছাদী আদিৰ পিনাহে বজোৱা বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলিত । খুব সম্ভৱ এই বাদ্য যন্ত্ৰটিকো টোকাৰী বুলিলে ভুল নহ'ব নেকি ? ইয়াক হাতৰ স্পৰ্শৰেই বজোৱা হয় যদিও ইয়াত সন্নিবিষ্ট তাঁৰত আঙুলিৰ বোল লাগি সুমধুৰ সুৰৰ ঝংকাৰ তুলি যি সুললিত বাগিনীৰ লয় ফুটাই তোলে সি সঁচাকৈয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজীৱনত অসীমতাকে ই স্পৰ্শ কৰি দোদোলায়মান কৰে ।

এই যন্ত্ৰৰ শব্দ ওলোৱা গোল অংশ গুই ছালেৰে নিৰ্মিত আৰু বাকী অংশ বাঁহেৰে নিৰ্মিত যদিও লগত আন এবিধ সৰু সুৰৰ তান ধৰা যন্ত্ৰটি তাড়িগছৰ (অৰ্থাৎ তাড়ি মদ তৈয়াৰ কৰা গছৰ) আঁহেৰেহে তৈয়াৰ কৰা হয় । ওপৰত যন্ত্ৰটিৰ চিত্ৰ চানেকি দাঙি ধৰা হ'ল ।

(৭) দুগুক (সৰু নাগুৰা) : এই দুগুকৰ আকাৰ কাষৰ চিত্ৰটিৰ দৰে । ইও ছোৱা গছৰ সৰু মুঢ়াৰে তৈয়াৰী । এই দুগুক অৰ্থাৎ সৰু নাগুৰাটি এই সম্প্ৰদায়ৰ ফাকুৱা, মৃতকৰ মৰা শৰ লগত আৰু

যিকোনো সকামৰ দিনা বজোৱা হয় । হ'লেও মৃত সকামৰ দিনা এই সমাজত এই বাজনাটো বিশেষভাৱে বজোৱাৰ চলতি বিদ্যমান । ইয়াৰ সুৰে দুখৰ হুমুনিয়াহ তুলি ধৰে ।

(৮) তেৰেতেপে (পেঁপুটি বা পেঁপা) : এই তেৰেতেপে যন্ত্ৰটি মুখেৰে কুঁমাৰি বজোৱা হয় । ই সাধাৰণতে বাঁহৰ শলাৰে তৈয়াৰী । ইয়াকো অৱশ্যে তিৰিউপে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব নিশ্চয় । এই তেৰেতেপে ফাকুৱা, মৃত্যুৰ দিনা আৰু মৃতকৰ সকামৰ দিনা বজোৱাৰ নিয়মো চলতি বুলি এচাম এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ক'ব খোজে । এই বাদ্যটিৰ পৰা সুখ-সুখ আৰু শোকৰ নিনাদক গভীৰতৰ ভাবে ফুটাই তুলি মনৰ বিৰাগভাৱ বৈৰাগালৈ ৰূপায়িত কৰি মন ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তোলে । ই এবিধ সাধাৰণ পেঁপা যদিও এটা জাতিৰ সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্যকে পৰিস্ফুটভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে পৰিপুষ্টতাৰে । ওপৰত ইয়াৰ চিত্ৰটি দাঙি ধৰা হ'ল ।

(৯) তুফুৰে : ই এবিধ বগা পাখিৰে তৈয়াৰী ফুলৰ থোপা । যাক মূৰত লগাই বা লিচ্ছিহে নৃত্য কৰিব পাৰি । ই কোনো বাদ্য যন্ত্ৰ নহয় । কেৱল বগা পাখিৰ বাহিৰে আন পাখিৰে নৃত্য নাচত যোগ দিব নোৱাৰা ই এবিধ সমজাহে । যাক চাওঁৰা সম্প্ৰদায়ে প্ৰচলিত ভাৱে চলাই আহিছে এই তুফুৰে সক্ৰিয়তাৰে । সেয়ে ইয়াৰ অৱগণৰ পৰা আঁতৰি থকা হ'ল সকলোৰে অৱগত হোৱাৰ বাবে ।

এতেকে দেখা গ'ল ওপৰত উল্লেখিত আৰু বৰ্ণিত বাদ্য যন্ত্ৰৰ বাদেও চাহ সম্প্ৰদায়ৰ চাওঁৰা সমাজ ব্যৱস্থাত আৰু কেইবিধমান বাদ্যৰ আভাস পোৱা যায় । সেইবোৰ কেৱল নামৰ চিনাকিটোৱেই সামৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল ; সেইকেইবিধ হ'ল যথাক্ৰমে - নিচান, মঞ্জনি, মঞ্জিৰা, মুছৰী আৰু তিৰিঅ' । তাকবাসে যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ চাহ জীৱনত অপৰিহাৰ্য্য, ওপৰত বৰ্ণনাসম্বল উল্লিখিত হৈছে ।

গতিকে দেখা যায় অসমৰ অন্যান্য গোষ্ঠীৰ দৰেই চাহ মজদুৰ নামৰ এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীয়েও ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰোঁতে হাতত নহ'লেও মনৰ মাজত যিখিনি গোষ্ঠীগত লোক-সংস্কৃতিক কঢ়িয়াই আনি অসমৰ সেউজী চাহনিত মেৰি দিলেহি অজানিতভাৱে পুৰণিক মনত আৰু দেহত সি সঁচাকৈয়ে অসমৰ বাবেই এক গৌৰৱৰ বিষয় । কিন্তু অসমৰ বিদগ্ধসকলে কেৱল মাত্ৰ মুষ্টিমেয় সংস্কৃতিৰ কিছু আহিলাৰ অংশক লৈয়ে ব্যস্ত থকাত অসমৰ মাটিত পুৰণি পুৰণি চলি অহা চাহ মজদুৰ নামৰ গোষ্ঠীটোৰ বৃহৎ লোককল্যাণ এই বাদ্যযন্ত্ৰটিক আজিলৈকে উদ্ধাৰৰ কোনো চেষ্টা নকৰাটো সঁচাকৈয়ে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, হতাশাজনক আৰু চৰম পৰাজয় আৰু বিপৰ্য্যয়জনক । অকল সেৱাইনে ? চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে ই অত্যন্ত পৰিতাপজনকো বুলিয়েই হয়তো ক'ব পাৰি । অৱশ্যে তেখেতসকলে জনা উচিত যে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৰ এনে বাদ্য যন্ত্ৰ

ৰাজিৰ সু প্ৰয়োগ হয়তো অসমৰেই সাহিত্য ঊড়াল চহকী কৰাত অবিহণাও যোগাব
অসম্ভৱতাৰে । কাজেই চাহ শ্ৰমিক সংস্কৃতি শ্ৰেণীসকলে যদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ
এনে সংস্কৃতিৰ নব-প্ৰভাৱত বাধাদান নকৰি বিধাইীনতাৰে এনে কলংক
অন্তৰ্ভাৱে গ্ৰহণ কৰি আন গোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ দৰেই অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ
এক অংগ ৰূপে সংযোগ কৰি বিশাল সাহিত্যৰ ঊড়াল টনকিয়াল কৰে তেন্তে
নিশ্চয় মৰহি যাব ধৰা আৰু লুপ্তপ্ৰায় কলাই চাহ শ্ৰমিকৰ বুৰুৰ মাজত অসমী
আইৰ ছাঁয়াৰ তলত সাৰ নাই উঠিব আৰু জীপাল ৰূপে সাদৰৰ হুনিয়াহ এবিধ
ভাৰী চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তৰ পুৰুষলৈ ।

গতিকে সদৌ শেষত প্ৰবন্ধটিৰ বুল-জটীৰ প্ৰতি ন্যায়েৰে বিচাৰ কৰাৰ ভাৱ
জানীজনৰ ওপৰত সঁচি দিয়া হ'ল । কেৱল ভুলৰ বিচাৰ কৰিলেই বৰ্ধেই নহয় ।
ইয়াক সুন্দৰ আৰু সুস্পষ্টকণত ধৰি বখাটোও জানীজনৰে কাম । সেয়ে এনে
সংস্কৃতিৰ উদ্ধাৰৰ পুংখানুপুংখতা অসমৰ বিদগ্ধজনৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ
শিক্ষিত চামৰো একাত্তই একাত্ততা তকাটোও একাত্তই বাহুনিৰও আৰু ইয়াৰ ওপৰ
প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাটোও সকলোৰে মুখ্য কৰ্তব্যও নিশ্চয় ।

বাদ্যযন্ত্ৰক লৈ এটি গীতেৰে সমাপ্ত কৰিব খুজিছোঁ -

ঢাক ঢল চাহনাই
আৰু মননঠেঙী ।
ঝাই তিবিঅ
ধুংগা আৰ য়ে
চেৰেকী ॥
চম্‌চমী চান্দো ৰীৰ
পেপ্‌টি মাদল চিলা ।
শক চুৰৰ ঢুল্কি
জয়ঢল আৰ বাশী
যে ধুম্‌চা ॥
নাগৰা মঞ্জনি নিচান
মঞ্জিৰা মুহুৰী ।
তালেৰ লগে
তু'ফুৰ বাহাৰ
চক্ৰেতে তুম্‌ড়ী ॥
তিৰিওপে তেখেতেপে
কেৰিং তানাব জাৰ ।
দুদুংটীৰাই তুমুম
দুগ্‌ক ঢাপ্‌লি ঝাইদাং
য়েই হুইল
বাগানেৰ বাদ্যৰ নিদান ॥ ৩০

পঞ্চম অধ্যায়

মামাৰ মাদল

সৃষ্টিশীল সাহিত্যত চাহ জনগোষ্ঠী

□ দেউৰাৰ তাল

১

চাহানিলৈ নাহিবা বঙাপানী নাখাবা
কৈঁচা পাতত নাবান্ধিবা লোণ।
বাগিচাৰ লাইনত অসমীয়া নাম লৈ
আধা-মৰা আধা জীয়া কোন??

২

গড়গাঁও মিতিৰৰ ভাও
চাহনিত কাম কৰি দুখত মগন হওঁ।
বাগিচাৰ ঘৰ-বাৰীৰ কথাই নকওঁ
বঙা চকুৰ ধমকনিত জীৱন কটাওঁ।।

৩

বাগিচাৰ কাম কৰি নিতৌ এটুপি ধৰো।
বুঢ়ী আই ঐ নাহিলি ছুটীৰ পিচত।
পূৰব দেখত আহি ঘৰ-সংসাৰ কৰিলোহি
মায়া পাশৰ মোহতেই পৰিলো ফন্দত।।

৪

চাহাবে বুলিলে শুনা চাহাবনীৰ ভাই
বাগানৰ বনুৱাই কিহেৰে বা খাই।
নকৰিবা চিন্তা ভিনিহি নকৰিবা চিন্তা
সুৰা মহল গঢ়ি দিছো সেয়ে হ'ব মিঠা।

৫

চাহনিত আছিলো আকৌবা কাঠ
হামদেৰ চানাসবে লগাই দিলে মাত।
ইয়াৰে গহিনাত গাওঁ বতৰৰ গীত
দায়-দোষ নধৰিবা মোৰ পুঠি মাছৰ পিত।।

৬

মাতকে মাতি গ'ল বাপ কাকাহঁতে
পঢ়ি-শুনি ভাল মানুহ হ।
পঢ়িলো-শুনিলো বৰ মানুহ বোলালো
কি নামেৰে মাতিম হোক অকণমান ব'।।

৭

এশাৰী পুতিলো ঝাণ্ডা বৰছা
লুটিয়াই পুতিলো শেল।
বাগিচাৰ বিধতাই বোলে বহুতো কৰিলে
চলাই আছে তাহানিৰ একেখনেই মেল।।

৮

বনুৱাৰ জাত বোলে গোট সৰু সৰু
চেনিচম্পা কলৰ দৰে পাত।
অকণমান কথাতো দ্বন্দ্ব-হাই কাজিয়া কৰোঁ
মই বোলে 'অমুকা'ৰ জাত।।

৯

বাগিচাৰ বনুৱাৰ কোনে চিন্তে হিত
ফালতু পৰি বঙতেই ধৰে চুলাই গীত।
চাৰিওফালে ৰব উঠে কি হ'ব ভৈয়াই
জগতখনে জানি গ'ল ৰজনজনাই।।

১০

এইফালে তাপ আছে সেইফালে তাপ
মাজ পানীত বুৰিলে বাপ।
কোনো আত্মিক বাক নাওখনি বাই
লাও পানীত বুৰ গৈ ধৰিলে চেৰাপ।

১১

মামাৰ মাদল বোলে চুলেই বাজে
মাই-বাপহঁতে বোলে নকয় লাজে।
লেখা-পঢ়া জনাখিনিৰ খোজ কেইটা খব
ওবাহাটীত দেখি আহিলো ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ।।

(অসমীয়া মৌলিক সাহিত্যৰ আঁত ধৰি বচিজ বৈদিক অসমৰ ২১/২, ২৩ ত প্রকাশিত।)

কৰ্মফল

□ স্বৰ্গীয় বিষ্ণুৰাম কেওট

জীৱন যদি হয় অজ্ঞকাৰময়
কোনো এক মুহূৰ্ত্তত
দুখ লগা শোকে ভৰা
বিপদৰ বাটত
নহ'বা বিচলিত জীৱন আলোকিত
হ'ব কোনো এক মুহূৰ্ত্তত
জীৱনৰ আগে-পাছে সুখ-দুখ দুটা আছে
য'ত আছে জগতত নৰ;
দিনৰ পাছত আন্ধাৰ আন্ধাৰৰ পিছত দিন
হয় আৰু হ'ব নিৰন্তৰ,
জীৱনৰ আছে জয় আৰু পৰাজয়ৰ ভয়
ধৈৰ্য্যা ধৰি চলা নহ'বা কাতৰ।
দুখ বুলি ঘাকে কয় জানা কৰ্মফল হয়
পূৰ্বৰ পাপ-কৰ্মৰ ফল
পূৰ্ব জনমত পুণ্য কৰে জানা সুখী হয় সিয়ে
তাৰ সহায় ধৰ্মৰ বল।
ধৈৰ্য্যা বলে মহিয়ান মহলোকৰ প্ৰাণ
মহৎ কৰ্মৰ ফলে,
নিশ্চিন্তে আগবাঢ়ে যমেও তাক ভয় কৰে
ভয় নাই জীৱন-মৰণে।
অবিচলিত হৃদয়েৰে যত্ন কৰা বাৰে বাৰে
হ'ব পাৰা তুমিও সফল
শুভাশীষ পাব পাৰা ওপৰ জনৰ পৰা
কৰা যদি পবিত্ৰ অন্তৰ।
পাপ-পুণাই জন্মৰ ফলিয়াব পিছৰ বাৰ
মৰাৰ পাছত জন্ম হ'বাহ যেতিয়া
হেন বুজি পাপ কৰ্ম এৰি কৰা পুণ্য ধৰ্ম
পুণ্য হ'লে পুণ্য পথ পাবা। ❀ ❀

মই মানুহৰ অমল উৎসৱ

□ সনত্ত ভাটী

চৌদিশে মই জয় আৰু জয়

এই জয়ৰ বাবে আন্ধাৰতে উদ্ভাসিত পোহৰ
পোহৰত হিৰণ্ময় হৈ নাচোঁ মই নাচি নাচি নদী

হৈ উজ্জানৰপৰা ক্ৰমশ : মই গৈ থাকোঁ গৈ

থাকোঁ আৰু গৈ থাকোঁ

মইতো অমোঘ সময় --

দুঃস্থজনৰ কাংক্ষিত সৌৰভ

মই কামনা-বাসনা

মোৰ বক্তৰপৰা সৃষ্টি হয় মানুহৰ অমল উৎসৱ

চৌদিশে মই জয় আৰু জয়

পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকখন নদীয়েই জানে মই বিপ্লব

সুউচ্চ পৰ্বতমালাই জানে মই বিপ্লব

বাঘৰ দৰে হিংস্ৰতম পশুয়েও জানে মই বিপ্লব

মই প্ৰবাহিত অমোঘে সময়

মই আশা মই জীৱন

মৰোতো জন্ম দিছো উৰ্বৰ মাটিত সোণালী শস্যৰ

জন্ম দিছো সমাজতান্ত্ৰিক চেতনাত উদ্ভাসিত মাটিত জ্যোৎস্নাৰ দাৰা

উচ্চাৰিত কবিতাৰ মধুৰ গুঞ্জনত জন্ম দিছো আশা আৰু প্ৰেমৰ

চৌদিশে মই জয় আৰু জয়

তোমালোকে দেখিছানে মোক

কি সুন্দৰ পথত মই গৈ আছোঁ আৰু

মই গৈ থকা পথৰ

দৃশ্যকোষে পোহৰ কি উজ্বল পোহৰ

তোমালোকে দেখিছানে

মোৰ হাতত কি অমোঘ শক্তি ।

মই জানো, মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো শক্তিয়েই

থিয় দিব নোৱাৰে

ধনতন্ত্ৰ কিম্বা স্বৈৰতন্ত্ৰক ওফৰাই পেলাম
 ধুমুহাত উৎপাদিত গছৰ দৰে
 সময় হ'লৈই মই বানৰদৰে উটুৱাই লৈ যাম
 বিপক্ষৰ সমস্ত সজ্জাৰ
 কিয়নো মই যে বিপ্লৱ
 মই আশা মই জীৱন
 চৌদিশে মই জয় আৰু জয়। ০০

মাংতিয়া চৰ্দ্দাৰ

১ সমীৰ ভাৰতী

ঘন আঁউসী নিশা অন্ধকাৰৰ মাজেদি মোৰ চকুলৈ নামি আহে
 মাংতিয়া চৰ্দ্দাৰ
 আকাশলৈ মূৰ তুলি থিয় হৈ থকা মদগন্ধী শিৰীষৰ দৰে
 জীৱন্ত বিশাল
 থিয় হয় মোৰ কাষত আগৰ শিলত খোদিত প্ৰেম আৰু
 প্ৰতিবাদৰ এক অপূৰণীয়
 'কিন্তু মাংতিয়া', তুমিতো মৰাৰ আজি দহবছৰ ক'লো
 মই মৰা নাই বন্ধু সিয়ে এক বৰ ভয়ঙ্কৰ কাহিনী,
 ক'লে মাংতিয়াই তোমালোক ভাবি থকাৰ দৰে
 মৰা নাই মই কোনো অদৃষ্ট দেও-ভূতৰ হাতত
 মৰা নাই মই মাতাল হৈ চুলাই-চাৰাপত
 মৰিলো মই অন্যায়েৰ প্ৰতিবাদত
 শোষণ আৰু দমনৰ বিশাল বণক্ষেত্ৰত;
 মৰিলো মই কলঘৰীয়া ছোট চাহাবৰ হাতত
 অৱশ্যে এই মৃত্যুৰ বাবে মোৰ কোনো দুখ নাই,
 কোনো আক্ষেপ নাই, কোনো বিষাদ, কোনো তিস্ততা নাই
 বৰ্ণহীন এই মৃত্যুৰ বাবে কোনো দুৰ্বলতা নাই মোৰ হৃদয়ত
 সিহঁতলৈ কেৱল মোৰ সহনুভূতি
 মোক মাৰিও সিহঁতে মোৰ কষ্ট ৰোধিব নোৱাৰিলে
 মৰিও আজি মই জীয়াই আছে
 জীয়াই আছে প্ৰতিটো দিনৰ উজ্জ্বলতাৰে; প্ৰতিটো নিশাৰ
 অস্তহীন প্ৰেৰণাৰে

চাবুৰপৰা দিকৰাইলৈ
 বিহাৰপৰা কৃষ্ণ কলিলৈ।
 দাৰ্জিলিঙৰপৰা আফ্ৰিকাৰ গহন অৰণ্যলৈ।
 প্ৰত্যেক চাহবাগিচা কফি বাগান, কমলাৰগনি আৰু
 মিন্‌বেৰাও
 বৃহৎ চিৰ্মনিৰ কুণ্ডলী পৰুই উৰি যোৱা বিষাক্ত ঘোঁৰাও
 লুপ্তিও মজদুৰৰ পোৱা বসিদ্ধাত
 জীয়াই আছে মই

মই নমনো, মই জীয়াই থাকিম, জীয়াই থাকিম জীয়াই থাকিম।○○

মোৰ মা

— সনন্ত তাঁতী

প্ৰত্যেকজন কবিৰ মাৰ দৰে নহয় মোৰ মা
 মোৰ মা সাহিত্য আৰু শিল্পকলা সম্পৰ্কে কবিতা ভাষ্কৰ্য সম্পৰ্কে
 ওৱাকিবহাল নহয়
 চলচ্চিত্ৰ কিম্বা নাটকৰ সংলাপ শুনিলেও
 মোৰ মাৰ মুখৰ কোনো পৰিবৰ্তন নহয়
 মোৰ মা আটগেলাৰী আৰু নন্দনতন্ত্ৰ সম্পৰ্কে অনভিজ্ঞা মহিলা
 টেলিফোনৰ যে বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ আধুনিক সৰঞ্জাম মোৰ মাই নাজানে
 আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনত যে শব্দ আৰু চিত্ৰৰ যোগেদি
 মানুহে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী সম্পৰ্কে বুজ লয় মোৰ মাই নাজানে
 মোৰ মাই টেলিফোনত কেতিয়াও কথা পতা নাই
 (সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ বাবে টেলিফোনত কথা পতা
 এটা উল্লেখযোগ্য বিলাসিতা)
 এনেকি মোৰ মাই জীৱনত এযোৰো পাদুকা পিন্ধা নাই
 মোৰ মাই বিপ্লব নুবুজে কিম্বা শ্ৰেণী-সংগ্ৰাম
 পুঁজিবাদ আৰু সাম্যবাদৰ দ্বন্দ্ব সম্পৰ্কে
 গান্ধীবাদ আৰু মাৰ্ক্সবাদৰ বিপৰীত ধৰ্মিতা সম্পৰ্কে
 সম্পূৰ্ণ অনভিজ্ঞা মোৰ মা
 মোৰ মাই নাজানে যে নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ ফলাফলত

বেছি সংখ্যক মানুহৰেই গাৰ চৰি
আৰু শিৰাতন্ত্ৰৰ প্ৰসাৰণ ঘটে
অথচ এইবাৰকলৈ মোৰ মাৰ জীৱনত বৰ্ত্ত নিৰ্বাচন

লেম'নেড কন্ড্-ড্ৰিংকচ্ কিম্বা কফি
চিকেন চাও কাটলেট কিম্বা চেণ্ডউইচৰ কথা মোৰ মই
কেতিয়াও শুনা নাই। ○○

যদি তোমালোকে মোক সোধা এ সন্নীৰ তাঁতী

যদি তোমালোকে মোক সোধা
মোৰ নিজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ক'ব লাগিব বহু নিৰক্ষৰ
মানুহৰ মনৰ কথা। মই ক'ব লাগিব ধনশিৰীৰ পাৰৰ
সেই মিছিং বুঢ়াজনৰ অভিজ্ঞতাৰ সাধু নাইবা দিব লাগিব চৰাই পোৱালিবোৰৰ
পাখি গজাৰ খবৰ। যিহেতু বহু কথাই পাহৰা নাযায় সেইবাবে
ক'ব লাগিব কেনেকৈ মুণ্ডা গৰখীয়াৰ বাঁহীৰ সুৰে মাতাল কৰে সন্ধিয়াৰ
তৰাবোৰক। কেনেকৈ সৰিয়হ ডৰাৰ মাজেৰে খোজকাটি যোৱা বেলিয়ে
ৰমণ কৰে শিপাক। মই ক'বই লাগিব সদা প্ৰেমত পৰা এগৰাকী
বিধবা নাৰীৰ চকুৰ কাজলৰ কথা য'ত আছে এক শাস্তিময়
পৃথিৱীৰ সপোনৰ ইতিহাস।

আৰু যদি মোক সোধা
কিয় দিন আৰু ৰাতিৰ আয়ুস একে নহয়, কিয় নদী শুকাই
বালিচৰ পৰে, সময় নাথাকিলেও ক'ব লাগিব সউ আকাশত উমলি থকা
বেলি আৰু মেঘবোৰৰ দীঘল জন্ম কাহিনী। তাৰ পাছতে পাবা
খেতিয়কৰ বিশ্বাস আৰু সংগ্ৰামৰ কবিতা। কওঁতে কওঁতে ক'ব লাগিব মই
বাৰিষাৰ প্ৰথম আনন্দত কিৰীলি পাৰি উঠা নাঙঠ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ
প্ৰাণ চঞ্চলতাৰ কথা। সেইয়ে ঘৰলৈ দৌৰি অহা ছাগলী
পোৱালিকেইটাৰ গাৰ চিনাকি গোন্ধ, সেই যে জপিয়াই পানীত পৰা
ভেকুলীটো, উৰি আহি তোমাৰ মুখত পৰা এখিলা পাত, এটা মুহূৰ্ত্ত,

যাৰ স'তে জড়িত হৈ আছে তোমাৰ মোৰ শৈশৱৰ সৌন্দৰ্যি।

আৰু যদি নিতান্তই শুনিব খোজা

তেনেহ'লে শুনা, এটা দীঘল বানপানী আহি আছে, এটা আকাল,
এটা মৰিশালি, এটা অসম্ভৱ ভূইকঁপ আহি আছে। চাৰি চাৰিওটাৰ
লগে লগে আহি আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেলিব লাগিব মই
জীৱনৰ এনেবোৰ অধাৰ য'ত মই নাই, তুমিও নাই, তোমাৰ কোনেও
নাই কেবল ধূলি, বালি, ফটা কাগজ, গাঁৱৰ ভোক, ভোকাটুৰ
অৰণাৰ পশু। দায়িত্বৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ক'ব লাগিব একো
একোজন চৰকাৰী বিষয়াৰ দায়িত্বহীনতাৰ কথা, যোৱা ৰাতি ধুমুহাত
দৌ খাই পৰা গছৰ তলেদি সৰকি অহা কুকুৰ অথবা ছপা নোহোৱা
কবিতা, যাৰ ইপাৰে নদী আৰু সিপাৰে শূণ্যতাৰ হাহাকাৰ।

যদি সঁচাকৈয়ে জানিব খোজা

মই যোৱাৰ আগতে ক'ব লাগিব এই কালৰ বিভিন্ন দাবী আৰু
হান্দোলনবোৰৰ কথা। বহু জনজাতীয় লোক, যাৰ খবৰ বহুলোকেই
লোৱা নাই, তেওঁলোকো এদিন অধিময় হ'ব। অপ্ৰিয় হ'লেও
মই ক'বই লাগিব দেশবোৰ ভাঙি যোৱাৰ ঘটনাৰ আঁতি-ওঁৰি,
পাৰিবাৰিক অশান্তি অথবা অশান্তিত মৰা অলেখ নাৰী-পুৰুষৰ কথা।

মোৰ বুকুৰপৰা থহি পৰা এটা নিঃসঙ্গ ৰাতিৰ কথা জানিব যুজিলে
মই ক'ব লাগিব বহু নিঃসঙ্গ নিবনুৱাৰ কঠিন গল্প, প্ৰাচীন যুদ্ধৰ
ধ্বংসলীলা যাৰ অন্তৰালত আছে আন এখন যুদ্ধৰ বিকল্প
সন্মিলিত মানুহৰ শান্তিৰ প্ৰয়াস।

আৰু যদি মোক সোধা

কেনে আছা কবি? অতি সহজভাৱে ক'ব লাগিব ভালৈ আছে
ঠিক তোমালোকৰ দৰে সমস্যাৰ স'তে যুঁজি ক্ৰমশঃ হতাশাৰ পৰা
গভীৰ বিশ্বাসলৈ।

(চেপ্টেম্বৰ, ১৯৮৪)

মাটিৰ মানুহ

— পদুমী গাজলু

মাটিৰ মানুহ আমি
মাটিৰ স্বপ্নৰ ৰং, দু চকুত সানি
সুখ, দুঃখ, হাঁহি, অশ্রু আশা আৰু বেদনাৰে
মনক জীয়াই সন্তীৰ্থৰ পথেদি
হাতে হাতে ধৰা-ধৰি কৰি
আহিছো ওলাই :
ভীকুৰ ছাঁয়াময় বালি বলুকাত
সহস্রজনৰ কণ্ঠত উঠে উৰ্মিৰোল
আমাৰ দেহৰ তেজে শিলনিক
কৰিছে কোমল,
আমাৰ দেহৰ ঘামে মৰুভূক
কৰিছে শ্যামল
যুগে যুগে আমাকেই ৰিঙিয়াই মাতে
অন্ধকাৰ অৰণ্যৰ উৰ্বৰ ভূমিয়ে।
মই কবিঃ দুখৰ দিনৰ
মানুহৰ কবি
মোৰ লেখনীত সেয়ে সদায় থাকক
সেইবোৰ সঁচা মানুহৰ
অক্ষয় অব্যয় আৰু জীয়া কাহিনী
আমিও যে মাটিৰ মানুহ।।

মালতী

□ হৰিপ্ৰসাদ কুমাৰী

মালতী বজা বজা
কালৰ মাদল বজা
জাগ্জা গিজা জাগ্জা গিজা

বছৰৰ পিছত বছৰ গৈছে
জীৱন দুখৰ নৈ বৈছে
প্লাবন আহে
পলস পৰে
দুখৰ ভৰত গঢ়াহে খহে
বগা পৰা কলা চাহাবলৈ
সময় বাগৰে
চাহ বাগান চাহাবৰ কাঁটাতাৰ
তোৰ কান্ধত কোন শতিকাৰ মহাভাৰ।
দেশ পৰদেশ সবতে মাটি
অনমী আইৰ দুখৰ মাটি।
টোপোলা নাবাফ্ৰিবি বুঝইৰ
শৰীৰতে আছে তোৰ জীৱনৰ সুৰ
লাইনত কৰম চুছু পৰবৰ হাড়িয়া
বেছচ ৰাতিৰ নিচা
বগা কলা চাহাবৰ ভাঙিলে
চাৰাপৰ কত চিচা
চিচাই কটা বুকুৰ ঘা নুগুকায
অ' মালতী নুগুকায।
চাহ চালনিতৈ মাৰিছে কি
তেজ, সামনে চকুৰ পানী
তেজ, অ তেজ মালতী
মনত পৰেনে অমাবশাৰ ৰাতি আহে

দালাল যদুৰাম
স্বদেশৰ সমান
প্ৰেম ছলনা
পুতলা খেলনা
শিল হ'ল, শিল হ'ল অ' মালতী
আহ মালতী গুলি চলোৱাৰ আগেয়ে
ঘামৰ হাতত ৰাখী বান্ধি
সূত লগাৰ কাহিনী কওঁ
কালৰ খোজত তালে তালে
একে লগে উশাহ লওঁ !
ফাঁকি নাকী ছিঙি তোৰ হাতে
চাহ গছত ফুলাব সোণ
তোৰ মাতে নমাব আকাশৰ জোন
তোৰ গীতৰ মাটিৰ গোন্ধে চিনাব
বুকুৰ কুটুম কোন ?
মালতী বজা; কালৰ মাদল বজা
তাল অফাল কৰি কালৰ মাদল বজা
বুধু-লচমী-সাৰপাই যোৱাকৈ বজা
সাত শতকৰ বুকু কঁপি যোৱাকৈ বজা
জাগজা গিজা জাগজা গিজা

ৰুমইৰ

নৰ ৰাহাদুৰ দৰ্জী

টবলৈ দিয়া মোক

। ভাগবৰ অৰণ্য ভাঙি ভাঙি উৎসৱ পাতিবলৈ দিয়া

মা সেউজীয়াৰে গা-ধুবলৈ

নিময়ত তোমালোকক ভেজ ঘামৰ সতে চিনাকি কৰি দিম।

দুনা বাজক। গোটেই ৰাতি সাৰে থাকক

লি হালি ফুলক কৃষ্ণচূড়া

লপোৱাৰ ঘিৰাইত উঠক অজুত লহৰ

ডক ছোৱালিৰ বুকুত সোমাই আহক

নে লানি চাহ গছ

ই পতীয়া ৰঙেৰে উপচি পৰক দেহ বৈভব।

। বাগানৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত হওক।

লৰ তালত নামি আহক মেঘ ৰ'দ বৰবুণ

। গধূলিৰ ভৰি পৰক আশাৰ টুকুৰিবোৰ

মাৰ ইয়াত বছদিন মানুহবোৰে ইহা নাই। কথা পতা নাই বুকুৰ

। ৰুলি। ভয় ভয়কৈ কটাইছে দিন

। নেও কাৰো মুখলৈ চোৰা নাই। স্নেহাতিথ মচা নাই চৰাইবোৰক ...

ক নাচিবলৈ দিয়া

। নাচি মৰিবলৈ দিয়া। মৰি মৰি জী উঠিম নাচিবলৈ

ৰ সতে নাচিব কুসুম-লক্ষ্মী, পাৰ্বতী

। গল ৰাতিৰ বাঁহী খঞ্জুৰী সোমাই পৰিব মানুহৰ বুকুত

। মাৰ সতে নাচিব কপাৰুলিৰ কুঁহিপাত

। কোৰাৰাৰ তপত মাটি

। পানবাৰীৰ নাচত গছবোৰ।

সেউজী ইতিহাস

□ দময়ন্তী চিক

বিব বিব মলয়া
লৈ যোৱা দেশ বিদেশলৈ
মোৰ তিস্ত হৃদয়ৰ বাস্তৱ,
বেদনা সিন্ত কলিজাৰ ভাষা
নিৰবে স্পন্দিত ধমনীৰ সোঁতে
ব্যক্ত কৰা,
তাহানিৰ সেই উন্মুক্ত মনত
জিঞ্জিৰ পিছোৱা মেলেছহঁতৰ
অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ বিজয়ৰ কথা,
মোৰ কলিজাত আঘাত হানি হানি
কোমল কৰি ৰুই যোৱা কলৰ কথা
কলিকতীয়া ডিপোত, অজস্র বন্দীৰ ব্রন্দনত
ভাগি পৰা মোৰ বুকুৰ স্পন্দন,
বোগাক্ৰান্ত শ্রমিকৰ অধৰ্মমৃত শৰীৰক
নৈতে সমাধি কৰি,
ধিক্ ধিক্ তোৰ এই জীৱন বুলি,
ব্রহ্মপুত্ৰই দি অহা ফেৰীৰ ভাষা।
ধূৰ্ত স্নেহৰ মিছা প্রলোভনত
‘আড়কাটিয়া’ আৰু ‘গিৰমিটিয়া’ নাম লৈ
হেৰুৱালোঁ মোৰ আত্মীয় স্বজন,
হেৰুৱাই বুকুৰ আইক
হেৰুৱালোঁ মোৰ জনমভূমি
হেৰুৱাই আত্ম পৰিচয়
পদাৰ্পন কৰিছিলোঁ অসমৰ মাটিত
চিৰ জীৱনলৈ।
নেওচি অজস্র মাৰি মৰক
নেওচি সিংহস্বৰ বাধা
নিৰবে সহিলোঁ য’ত উৎপীড়ন ৰাতনা
ৰচিলোঁ সেউজী ধৰা,

লৈ যোৱা দেশ বিদেশলৈ
মোৰ বিদিৰ্ণ আত্মাৰ, ভগ্ন শৰীৰৰ
জীৱিত মৃতদেহবোৰৰ সংগমত,
ভৱ লভা মোৰ সেউজী ইতিহাস।

সংগ্ৰাম

□ মনবট কেণ্ট

হয়তো সিদিনাই অন্ধৰিত হৈছিল এটি ভ্ৰূণ
যিদিনা মোক বন্দী কৰা হৈছিল
কলিয়া পানীৰ মুণ্ড কাৰাগাৰত,
দিন আৰু ৰাতিবোৰ কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱাকৈ
মোৰ বাবে হৈ পৰিছিল সোণ বুটলি গৰাকীক
গতাই দিয়াৰ সময়,
অন্ধৰিত সঁজুটি ছাগে
ওৰ মাত্ৰাত বিকাশ ঘটিছিল
অনাগত দিনাবোৰৰ বাবে,
ফুল, পাত্ৰ চৰি আৰু নীলাবোৰ
মোৰ দৃষ্টিত পৰিছিল
সাগৰ তটৰ মূৰ্ছকৰ দৰে
কাট' ওৰৰ বেৰ, শিৰীষবোৰ আৰু কলঘৰৰ
আকাশ বঁপাই হোৱা গৰ্জনে যেন
মোক সাবধান কৰি কৈছিল 'খবৰ দাৰ'
এটি নব প্ৰজন্মৰ আশাত মই
এবাৰলৈও হাত মেলা নাই আকাশলৈ
প্ৰত্যেক কৰা নাই চৰাইৰ সতে কথা পাতিবলৈ
দৃষ্টি ধৰাই আনিবলৈ বাধা হৈছিলো
সেউজীয়াবোৰৰ পৰা
গতদুৰ্গতিক হৈ পৰিছিল মোৰ জীৱন
বেৰল শূন্য, শূন্য আৰু শূন্য।
মোৰ অৱস্থা আৰু অনুভূতিবোৰ
একো নাই অৱস্থাৰ ফালৰ সৈতে

পাণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল মোৰ গৰাকীক,
 বিনিময়ত মোক দিয়া হৈছিল এটুকুৰা কটি
 আৰু এবটল মদ
 আৰু সহজে অতিবাহিত হৈছিল মোৰ জীৱন
 আৰু এটি ঘোষিত হৈছিল
 অস্তিত্ব, সেই সত্ত্বাৰ
 যাৰ নাম ৰখা হ'ল সংগ্ৰাম। ●●

ভক্তি গীত

দেহাতত্ত্ব

□ হৰো ৰাজোৱাৰ

এখন সুন্দৰ মাটিৰ দেহা হেলাতে হেৰাৰেৰে
 বলা সদা মুখেৰে ৰাধেগবিন্দ হৰি নাম
 এমন সুন্দৰ
 বাল্য কালে ধূলায় খেলে
 দিন কেইটা বিভালে বে
 বল সদা মুখে
 যৌৱন কালে প্ৰেমৰ লীলা
 আৰ ক'ত চলাবে বে
 বল সদা মুখে
 বৃদ্ধকালে মায়াৰ জালে
 আৰ ক'ত ফাঁচি বে বে
 বল সদা মুখে

ভাবার্থ : —সৃষ্টি কন্তাই এই পৃথিৱীত সৃষ্টি কৰা অনুপমত কৈ অনুপম বস্তু বিলাক সময়ৰ তাগিদাত নিঃ শেষ হৈ পৰে। গতিকে আমাৰ এই সুন্দৰ মাটিৰ দেহাক লৈ নিজেই নিজক আত্ম সন্তুষ্টি লাভ লাভ নাই। কাৰণ ই ক্লগস্থায়ী আৰু ইতিমধ্যে বাল্য কাল ধূলি বালিৰ খেলত যৌৱন কাল প্ৰেম লীলাত পৰি পাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া বৃদ্ধ কালত মায়া মোহত পৰি দিন কটোৱাত কৈ ৰাধা-গবিন্দৰ নাম স্মৰণ কৰি নিজকে মুক্তি লোৱা।

কলিৰ চমৎকাৰ

□ হৰেণ ৰাজোৱাৰ

আঁঠোৰে আঁঠি দেখাবি যদি
কলিৰ চমৎকাৰ
মাইকে মাৰে কিল ঘুমা ঘুম
বৌকে কৰে নমস্কাৰ
আই ৰে আই
কলিৰ যুগেৰ কঙ্কি
লাগাই দিলে ভেঙ্কি
আকাশে উড়াইল লহাৰ গাউ
আই ৰে আই .
ইন্দুৰে পঢ়ছে পুথি
বিলায়েৰ মাথায় টপী
ৰং দিয়ে বলছে সনা
চিনলি নাৰে জনম কানা
আই ৰে আই

ভাৱাৰ্থ : -শাস্ত্ৰত কালত চাৰি ভাগত ভাগ কৰিছে। সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপৰ আৰু কলি।
কলিকালৰ মানুহৰ নিজা সুভ বুদ্ধি নাশ হয়। কলি কালত মানুহৰ নিজা জন্ম দাত্ৰী
মাতৃকো অত্যাচাৰ কৰে আৰু বৌ যৈণীয়েকক শ্ৰদ্ধা কৰে। কি. যে কলিৰ ভেঙ্কি যি
লোহাক ভূমিতে টনা কঠিন তাক আকাশত উৰাইছে। যেন এন্দুৰে কিতাপ পঢ়িছে
আৰু মেকুৰীয়ে পাঠ দান কৰিছে। ৰং দিয়েই যি কোনো পদাৰ্থক সোণলৈ ৰূপান্তৰিত
কৰিছে। গতিকে হে কণা ভালকৈ চিনি জানি লোৱা। ইয়েই হ'ল কলিৰ চমৎকাৰ।

আধুনিক গীত

□ বাম চাচনী

ঘন শিৰীষ নীচে

চাহ গাছের মাঝে মাঝে

হাড ভাপ্পা কাম কৰি কত জনে

হায়ৰে শিৰীষ তৰ কথা জানে ক' জনে।

ধূপ কি বৰখন

ছায়া দিছি মাৰাখন

মৰম দিয়ে কি পালি তৰ জীবনে

হায়ৰে শিৰীষ তৰ কথা জানে ক জনে। ❖❖❖

গীত

কথা আৰু সুৰ

□ দুলাল মানকি

বাঁশীয়া সুৰ বিনি বিনি

জেল পেপাৰ আৰাজ শুনি

বুধু তই আহ তই আহৰে

বিহু নাচিম আহ।

ক'ন দূৰে আৰাজ শুনি

কে ডাকিল বুধু বলি

বুধু আহ তই আহ

বহাগ বিহুৰ সময় ধনী বিহু নাচিম আহ।

নতুন পুৰুষ হামৰা নতুন সঙ্গ চলিব মিলাই

চাহ গাছের কঁচি পাতা, তুলিব টুকুৰী ভৰাই

ধনী হায় বে হায়

চাহ বাগানে শ্রম দিয়ে যাব আশুৱায়।

আমাৰ দেশের নাৰী হামৰা

বহু বঙীন ফুল বাগিচাৰ

ভেদা-ভেদ কিনাশ কৰে আনিব নতুন জোৰাৰ

ধনী হায় বে হায়

কি দিয়ে সাজিব আইজ হৃদয়েৰে ৰাজ। ❖

চল মিনি আসাম যাব

□ দীনেশ্বৰ তাম্ৰ

উৰিষ্যাৰ এখন সৰু গাঁও । নাম মধুৰছোৱা । ভূবনেশ্বৰৰপৰা বাৰ-চৈধ্য মাইল মান হ'ব, চিন্ধা হ্ৰদৰ ওচৰতে । জগন্নাথ মন্দিৰলৈও বৰ বেছি দূৰ নহয় । তাৰে এখন গাৱঁৰ কথা । মধুৰছোৱা গাঁওখনৰ নাম, নামৰ লগত গাঁওখনৰ মিল কিমান থাকে - বুজাত কিছু অসুবিধা । নামৰ সাৰ্থকতা দেখা নাযায় ।

দেশ পৰাধীনতাৰ কবলত । বাট-পথৰ সূচলতা নাই । যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধা । সীমিত লাইনত ৰেলগাড়ীৰ চলাচল । বহুদূৰ বাট খোজ কাটি ৰেল গাৰ্ডী ধৰিব লাগে । তেনে এটা যুগৰ কাহিনী । সভ্যতাৰ পোহৰ নপৰা মধুৰছোৱা গাৱঁৰ কাহিনী । উৰিষ্যাৰ মহানদীৰ ওপৰত দলং বনোৱা যুগৰ কাহিনী । অসমত চাহৰ বাগান খোলাৰ যুগৰ কাহিনী । চাহনীত কাম কৰাবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 'আৰকাঠীয়াৰ' সহায়ক বনুৱা চালান কৰা যুগৰ কাহিনী । সঁচা কাহিনী ।

ৰাতি দোভাগ । হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে দুটা কেঁচুৱাৰে সৈতে এগৰাকী মাইকী মানুহ ঘৰৰপৰা কোনেও ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে বাহিৰ ওলাল । সেই সময়ত ঘৰৰ সকলো মানুহ মৰ টোপনীত; কেঁচুৱা দুটাও । তেনে এক গহীন পৰিস্থিতিত মাইকী মানুহগৰাকীয়ে কেঁচুৱা দুটাৰ এটাক পিঠিত আৰু আনটোক বোকোচাত লৈ মূৰত এটি কাপোৰৰ সৰু টোপোলাৰে সৈতে ঘৰৰপৰা বাজ হৈ কিছু স্বস্তিৰ নিঃস্বাস এৰিলে । নঙলাডাল খুলি ৰাস্তাত ভৰি দিহে আৰু কিছু সকাহ পোৱা যেন অনুভৱ হ'ল । মনলৈ কিছু মুকলি ভাব আহিল ।

লক্ষ্যস্থান বায়েকৰ ঘৰ । কোনোদিন দেখাও নাই, শুনিছেহে । নাম ৰজা । এখন সৰু ঠাই । কাৰোবাক সুধিব । সুধি-পুছি ঠাইডোখৰ উলিয়াব । মানুহে নিশ্চয় সহায় কৰিব । মানুহে মানুহক যদি এইফেৰা সহায় নকৰে কোনে কৰিব? মানুহৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস ৰাখি ভূত-ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰি খঙৰ ভয়কত কেঁচুৱা দুটাৰে সৈতে ঘৰৰপৰা মনে মনে পলাই আহিছে ৰাতি দোভাগত - চিৰদিনৰ কাৰণে - ৰজালৈ বুলি । অথচ ৰজাৰ ছাঁটোকে দেখা নাই । শুনিছেহে, বায়েক-ভিনিহেয়েক তাতে থাকে বুলি । দূৰত্ব কিমান তাকো নাজানে । সিখিৰ পঢ়িব তাই নাজানে যদিও তাই সন্তানত ঘৰৰ কোৱাৰী । ঘৰখনে তাইৰ প্ৰতি কৰা অনায়াস অবিচাৰত অতিষ্ঠ হৈহে এনে ভয়ঙ্কৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল ।

নহ'লেনো মধুৰছোৱা গাৱঁৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হৈ এনে অকাৰ্য কাম কৰেনে? যাৰ ফলত মান-সন্মান সকলো জলাঞ্জলি দি সৰু মানুহৰ দৰে ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হৈয়ো আজি ঘৰৰপৰা মনে মনে পলাই আহিব লগা হ'ল ।

ৰাতি পুৱাবলৈ সময় যিমানেই আশুৱাই গৈছে ৰাতিটো সিমানেই গহীন হৈ গৈ আছে । তথাপি মানুহ গৰাকীৰ কোনো ক্ৰক্ষেপ নাই, নাই কোনো শংকা আৰু ভয় । ভৰিৰ গতি দ্ৰুততৰ হৈছে - খৰশ্ৰোতা নদীৰ দৰে বিৰামহীন । তাই গৈ আছে - গৈয়েই আছে, সোনকালে মধুৰছোৱা গাঁওখন ৰাতিৰ আন্ধাৰত পাৰ হ'ব পাৰিলেই ৰক্ষা, নহ'লে যে সকলোতে জনা-জনি হৈ যাব । সকলোৱে হাঁহিব 'বৰ ঘৰৰ জী' পলাইছে বুলি । তেতিয়া সকলোৰে নাক-কাণ কটা যাবতো যাবই, তাইৰো অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হ'ব । তাইৰ লক্ষ্য যিমান সোনকালে পাৰে নিজৰ চিনাকি গাঁওখন ৰাতিৰ আন্ধাৰতে পাৰ হ'ব পাৰিলেই নিজৰ কাৰণে মঙ্গল । নহ'লে তাই শিয়ৰি উঠে পিছৰ পৰিস্থিতিৰ কথা ভাবি ।

গহীন ৰাতি ক'তো কাৰো সাৰি-শব্দ নাই । দূৰত দুই-এটা কুকুৰৰ ভুকভুকনি, লগতে খৰ খোজেৰে ধাবিত হোৱাৰ কাৰণে আঁঠুৰ মূৰলৈকে গিঞ্জি লোৱা মেখেলাখনৰ আগটোৱে কিছু চটপ চটপ শব্দ কৰি গৈছে । ভৰিত গিঞ্জি লোৱা ৰূপৰ পৈৰী যোৰৰপৰাও কিছু জুনুক-জানাক শব্দৰ বাহিৰে কাৰো মাত শুনা নাযায় । গোটেই পৃথিবীখন যেন গভীৰ টোপনিত ।

তাই কিছু ধমকি ৰয় । বোকোচাত অনা কেঁচুৱাটোক সোঁফালৰপৰা বাওঁফাললৈ নিয়ে । সোঁহাতখনে কিছু আৰাম পায় । একে লেথাৰিয়ে অনাৰ কাৰণে সোঁহাতখনত টন টনোৱা যেন লাগে । মেখেলাখনো এখন হাতেৰেই কিছু টানি লয় কষ্ট হয় । কেঁচুৱা দুটাও টোপনিত লালকাল, নহ'লে দিগদাৰি হ'লহেঁতেন ।

আগদিনা দিনা হৈ যোৱা ঘটনাব্যোৰৰ কথাৰে মনৰ মাজত পাণ্ডুলি পাণ্ডুলি গৈ আছে । কিহৰ পৰা কিযে হৈ গ'ল । কথাবোৰ চিন্তা কৰাৰ লগে লগে তাইক শোকে খুন্দা মাৰি ধৰে - ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে দুচকুৱেদি চকুলো বাগৰি পৰে । মচাৰ চেপ্টা কৰা নাই । যিমানেই চিন্তা কৰিছে সিমানেই চকুৰ পানী বেছি হৈছে । চকুৰ পানীৰে কেতিয়াবা বাট নেদেখাৰ দৰে হয়, তথাপি তাই গৈ আছে । শোকৰ জ্বালা সহিব নোৱাৰি হঠাতে তাই উচুপি উঠে । সেই উচুপনিতে কাপোৰেৰে ঠিঠিত বান্ধি অনা চাৰি বছৰীয়া ল'ৰাটোও সাৰ পাই উঠে । মাকক কন্দা দেখি সিয়ো কান্দি উঠে - ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে । সিয়ো যেন মাকৰ দুখত দুখি ।

মাকৰ ঋণ উঠি যায় হঠাতে মনৰ চিন্তাত যতি পেলোৱাৰ কাৰণে । বিনিময়ত ল'ৰাটোক বাঘডকা এটা দিয়ে । পিছফালে কাপোৰেৰে মেৰিয়াই

ল'ৰাটোৰ পিঠিত । 'মনে মনে শুই থাক - নহ'লে আক পাবি ।' বাঘটকা আৰু ধমকি পাই ল'ৰাটোৱে শান্ত হাবাৰ সলনি বেছিকৈহে চিঞৰি উঠে । তথাপি মানুহগৰাকীৰ কোনো জ্ঞপ্তি নাই - গৈ আছে, গৈ আছে । এই গৈ থকাৰ যেন কোনো শেষ নাই । যিমান পাৰে সিমান খৰ খোজ দিব লগীয়া হৈছে - চিনাকি গাঁওখনৰ মানুহবিলাক শুই নুঠাৰ আগতেই পাৰ হ'ব লাগিব, মান-সন্মানৰ কথা নিহিত হৈ আছে । ডাঙৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মাজ ৰাতি ঘৰৰপৰা অহা দেখিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব । সকলোৱে তাইকে দূষিব । ভগবানৰ নাম লৈ যিমান পাৰে সিমান খৰ খোজেৰে ধাৰিত হৈছে কোনেও নেদেখক বুলি ।

তাইৰ জানো ভুল হৈছে ? তাই আকৌ মনতে পাওলে । নাই, কোনো ভুল হোৱা নাই - কোনো মাইকী মানুহেই এনে কেটেৰা-জেডেৰা খাই দিনৰপিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ, জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে । হয় ঘৰৰপৰা পলাব লাগিব, নহয় চিপজৰী লৈ মৰিব লাগিব, কিন্তু মই মৰি গ'লে মোৰ এই বাচ্ছা দুটাক কোনে চাব ? গতিকে মই পলাই আহি একো ভুল কৰা নাই । তাই নিজকে সাক্ষ্য দিয়ে । এৰা, তাইৰ কি নাছিল, সকলো ফালে জয়- জয়, ময়- ময় অবস্থা । মধুৰছোৱা গাৱঁৰ শুকবাৰী নাহকৰ ঘৰ বুলিলে সকলোৱে চিনি পায় - সকলোৱে সন্মান কৰে । ইফালেদি তাই ঘৰখনৰ ডাঙৰ বোৱাৰী, অৰ্থাৎ শুকবাৰী নাহকৰ পত্নী । কত যে খাটিব, কত যে সন্মান । বিয়াই-বাৰুৱে, সকামে- নিকামে তাই নহ'লে একোৱেই নহয় । তাই সকলোতে আগ স্থান পায় । কিন্তু কিয় হৈ গ'ল । কথাবোৰ চিন্তা কৰাৰ লগে লগে মূৰটো আচন্দ্ৰাই কৰা যেন লাগিল । নিষ্ঠুৰ ভগবানে তাইৰ মুখ দেখি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে হয়তো । নহ'লেনো মতা মানুহজনক কাম কৰি থকা অবস্থাতে যমদূতে ধৰি নিয়েনে ? নে গংগা মাইৰ দোষ লাগিল নহ'লেনো একেদিনাই বমি আৰু পাইখানা হোৱাৰ বাবে মানুহজন মৰিব পাৰে ? ক'ত বাৰ কৈছিলো তেখেতক 'বুজিছে, ৰাজমিস্ত্ৰৰ কাম কৰিব নালাগে । ঘৰৰ যিমানখিনি মাটি আছে সেইখিনি ভালদৰে খেতি কৰিলে আমাৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে ভাবে চলি যাব, শুনিছনে ? মহানদী দলঙত ৰাজমিস্ত্ৰৰ কাম কৰিব নালাগে । দলং কনালে হেনো তাত মানুহ পূজা দিলেহে গংগা মায়ে বোলে দলং কনালৈ দিয়ে । গতিকে মানুহ পূজা দিলেহে দলং যদি কনালগীয়া হয়, তেতিয়া হ'লে তাত কাম নকৰাই ভাল আৰু তেনেকুৱা দলঙৰো দৰকাৰ নাই ।'

'হেৰা, তোমালোক মাইকী মানুহ, মাইকী মানুহৰ কাম কৰা । মতা মানুহবিলাকে কি কৰে কি নকৰে সেইবোৰ চিন্তা কৰি মূৰ ঘমাবৰ কোনো দৰকাৰ নাই । তোমালোকে খাবলৈ পাইছা যেতিয়া ঘৰৰ বাহি কন কৰি খাই থাকা ।

কোনটো ভাল বেয়া মই জানো ।’ এনে ভেকাহিত তাই মনে মনে থাকিবলগীয়া হয় । কিন্তু এতিয়া ! স্বামী দেবতাৰ অবিহনে তাইৰ যে কি অৱস্থা হৈছে তাক ওপৰৰপৰা চাই আছেনে ? স্বামীহাৰা হোৱাৰ এমাহ নী হওতেই যে তাইৰ ওপৰত গোটেই ঘৰখনেই নিষ্ঠুৰ হৈ পৰিব তাই কোনো দিনেই কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল । যি গৰাকীক ঘৰৰ সকলোৱে সন্মানৰ চকুৰে চাইছিল, সন্মানৰ আসনত বহুৱাইছিল অথচ স্বামী ঢুকোৱাৰ এমাহৰ পিছতেই সকলোৱে তাইক লেই-লেই, চেই-চেই কৰিবলৈ ধৰিলে । কথাই কথাই কেটেৰা-জেঙেৰা । মাত-কথাত মিঠা সুৰ নাই । স্বামী দেবতাৰ ‘ময়েই মূৰ খালো’ বুলি । পিটিবলৈকে খেদা মাৰি আহে, প্ৰতিটো কামতে আজিকালি সকলোৱে খুঁত ধৰা হ’ল । মুঠতে জীৱনটো দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে । ল’ৰা-ছোৱালীহালৰ মুখলৈ চাইহে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে । কেতিয়াবা তাই আত্মহত্যাৰ কথাও চিন্তা নকৰা নহয়; কিন্তু সন্তান দুটাৰ মুখলৈ চাই তেনে কামৰপৰা বিৰত থকা হ’ল । এনেবোৰ কাৰণতেই আজি তাই ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী তথা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ হৈযো অতিষ্ঠ হৈ পলাই আহিব লগীয়া হৈছে । কোনো দিন নেদেখা ৰজা নামৰ ঠাইত থকা বায়েক-ভিনিহিয়েকৰ ঘৰলৈ বুলি শাস্তিৰ নীড বিচাৰি । কথাবোৰ যিমানৈ চিন্তা কৰিছে সিমানৈ তাই শোকত নিমজ্জিত হৈ গৈ আছে ।

পাছে পাছে কোনোবা এটা আহি থকা যেন তাইৰ অনুভৱ হ’ল । ভূত-প্ৰেত নহয়তো ? মনতে এবাৰ ভাবিলে, ভবাৰ লগে লগে তাইৰ শৰীৰটো চেঁচা যেন লাগিল । ভগৱানৰ নাম সাতবাৰ স্মৰণ কৰি পাছ ফালে ঘূৰি নাচাই তাইৰ খোজ কঢ়াৰ গতি খৰ কৰিলে, যেন দৌৰিহে গৈছে । ইফালেদি পাছে পাছে আহি থকা বাটকৰাজনে হঠাতে কেঁচুৱাৰ কান্দোন শুনি আৰু মাইকী মানুহৰ মাত শুনি উচপ্ খাই উঠিল আৰু ভয়তে ক’ব নোৱৰাকৈয়ে কিছু জোৰকৈ চিঞৰি উঠিল, কোন ? এই ৰাতিখন কেঁচুৱা লৈ ক’ত পলাইছ; ৰ’বি ?’

মাইকী মানুহগৰাকীয়েও মতা মানুহৰ মাত শুনি কিছু থমকি ৰ’ল । তেওঁৰ মনলৈ সাহস আহিল । ভূতৰ ভয় নিমিষতে উৰি গ’ল -যদিও ভয়ে ভয়ে ক’লে, ‘ম ম ই মধুৰছোৱা গাওঁৰপৰা আহিছোঁ । ৰঙালৈ যাম । ৰেল ধৰিব লাগে । ৰঙাত মোৰ বাইদেউ-ভিনিহিদেউৰঘৰ আছে, তালৈকে যাম ।’

‘ৰঙালৈ যাবি যদি ইমান ৰাতি কিয় আহিব লাগে । দিনৰ পোহৰতে আহিব পাৰিলিহেঁতেন । তাৰ মানে তই ঘৰৰপৰা মনে মনে পলাই আহিছ, নহয় জানো?’ অচিনাকি বাটকৰাজনে আন্দাজতে সুধিলে ।

মাইকী মানুহগৰাকীয়ে কথাটো শুনি ঝক ঝক কৰে কান্দিগৈ আৰু ভয়তে মানুহজনক সকলো কথা কোনো লুক-ঢাক নকৰাকৈ বেকত কৰিলে । তাই ক’লে,

‘মই কোনো দিন ঘৰৰপৰা বাহিৰ ওলোৱা নাই । ৰজাও দেখা নাই । বাইদেউহঁত তাত থাকে বুলি জনোহে । ঘৰৰ মানুহজন মৃত্যু হোৱাৰ পাছৰ পৰা পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে কৰা অত্যাচাৰৰ কাৰণেহে আজি মনে মনে পলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ । আপুনি ক’লে যাব ’ তাই থোকা-থুকি মাতেৰে ক’লে ’ ‘ময়ো ৰজালৈকে যাম । চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ বাইদেউ-ভিনিহিদেউৰ ওচৰতে মই থাকোঁ । ভালেই হ’ল মোৰো এটা লগ হ’ল ’ কথা পাতি যাব পাৰিম ।’ বাটকুৱাজনে ভগবানলৈ নমস্কাৰ কৰি এটি কুটিল হাঁহি মাৰিলে । মাইকী মানুহ গৰাকীৰ ৰাতিৰ আন্ধাৰত সেই হাঁহি দেখাৰ সৌভাগ্য নহ’ল ।

অনাঙ্কৰী সহজ-সৰল নাৰী তাই, আভুৱা কি বস্তু বুজি নাপায় । সেয়ে অচিনাকি বাটকুৱাজনৰ কথাকে গভীৰ ভাবে বিশ্বাসত ল’লে আৰু মনে মনে দয়ালু ভগবানক নমস্কাৰ জনালে অভাগিনীক উপযাচি আহি সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ।

কাউৰীয়ে কা নৌ কৰোঁতেই আহি ৰেল ষ্টেচন পালেহি । মানুহজন লগত থকাত তাইৰ একো কষ্ট হোৱা নাই । কাকো সুধিবলগীয়াও হোৱা নাই । চাহ-তাহৰ যোগাৰ তেওঁ কৰি দিছে ল’ৰা-ছোৱালী হালক খুৱাবৰ কাৰণে । লগতে তাইৰো । মানুহজন সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল । মানুহজনৰ প্ৰতি তাই কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই - কি বুলিনো সম্ভাষণ জনাব ।

ৰেলগাড়ী এখন আহি ৰোৱাৰ লগে লগে এটি ছলস্কুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ’ল । মানুহবিলাকে ইফালে সিফালে দৌৰা-দৌৰি কৰিছে । কোন ক’ত গৈছে একো ঠিকনা নাই । অহা আহিছে যোৱা গৈছে । কোনেও কাৰো ফালে চোৱাৰ অৱকাশ নাই । এক ব্যক্ততামুখৰ পৰিবেশ । বিভিন্ন চিঞৰ-বাখৰ এক মিশ্ৰিত শুঙ্কন ধ্বনিত পৰিত হৈছে । এইবিলাক দৃশ্য চাই চাই মানুহগৰাকীয়ে কেঁচুৱা দুটাৰে সৈতে ভেৰা লাগি আছে । তাই একো পাৰাপাৰ পোৱা নাই । মতা মানুহজনক নোপোৱাহেঁতেন বাক তাইৰ অৱস্থা কি হ’লহেঁতেন । কথাটো চিন্তা কৰাৰ লগে লগে শৰীৰৰ ওপৰত এটি সিৰসিৰি বৈ যোৱা ফেন অনুভৱ হ’ল । হঠাতে কাৰোবাৰ চিঞৰ শুনিহে তাইৰ গাত চেতনা আহিল । ঘূৰি চোৱাত দেখিলে সেই বাটকুৱাজন ।

‘কি হ’ল, কি চিন্তা কৰিছ ? ৰজালৈ নাযাব নেকি ? ব’ল, ব’ল, ৰেলত উঠ’, বুলি কোৱাতহে তাই ল’ৰা-ছোৱালীহালক লৈ বাটকুৱাজনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰেলৰ ডবাত উঠিল আৰু এচুকত ল’ৰা-ছোৱালীহালক লৈ কুচি-মুচি বহিল । বাটকুৱাজনে তাইৰ অৱস্থা দেখি এটি কপট হাঁহি মাৰি খিৰিকিৰ ওচৰত বহি বাহিৰলৈ চাই ব’ল ।

ৰেল চলিল । দুৰ্ভগীয়া নাৰী তাই । ৰেলৰ গতিৰ লগতে তাইৰো মনে
 গতি কৰিলে - কেনেকৈ বায়েকক সকলো ঘটনা বিবৰি ক'ব; তাইক খুব মৰম
 কৰিব আৰু চাগৈ ক'ব 'কি ? আমি মৰি গৈছোঁ নেকি ? নালাগে যাব আৰু
 তালৈ আমি যি স্বাম তহঁতেও তাকেই খাবি । চিন্তা কৰিব নালাগে - আমি মৰি
 যোৱা নাই । নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিবি, বুজিছ ' হঠাতে ৰেল গাড়ীখন বৈ যোৱাৰ
 লগে লগে তাইৰো কল্পনাত যতি পৰিল, আৰু ল'ৰালৰিকৈ কেঁচুৰা দুটাৰে সৈতে
 কাপোৰৰ টোপোলাটো হাতত লৈ থিয় হ'ল ৰঙা পালো বুলি । কিন্তু মানুহজনে
 নিৰ্বিকাৰভাৱে বাহিৰলৈ চাই থকাত বুজিলে যে এইটো ষ্টেচনত নামিব নালাগে ।
 ইয়াৰ আগত আছে ছাগৈ, তাই আগৰ ঠাইত পুনৰ বহি পৰিল । ৰেলগাড়ীখন
 পুনৰ চলিবলৈ - চলিয়েই থাকিল ৰঙা নাপায়হে নাপায় । তাই অতিষ্ঠ হৈ পৰিল ।
 নিৰ্বিকাৰভাৱে বহি অহা মানুহজনক সুধি সুধি বাতিবাস্ত কৰি তুলিলে - ৰঙা
 কেতিয়া পাব বুলি । মানুহজনেও নিৰ্বিকাৰভাৱে এই পালোঁ বেছি দূৰ নাই,
 পায়হিহে লাগে ! আৰু সঁচাকৈয়ে এসময়ত আহি ৰেলগাড়ীখন বৈ গ'লহি ।
 প্ৰথমে পাই অহা ষ্টেচনটোকৈও ডাঙৰ ৰেল ষ্টেচন এটা । কোনফালে ৰঙা আছে
 তাৰ দেখোন কোনো চিনেই নাই । মনে মনে তাই ভয় খালেও ৰঙা পালোঁ
 বুলি ভাবি মনতে এটা আনন্দৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ল । মনৰ আনন্দতে মানুহজনক
 ক'লে, 'বলক সোনকালে । বাইদেউৰ ঘৰ পাওঁতেই আন্ধাৰে হ'ব দেখোন ।
 ইয়াৰপৰা আৰু বা কিমান খোজ কাঢ়ি যাব লাগিব ।' মানুহজনে একো উত্তৰ
 নিদি আগবাঢ়িল ।

এয়া আকৌ কি ? জাহাজত উঠিবলগীয়া হ'ল যে ? ঘৰৰ মতা মানুহজনৰ
 মুখততো কোনো দিন ৰঙালৈ গ'লৈ জাহাজত উঠিব লাগে বুলি কোৱা শুনা
 নাছিলোঁ ! মনতে তাই চিন্তা কৰিলে - ভিতৰি ভিতৰি ভয় খালেও মানুহজনৰ
 আগত প্ৰকাশ নকৰিলে কিবা ভুল বুজিব বুলি ভাবি । বিপদৰ সময়ত মতা মানুহ
 এজনে - তাকো অচিনাকি উপযাচি সহায় কৰাটো তাইৰ কাৰণে জানো ভাগ্যৰ
 কথা নহয় । হয়তো ঘৰৰ মৰদটোৱে জাহাজত উঠিব লাগে বুলি ক'বলৈ
 পাহৰিছিলেই । গতিকে মানুহজনে সফালে যাবলৈ ক'ব, সেইফালেই যাব লাগিব ।
 মাত্ৰ সোনকালে বাইদেউবেকৰ ঘৰ পালেই হ'ল । সহজভাৱে চিন্তা কৰিলে তাই ।

জাহাজে গতি কৰাৰ পিছত জাহাজৰ যাত্ৰীৰ মাজত কান্দোনিৰ ৰোল উঠিল ।
 তায়ে কান্দি পেলালে । সেয়া আনন্দৰনে বেজাৰ ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে । তাই
 নিজকে সংযত কৰি ল'লে ল'ৰা-ছোৱালীহালৰ মুখলৈ চাই । অনাক্ষৰী যদিও
 উপলব্ধি কৰাৰ শক্তি তাইৰ আছে । তাইৰ মনলৈ নানানটা দৃষ্টিস্তা আহিল ।
 জাহাজত উঠাৰ আগতে তাইৰপৰা বাবুকেইজনে কিয় টিপ চহী ল'লে বাক ?

সেই বাবুকেইজনৰ লগত মানুহজনে কি ফুচফুচিয়া কথা পাতিছিল বাক ? কিবা বিপদতপৰা নাইতো ? মনৰ মাজত খুন্দা-খুন্দলি খাই থকা দুশ্চিন্তা বিলাকক দমন কৰিব নোৱাৰি ওচৰতে থকা এজনক সুধি পেলোৱে, জাহাজখন ক'লৈ যাব আৰু তেওঁলোকে বা কিয় কান্দিছে ? তেতিয়া সেইজনে কিছু সময় ভেবা লাগি তাইৰ মুখলৈ চাই ক'লে, 'কিয় তুমি ক'ব নোৱাৰা ? দাঙ্গালৰ পান্নাত পৰি আঙি আমি নিজৰ জন্ম জেগা এৰি অসম মূলকলৈ যাব লাগিছোঁ । সেই ডিপোটোত চাহাব আৰু বাবুবিলাকে আমাৰপৰা চহী ন'লৈ; সেইটো কলিকতাৰ ডিপো । তাত নাম লিখালেহে অসমলৈ পঠিয়ায় । আমি অসমলৈ গৈ চাহ বাগান খুলিব লাগিব, আৰু তাতে থাকিব লাগিব । সেই কাৰণেই চিৰদিনৰ কাৰণে নিজৰ জেগা, পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকক এৰি অহাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে আৰু তাৰ কাৰণেই কান্দিছোঁ ।' কথাটো শুনাৰ লগে লগে মানুহজনী বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিল আৰু দৌৰি গৈ সেই বাটকৰা মানুহজনৰ চোলাত খামুচি ধৰিলে 'চান্না কুকুৰৰ জাত, তই মোৰ এয়া কি কৰিলি !' বুলি হ্ৰাওৰাৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে । তাকে দেখি বাটকৰা মানুহজনে মিচিক-মাচাক হাঁহিছে, 'বোটি ক'ত যাবি এতিয়া । মইতো কমিচন পালোৱেই আৰু অসমলৈ গ'লে মোৰো প্ৰমোচন হ'ব । তই কান্দি থাক' বুলি মনতে ভাবি তাৰপৰা কিছু আঁতৰলৈ গুচি গ'ল ।

ক'ত উৰিষ্যাৰ ৰজা আৰু ক'ত অসম । কিহকাৰা কিয়ে হৈ গ'ল । তাই আৰু ভাবিব নোৱাৰা হয় আৰু এটা সময়ত মুৰ্ছা যাবলগীয়া হয় । জাহাজত থকা মানুহবিলাকে চকুৰে-মুখে পানী মৰাত তাইৰ চেতনা আহে যদিও নিৰ্বিকাৰভাৱে ল'ৰা-ছোৱালীহালৰ মুখলৈ চাই আছে । মানুহবিলাকে নাননটা বুজন দিছে যদিও সেয়া তাই শুনিয়ে নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে । মাজে মাজে তাই নিজৰ গালত চৰিয়াই, বুকুত চপৰিয়াই আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিঞৰি চিঞৰি কান্দে । কাৰো বুজনিয়ে কামত নাহে ।

বাটকৰাজনক আঙুলি ফুটাই অভিশাপ দিয়ে - কালে টানি নিব বুলি । কেঁচুৰা দুটাৰ সৈতে সাগৰত জাপ দিয়াৰ কথাও তাই চিন্তা কৰে যদিও মায়াত পৰি নোৱাৰা হয় । তাই অনুশোচনাত দৰ্জ । কাজিয়া কাৰ নালাগে ? সেই বুলিয়েইনো তাই মাজ ৰাতি ল'ৰা-ছোৱালী দুটিৰে সৈতে পলাই আহিব লাগেনে, নিজকে প্ৰশ্ন কৰে । কিহে পাইছিল বাক তাইক এনে এক ভয়ঙ্কৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ । চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈ তাই ল'ৰা-ছোৱালীহালক জোৰেৰে সাৱটি ধৰে ।

জাহাজ চলিয়েই আছে । কেইবাদিনো অতিবাহিত হ'ল । তাৰ মাজতে কেইবাজনো যাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল । মানুহৰ পোৰা গোন্ধত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা । তথাপি জাহাজখন গৈয়েই আছে । মৰা মানুহবিলাকক পানীত পেলাই দিছে ।

দুখ কৰোঁতা কোনো নাই । প্ৰতিজনে নিজৰ জীৱনটোক লৈ বাস্তৱ । কাৰো কাৰো
প্ৰতি নজৰ নাই । নিজে বাচিব পাৰিলেই 'বাপৰ বেটা' ।

বহুত দিনৰ পাছত জাহাজ পাৰত লাগিল । লংগৰ পেলালে । অসমৰ
পাণ্ডু ঘাট । পাণ্ডু ঘাটৰপৰা আকৌ ৰেলত । ৰেল চলিল । কেইবাদিনৰ মূৰত
আহি সকলোবিন্দাক যাত্ৰী চিনামৰা ষ্টেচনত নামিল । সৰু ঠাই । মাইকী
মানুহগৰাকীও ল'ৰা-ছোৱালী দুটাৰে সৈতে নামিল । এইবাৰ উঠিল ট্ৰেক্টৰত ।
কেইবাঘণ্টাৰ পাছত হাতীগড় বাগান পালে । থাকিবলৈ দিলে এটি সৰু পঁজা ।
চাহ বাগানত কাম কৰিব লাগে । কোনোদিন ঘৰৰপৰা নোলোৱা ঘৰৰ ডাঙৰ তথা
মানী বোৱাৰী আজি দুৰ্ভগীয়া নাৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল । বাগানত কাম,
কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ লগে লগে তাইৰ মূৰটো আচন্দ্ৰাই কৰিলে । মনত যি
ভয় ভাব সোমাল সোমালেই । তাই ভ্ৰম বকিবলৈ ধৰিলে । মুখৰ ভিতৰতে
কিবা বিৰ বিৰকৈ কয় - কোনেও বুজি নাপায় । ল'ৰা-ছোৱালী হালেও 'মা মা'
কৈ চিঞৰি উঠে । অবুজন ল'ৰা-ছোৱালীহাল । সিহঁতে বুজি নাপায় - মাকৰ
কি হৈছে । মাকৰ অবিহনে সিহঁতৰ কি অৱস্থা হ'ব । তাক উপলব্ধি কৰিবৰ
হোৱাই নাই ।

মানুহ গৰাকী বলিয়া হ'ল । বাগানৰ হিম্পিটেলত চিকিৎসা চলিল ।
চিকিৎসানো কি ? উপায় নাপাই বিষৰ ইনজেকছন দি মাৰি পেলালে - এনেয়েই
খুৱাই-বুৱাই ৰখাতকৈ । সৰু ল'ৰাটোৱে মৰি থকা মাকৰ বুকুৰ স্তনত মুখ দি
গাখীৰ খাব বিচাৰিছিল । ছোৱালীজনীকো মাকৰ মুখ চাবলৈ নিদিলে ডাঙৰ-
নাৰ্চসকলে । মৃত মাকৰ শব সংকাৰ কোনে কৰিলে নাজানে । কিন্তু নিষ্ঠুৰ
ল'ৰা-ছোৱালীহালক হ'লে 'ভল্ল ঘৰৰ পোতৰ' বুলি এগৰাকী দৰদী বৃদ্ধা মাতৃয়ে
আলাই-আখানি হ'বলৈ নিদি তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি
ল'লে ।

সেই দায়িত্ব অতি গধুৰ - নিজৰ মাকতকৈয়ো । তথাপি 'ভল্ল ঘৰৰ পোত'
হৈতে যাতে বৰ্ণ সংকৰ হৈ নপৰে তাৰ চিন্তা আগত ৰাখিয়েই সেই দৰদী বৃদ্ধা
মানুহগৰাকীয়ে মাউৰা ল'ৰা-ছোৱালীহালক মানুহ কৰাৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'লে
- বাবা জগন্নাথৰ কৃপা বুলি ।

(ৰোডল বহুৰ, চতুৰ্থ সংখ্যা, ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৯১ চনত 'প্ৰকাশ'ত প্ৰকাশিত)

হাজাৰ প্ৰশ্ন

□ মাখনলাল বাঢ়ৈ

চাকৰিৰ প্ৰতি খোজতে বাকেশৰ বিপ্লৱী মনটো আগতকৈ বেছি বিপ্লৱী হৈ পৰিছে নেকি? বাকেশে নিজেই নিজক প্ৰশ্ন কৰিছিল। সময় বাৰ বাজিছে। সি বাগিচাৰ মজদুৰ মহিলাসকলৰ পাত জুখি চিৰিছ গছৰ তলত চাইকেলখনত আঁউজি থাকোতেই মহন চৰ্দাৰে জনালে যে 'ধৰমী' বোলা মাইকী মানুহগৰাকীৰ বাগিচাৰ পটিতেই সন্তান এটা জন্মিলে। পাত ছিঙা মাইকীবিলাকে তাইক আগুৰি ৰাখিছে। চৰ্দাৰৰ কথা শুনিয়েই বাকেশ পাত বাবুৰে চৰ্দাৰক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে। তেওঁৰ মনত ডাক্তৰৰ প্ৰতি ভীষণ ঋং উঠিল। তেওঁ যোৱা সপ্তাহতেই তাইক হস্পিতেলত ভৰ্তি হ'বলৈ কৈছিল আৰু তেওঁৰ কথা মতেই তাই গৈছিল; কিন্তু চিকিৎসকজনে কাম কৰি থাকিবলৈ ক'লে। সেয়ে তেওঁৰ মনত নানা খেল-মেলি ভাৱ আহিব ধৰিলে। বাগিছাৰ শ্ৰমিকসকলৰ দুখ-কষ্ট আদিৰ বিষয়ে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ৈ। কেৱল কাম লাগে। তেওঁ ভাবিছিল, যদি ধৰমীৰ কিবা হৈ যায় কি হ'ব? তেওঁ ওচৰলৈ যাবও নোৱাৰে। তিৰোতা মানুহৰ কথা। তেওঁ মনতে ঠিৰাং কৰিলে বাগিচাৰ চিকিৎসকৰ গাড়ী নহালৈকে তেওঁ বাগিচা এৰি নাযায়। মনত হাজাৰ প্ৰশ্ন লৈ বৈ থাকিল।

এনেতে আকাশলৈ মন কৰিলে আকাশত মেঘে আগুৰি ধৰিছে। শাওণ মাহ। ধুমুহা-বৰষুণ অহাৰ বতৰ হৈ পৰিছে। বতাহৰ সোঁত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে। তেওঁ বৰ বিপাক্ত পৰিছে। পাতঘৰ এটা আছে যদিও ওপৰত খেৰ নাই। ৰ'দ-বৰষুণত বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাচিবৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। তাতে আকৌ ধৰমীহেনো বিষত চটফটাই আছে। মালতীয়ে আহি বাবুক জনালে যে মানুহগৰাকীক নিব নোৱাৰিলে বচাবলৈ টান হ'ব। বাচাটো ভালেই আছে যদিও ধৰমীৰ দেহা অৱশ্য হৈ পৰিছে। বাকেশ বাবুৰে একো উপায় দেখা নাই। তেওঁ কি কৰিব? এবাৰ ভাবিলে তেওঁ নিজেই যাব নেকি? কিন্তু ইয়াত যদি কিবা ঘটে? তেওঁ জানে যে তেওঁৰ এটা ডাক্তৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে। তেওঁ একো মনস্থ কৰিব নোৱাৰি মালতীক ক'লে — 'তহঁতে দুই-চাৰিগৰাকী মিলি ধৰমীক দাঙি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰ। বতৰ বেয়া কৰিছে। এনেকুৱা কিছুলী-ঢেৰেকনিত

শিল বৰষুণ পৰিব পাৰে। মই আগতিয়াকৈ গৈ গাড়ী পঠিয়াবৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু মহনে চাইকেলখন লৈ গ'ল। আহি পোৱাহি নাই কিয় ?

এনেতে মহনক দূৰতে দেখি বাবুৱে ক'লে--'মহন আহিছে। কিবা খবৰ আনিছে, কিন্তু গাড়ী নাই দেখোন ?' এনেতে মহন চৰ্দাৰে আহি জনালে যে বাগিচাত হেনো গাড়ী নাই। ডাক্তৰ বাবু খাই-বই শুই আছে। ডাক্তৰ বাবুৱে টেক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰি বেমাৰীক থ'বলৈ কৈছে। হস্পিটেলতহে চাব। এনে কথা শুনি ৰাকেশ বাবুৰ খং মূৰত উঠিল। এনে প্ৰসৱ হোৱা তিৰোতাৰ বাবে টেক্টৰ ট্ৰেইলাৰ সৈতে ৭ চিকিৎসকজনে বতৰলৈ মন কৰা নাই ? (এগৰাকী তিৰোতাই সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ সময়ত কিমান কষ্টকৰ। আৰু কি অৱস্থাত থাকিব পাৰে) ? তাতে বাগিচাৰ মাজত। তেওঁৰ বিবেকত নানা প্ৰশ্ন তুলিলে, কিন্তু তেওঁ কি কৰিব ? বাগিচাৰ শ্ৰমিকক কি বুলি বুজাব ? এতিয়া তেওঁ কি ক'ব ? মহনৰ কথা বাগিচাত ৰৈ থকা তিৰোতাসকলে শুনাৰ লগে লগে একগোট হৈ ধৰ্ম্মীক টেক্টৰত নিনিয়াটো ঠিক কৰিলে। এনেতে টেক্টৰ আহি পালে। তিৰোতাসকলে টেক্টৰ ঘূৰাবলৈ চিঞৰি উঠিল। ধুমুহা ব'বলৈ ধৰিলে, বিজুলী ডেৰেকনি আহিল। যেন এটিয়াই বতাহ-বৰষুণে পৃথিৱীক সাৱটি ল'ব।

চাৰিওফালে ক'লা মেঘে আৱৰি ধৰিলে। এটোপ-দুটোপকৈ আকাশৰ ডাৱৰাখনি নামি আহিল। লগত আহিল শিল বৰষুণ। ৰাকেশে তিৰোতাসকলক মান্তি হ'বলৈ ক'লে। সকলো বিচাৰ পিচত হ'ব। এতিয়া মাত্ৰ ধৰ্ম্মীক আৰু নৱজাত শিশুটিক বচাবলৈ আদেশৰ সুৰত চিঞৰি ক'লে। নিজৰ ছাতিটো মহনক দি ধৰ্ম্মীক টেইলাৰৰ তলত গুৰাবলৈ ক'লে। পাত বাবুৱে পাত জোখা ঘৰত আশ্ৰয় ল'লে, অন্য তিৰোতাসকলৰ লগত। শিল-বৰষুণ ধাৰাসাৰে পৰিবলৈ ধৰিলে। পাত জোখা ঘৰৰ মাজেদি শিলৰ টুকুৰাবিলাক সৰকি বাবু আৰু তিৰোতাবিলাকৰ গাত পৰিল। এনে প্ৰৱল বৰষুণত কাৰো মাত নোহোৱা হ'ল। সকলোৰে মনত মাত্ৰ এটা চিন্তা ধৰ্ম্মীৰ কি হ'ব ? কেচুৰাটো বাচিবনে ? ৰাকেশ বাবুৰ মনত নানা বিদ্ৰোহৰ ভাব। তেওঁ বতৰৰ কথা পাহৰি গৈছে। তেওঁৰ গোটেই গা বৰষুণৰ পানীৰে তিতিছে। তেওঁৰ চকু খৰ হৈ ৰৈছে টেক্টৰৰ টেইলাৰৰ তলত শুই থকা নিস্কন্ধ ধৰ্ম্মীৰ শৰীৰত। কেইবা গৰাকী তিৰোতাই নিজৰ নিজৰ গাৰ চাদৰ একুৱাই দিছে তাইৰ গা ঢাকিবৰ বাবে। তেওঁ ভাবিছে, এই শ্ৰমিক গোষ্ঠীৰ কথা। এনে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি তেওঁ বাককৈয়ে উপলব্ধি কৰিছে। তেওঁ এজন বনুৱাসকলৰ মাজত শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু তেওঁ আজি কি কৰিব ? আজি তেওঁৰ পৰিবাৰৰ এনে অৱস্থা হোৱা হ'লে কি কৰিলে,হেঁতেন ? তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰি কিবা কৰিব পাৰিলে,হেঁতেন নে ? তেওঁৰ প্ৰতিবাদত জানো কোনোবাই সঁহাৰি জনাব ? নে প্ৰতিবাদৰ বাবেই চাকৰিয়েই বাদ দিব লাগিব ? এনেতে এটা ভীষণ মেঘৰ গাজনিৰ বিজুলীয়ে তেওঁৰ চকু খৰালে। তেওঁৰ মনত এটা

সন্দেহ উপজিল; কিন্তু একো প্ৰকাশ নকৰিলে। দীপা নামৰ তিৰোতা গৰাকীয়ে বাবুক তামোল আগবঢ়ালে।

বৰষুণ কমিলত মহন চঁদাৰে নিজে টেক্টৰৰ জোগালিক মাতি ধৰমীক উঠাবলৈ লওঁতেই চিওঁৰি উঠিল, 'বাবু ধৰমী সংসাৰত নাই'। কেবল কেঁচুবাটো জীয়াই আছে। তাত থকা তিৰোতাসকলৰ কেইগৰাকী মানে দৌৰি গ'ল ধৰমীৰ ওচৰলৈ। বাকেশ বাবুৰ ভৰিৰ তলতেই যেন পৃথিৱীখন নাই। বুকুখন বৰ উদং হৈ গ'ল যেন অনুমান কৰিলে। এতিয়া কি পৰিস্থিতি হ'ব। তেওঁ ভাবিব নোৱাৰি ভগৱানক চিন্তা কৰিলে।

বাগিচাত কাম কৰা সকলো তিৰোতাই ধৰমীক টেক্টৰৰ টেইলাৰত তুলি লগতে যাবলৈ ওলাল। ধৰমীক বচাব লাগিব, নহ'লে ডাক্তৰে জীৱন দিব লাগিব। বিদ্ৰোহৰ অগ্নি যেন হঠাৎ জ্বলি উঠিল। বাকেশ বাবুৱে মাত্ৰ সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি ক'লে --তহঁতে শান্তিৰে বিচাৰ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে এনে পুনৰাবৃত্তি নহয়।

বাকেশ পাত বাবুৱে চাইকেলখন লৈ আগবাঢ়ি আহিল বাগিচাৰ অফিচলৈ। তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য হিচাবে বাগিচাৰ মেনেজাৰক লগ কৰি সকলো কথা বুজাই ক'বলৈ ধৰিলে; কিন্তু তাৰ মনৰ মাজত থকা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ ফুটি উঠিল, মানবীয়তাৰ সুৰ বাজি উঠিল। কিন্তু বাগিচাৰ চাহাবে বাকেশৰ সুৰ বুজিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁকেই দোষাকপ কৰি ক'লে - তুমি বাবু হৈ মানুহৰ বুজাব নোৱাৰিলা আৰু তাহাঁতক বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ উচতাই দিছা, মোৰ তলত চাকৰি কৰিছা আৰু ভাত খাইছা। কিন্তু বাকেশ বাবুৱে মাত লগাই ক'বলৈ যত্ন কৰিলে যে এতিয়া তৰ্কৰ সময় নহয়। ধৈৰ্য্যৰে এটা মীমাংসা কৰিব লাগিব। তেওঁ বুজাবলৈ যত্ন কৰিলে যে বাগিচাতে কি অৱস্থা হৈছিল আৰু বাগিচাৰ মনুহবিলাকক কিমান অৱহেলা কৰা হৈছে --কিন্তু মেনেজাৰজনে বাকেশ বাবুজনকেই মূল বুলি জ্ঞান কৰি তেওঁক অফিচৰপৰা ওলাই যাবলৈ ক'লে। বাকেশ বাবুজনে তল মূৰ কৰি ওলাই যাবলৈ লওঁতেই বাগিচাৰ সকলো মজদুৰে অফিচ ঘেৰাও কৰিলে। আগত ধৰমীৰ মৃত দেহ আৰু ডাক্তৰক হাত দুখন বান্ধি লৈ আহিছে। তাৰে ১৩/১২ জন উন্মত্ত বনুৱা দৌৰি মাৰি মেনেজাৰৰ বক্ষত সোমালে। লগত আছে ধৰমীৰ স্বামী ধীৰাজ। ধীৰাজৰ চকু দুটা ৰঙা হৈ আছে আৰু হাতত আছে দাখন। এনে এটা পৰিস্থিতিত কোনো কাৰ্য বুজাব। কোনোও ক'ব পৰা নাই। বাগিচাৰ সম্পাদক/সভাপতিয়ে মাত্ৰ চিওঁৰিছে। তাৰ মাজত কোনোবাই কৈছে - ধৰমীক বচাব লাগিবই নহ'লে চাহাব, ডাক্তৰৰ জ্ঞান লম, বিচাৰ পিছত হ'ব।

বাকেশ বাবুৱে মতা বনুৱাৰ মাজত থিয় হৈ ৰ'ল। তেওঁয়েই এক মাত্ৰ সাক্ষী, ঘটনাৰ যেন নায়ক। এফালে চাকৰি, এফালে বনুৱাৰ শাসন আৰু এফালে নাৰ্য্য বিচাৰ অফিচত থকা বাকী কৰ্মচাৰীয়ে একো বুজি পোৱা নাই; কিন্তু ভয়তেই হওক বা অজানিতেই হওক সকলোৱেই নীৰৱ। কিন্তু বাকেশ বাবু জ্ঞান নীৰৱে থাকিব পাৰে।

বাগিচাৰ মজদুৰ সমাজখন তেওঁৰ নিজৰ সমাজ। তেওঁৰ মাক-বাপেকেই হাড়ক মাটি তেজক পানী কৰি বাগিচা গঢ় দিছে। তেওঁ আজি কৰ্মচাৰী হ'লেও মজদুৰসকল তেওঁৰেই বংশধৰ আৰু বাগিচাখন তেওঁৰ নিজৰ। আজি এটা ঘটনাৰ লগত আৰু ২/৩ টা ঘটনা ঘটিবলৈ দিব নোৱাৰো। ডাক্তৰ, মেনেজাৰ আদিয়ে এগৰাকী মজদুৰ তিৰোতাক অৱহেলা কৰি তিৰোতা গৰাকীৰ প্ৰাণ যোৱালে; কিন্তু তাৰ বিনিময়ত গোটেই বাগিচাখনত অশান্তি কৰি দুই-এজনক মৃত্যুদণ্ড দি ধৰ্মীক ঘুৰাই আনিবপৰা সম্ভৱ জানো? হাজাৰ প্ৰশ্ন তেওঁৰ আগলৈ আহিল। তেওঁৰ মূৰটো আচন্দ্ৰাই কৰিলে।

দেখা গ'ল ৪/৫ জন বনুৱাই মেনেজাৰক ধৰি চোচৰাই আনিছে আৰু ধীৰাজে দাখন লৈ দৌৰি গ'ল। এনেতে ৰাকেশেও ৰ'ব নোৱাৰি দৌৰি মাৰি ধীৰাজক সাৰটি ধৰি ভেঁটা দি ক'লে, 'ধীৰাজ তুই ধৈৰ্য্য ধৰ। এৰাকে মাৰে লাভ নাই হবেক নাই হবেক কিন্তু ধীৰাজে একো নুশুনিলে আৰু ক'লে নাই বাবু তুই ৰাজা ছাড়ে দে নহ'লে ঠিক নাই হবেক'। ৰাকেশে নেৰা দেখি ধীৰাজে ৰাকেশৰ কান্ধত দা চলাই দিয়াত ৰাকেশে ধীৰাজক এৰিদি মাটিত বহি পৰিল। কিন্তু চিঞৰি ক'লে 'ওৰা সৱাই ধীৰাজকে ধৰ। ওৰা চাহাব আৰু ডাক্তৰকে কিছু নাই কৰিবি। কিবা হ'লে সৱাই বান্ধ খাবি আৰু . . বাগান বন্ধ হবেক। ওৰা বিচাৰ কৰ, বিচাৰ কৰ বিচাৰটো সৰ হবেক। অশান্তি মে নাই হবেক'।

ধীৰাজ আগবাটি যাবলৈ লওঁতেই মহন চৰ্দাৰ আৰু ধৰমাই আগভেঁটা দি ধীৰাজৰ হাতৰপৰা দাখন লৈ যায়। মহনে ডাক্তৰ বান্ধ খুলি দিয়ে। আৰু ৰাকেশ বাবুক হস্পিতেললৈ লৈ গ'ল। বিচাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়; কিন্তু ৰাকেশৰ মুখ মণ্ডলত এক অবুজ আনন্দ আৰু শান্তিৰ চিন পৰিলক্ষিত হ'ল। তেওঁৰ মনত যেন হাজাৰ প্ৰশ্নৰ চিন নাই।

ঢলপুৰাতে উঠি লক্ষীমণিয়ে চাহ-কটি কৰি সকলোকে খুৱাই নিজেও খায়। আনদিনাৰ দৰে আজিও দুপৰীয়া বাগানত খাবলৈ কটি দুখন আৰু অলপ চাউনি কাগজ এখনতে নুৰিয়াই কমাল এখনত বান্ধি ল'লে। তাই বৰ পৰিপাটি, চাক-চিকুণ। আন বহুততকৈ তাই দেখিবলৈও ধুনীয়া। মাত-কথাও বেচ ভাল লগা। এতিয়াও বয়স হৈছে যদিও তাই বিয়াৰ কথা নভৰাকৈ নাথাকে। মাক দৈউতাকেও লক্ষীমণিক বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবি ভাবি ইহ-সংসাৰ ভ্ৰাম্য কৰিলে। মাকে চকু মুদাৰ আগতে ডাঙৰ বোৱাৰীয়েকক কৈ গৈছে : লক্ষীমণিক নিজৰ জাতিৰ ল'ৰা এটা চাই বিয়া দিব লাগে। কিন্তু কোনে শুনিব ? সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালক লৈ ব্যস্ত। তাইৰ সৰু ভনীয়েকজনীৰ বিয়া দিয়া প্ৰায় ১০ বছৰমান হ'ল। ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল। লক্ষীমণিয়ে কিন্তু সেইবিলাক কথা কেতিয়াও নাভাবে।

আজি কিয় জানো লক্ষীমণিৰ মনটোক হঠাতে এৰি অহা দিনবিলাকে আমনি কৰিলে। তাইৰ দিনটো কামত মন নবহিল। পাত ছিঙি থাকোঁতেই তাইৰ মাজে মাজে চকুলো বাগৰি আহে। তাইৰ বুকুৰ মাজত থকা বেদনাখিনিও তাইৰ চকুলোৰ দৰেই ওপত। তাইৰ ওচৰত যে কোনোবা আছে সেই কথা তাই একেবাৰে পাহৰি গ'ল। তাইৰ লগৰ বুলিবলৈ কোনো নাই। সকলোৰে বিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া তাইৰ মনৰ কথা ক'বলৈ কোনো নাই। তাইৰ ওচৰত কাম কৰি থকা সেই সকলোবিলাক তাইৰ ভাই-বোৱাৰী, বোঁ। তাই সিহঁতক মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। লক্ষীমণিৰ বুকুখন গধুৰ হৈ পৰিল।

বেলি লহিওৱাৰ আগতে তাই আহি ঘৰ পালেহি। আগফালে থকা বেল গছজোপাৰ তলতে টুকুৰীটো থেকেচা মাৰি থৈ তাই তাতে বহি পৰিল। তাইৰ জীৱনৰ সেই ভয়াবহ দিনটোৰ কথা মনলৈ আহিল। বাখালৰ মৃত্যুৱে তাইৰ জীৱনলৈ আনি দিলে নিৰাশা আৰু বেদনা। বাখালৰ মৃত্যু বৰ কৰুণ আছিল। নতুনকৈ সজা সেই পাতঘৰটো দেখিলে লক্ষীমণিৰ গাটো শ্বলা-পোৰা কৰি উঠে। বাখালৰ সৈতে বিয়া হ'বলৈ মাত্ৰ এটা মাহ বাকী থকা সময়তে এই পাতঘৰটোৱে বাখালক তাইৰ বুকুৰ মাজৰপৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল। বাখালৰ লগতে আৰু দুটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু হ'ল। তাই আৰু বাখালৰ কপীয়া বুঢ়ী মাক। বাখালৰ ৰঙা তেজৰ চেকুৰাবোৰ পাতঘৰটোৰ প্ৰতিটো খুটাতে সনা আছে। সেই প্ৰকাণ্ড লো ডালে বাখালৰ বুকুখন ফালি কলিজাটো টুকুৰা-টুকুৰ কৰি পেলাইছিল। বহু

দূৰলৈকে চিটিকি পৰা মাংসপিণ্ডবোৰ কেঁচা তেজৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পৰি আছিল বহু পৰলৈকে । বৈ পৰা তপত তেজৰ সুঁতিত মানুহৰ জীয়া তেজৰ গোন্ধে গোটেই ঠাইখনৰ পৰিৱেশটোকে সলনি কৰি পেলাইছিল । লক্ষীমণিয়ে পাতৰ টুকুৰী বাগানতে এৰি বাউলী হৈ পৰিছিল । তাই ৰাখালৰ মৃতদেহটোৰ ওপৰত পৰি প্ৰলাপ বকিবলৈ ধৰিছিল । তাই যে ৰাখালৰ লগত বিয়া হোৱা নাই সেই কথা পাহৰি গৈছিল । আজি লক্ষীমণিয়ে সেই পাতঘৰটোতে পাতৰ টুকুৰীৰে সৈতে উঠি যাওঁতে তাইৰ চকুৰ আগত গোটেই ঘটনাটো ভাঁহি উঠিল ।

হঠাতে লক্ষীমণিৰ মনলৈ আহিল ৰাখালৰ মাকৰ সেই কৰুণ সময়ছোৱাৰ কথা । বেচেৰীয়ে পুতেকৰ মৃত্যুৰ পিছত কান্দি কান্দি বুকু ভাঙি পেলাইছিল । চকুলো শেষ হোৱা নাছিল মৃত্যুৰ সময়লৈকে । পুতেকৰ জমা টকা কিমান পালে, কোনে ল'লে, কোনে উলিয়ালে বুঢ়ীয়ে একোকে গম নাপালে । বুঢ়ীৰ পৰা টিপচহী লৈ পৰিয়ালৰ মানুহে টকা-পইচা উলিয়াই আনি বুঢ়ীক কেইটামান দিলে আৰু বাকী সকলো তেওঁলোকে ল'লে । বুঢ়ীয়ে শেষ মুহূৰ্তত কিমান যে দুখ-কষ্ট পালে । প্ৰায় লঘোণে-ভোকে পৰি থাকিব লগা হৈছিল । শেষত বুঢ়ী মানসিক ৰোগীৰ দৰে হৈ পৰিছিল । য'তে যি পাই তাকে খায় । কাপোৰ-কানি গাত ল'বলৈ পাহৰি গৈছিল । ৰাখাল থকা কোম্পানীৰ ঘৰটো আন মানুহক দিছিল । তাতে বাঁহ-খেৰৰ চালি এখন সাজি দিছিল বুঢ়ীৰ বাবে । লাহে লাহে দিন বাগৰি যোৱাত বাঁহৰ খুটাবোৰৰ মাটিৰ তলত থকা অংশ ছিগি পৰিছিল । ওপৰখনৰ খেৰবোৰ পঁচি বৰষুণৰ টোপালৰ সৈতে মাটিত পৰিছিল । বুঢ়ীয়ে তেতিয়া য'তে ত'তে নিশাবোৰ কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । কাৰণ ছালিখন আকৌ নতুনকৈ কোনেও সাজি নিদিছিল । ায়ে অৱশ্যে ঘৰ-দুৱাৰ, খোৱা-বোৱা সকলো কথা পাহৰি গৈছিল । কেতিয়াবা ৰাখালৰ বিয়াৰ কথা মনলৈ আহিলে বিয়া নাম গাই খুউব হাঁহে । লগৰ লগৰীয়াহঁতৰ লগত কথা পতাৰ দৰে কথা পাতি থাকোঁতেই টোপনি যায় । এদিন এইদৰেই ৰাখালৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছিল । মৃতদেহটো সংকাৰ কৰিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিল । কাৰণ বুঢ়ীৰ টকা-পইচা এটিও নাছিল । যদি টকা-পইচা থাকিলেহেঁতেন, কিমানজনে যে আগবাঢ়ি আহিলেহেঁতেন ! শেষত মুখিয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে কেইজমান ডেকা ল'ৰাই বুঢ়ীৰ মৃতদেহটো সংকাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ।

লক্ষীমণিৰ পেহীয়েক ৰত্নাই চাহাবৰ বঙলাত কাম কৰিছিল । বগা চাহাবৰ বঙলাত কাম কৰিবলৈ পাই ৰত্না ভেমত ফুলি থাকে । যেতিয়া যৌৱনে ভাটি দিলে তেতিয়া ৰত্নাক বঙলাৰ কামৰ পৰা আঁতৰাই অন্য কামত দিয়া হ'ল । কতজন চাহাব আছিল, কতজন গ'ল ৰত্নাই কাম কৰা সেই বঙলাটোলৈ কিন্তু ৰত্নাৰ জীৱনৰ গতি একেই থাকিল । তাই অন্য কামত মন দিব নোৱাৰিলে । তাই নাম কটাই

পোৱা টকা কেইটাই কিছুদিন বৰ ফুৰ্তিও চলিল। শেষত ৰত্নাৰ অৱস্থা বৰ দুখলগা হ'ল। জাতিভেদৰ ভেদাভেদ থকা সমাজখনে ৰত্নাক ঘৃণাৰ চকুৰে চাবলৈ ধৰিলে। ককায়েকহঁতে ৰত্নাক ঘৰৰপৰা উলিয়াই দিলে। কাৰণ সমাজে সিহঁতকো এঘৰীয়া কৰিব। ৰত্না ঘৰৰপৰা ওলাই গৈ বাগানৰ মাজত থকা জৰাজীৰ্ণ গীৰ্জা ঘৰটোত থাকিবলৈ ল'লে। তাইৰ গাত কুষ্ঠ ৰোগে দেখা দিছিল। সমাজে তাইৰ পাপৰ বাবেই হোৱা বুলি ধৰি লৈছিল। বহুদিন তাই আধা ডগা কুটিছৰ দিনৰ গীৰ্জাটোতে পৰি থাকিল। তাইৰ প্ৰাণবায়ু কেতিয়া উৰি গ'ল কোনেও নাজানে। লক্ষ্মীমণিয়ে লগৰীয়াৰ সৈতে খৰি বিচাৰিবলৈ গৈ পেহীয়েকৰ মৃতদেহটো পৰি থকা দেখি সকলোকে খবৰ দিলেহি। কিন্তু মৃতদেহটো কোনেও নুচলে। শেষত বাগানৰ চাহাবে চাফাই কৰ্মীৰ হতুৱাই জ্বলাই দিলে। লক্ষ্মীমণিৰ চকুৰ আগত দপ্-দপ্‌কৈ একুৰা জুই জ্বলি উঠিল। তাই জীৱনৰ শেষৰ দিনটোৰ কথা ভাবি পেলালে।

এৰা, তাইৰ জীৱনৰ শেষৰ সময়ছোৱাত যদি এই দশা হয়। লক্ষ্মীমণিয়ে মংলু চৰ্দাৰৰ কথা ভাবি পেলালে। মংলু চৰ্দাৰে তাইক ইমান মৰম কৰে। বাগানত দুপৰীয়া কটি খোৱাৰ সময়ত তাইৰ ভাগৰ অলপ খালেহে তাৰ দেহা সাঁত পৰে। তামোল-চাদাৰ কথাটো বাদেই। লক্ষ্মীমণিয়ে আজিকালি চৰ্দাৰলৈ বুলি বেলেগে কটি-ভাজি লৈ যায়। এইবোৰ দেখিও ওচৰ চুবুৰীয়াই একো নকয়। কাৰণ মংলু চৰ্দাৰ বৰ একাচেকা মানুহ। গতিকে কোনেও কথাবোৰ উলিয়াবলৈ সাহস নকৰে। লক্ষ্মীমণিয়ে কিন্তু কোনো দিনেই মংলু চৰ্দাৰৰ পৰা বেয়া বাৱহাৰ পোৱা নাই। চৰ্দাৰৰ ল'ৰা-ছোৱালী এহাল আছে। যোৱাৰাৰ বাগানত মেলেৰীয়া ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। সেই ৰোগতে চৰ্দাৰৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছিল। চৰ্দাৰে মনৰ কথা পাতিবলৈকে লক্ষ্মীমণিক বাচি ল'লে। তাইক নেন্দেখাকৈ চৰ্দাৰ এদিনো থাকিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা কামলৈ নগ'লে চৰ্দাৰে নিজেই লক্ষ্মীমণিৰ খবৰ লৈ যায়হি। লক্ষ্মীমণিয়ে ভাবিলে চৰ্দাৰে ইমান মৰম কৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে। তাইৰ খবৰ লওঁতা মানুহ এজনহে আছে। এই মানুহজনৰ বাবেই আজি তাই সকলো দুখ-বেদনা কাতি কৰি কামত মন দিব পাৰিছে। জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা পাইছে। চৰ্দাৰৰ মৰম নোপোৱা হ'লে তাই এইখন মৰতুমিত জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। তাইৰ জীৱনৰ মূল্য দিব বিচৰা এই মানুহজন তাইৰ বুকুৰ আপোন। অতি মনমৰ। মংলু চৰ্দাৰৰ কণ্ঠস্বৰে তাইৰ কাণত প্ৰতিধ্বনি তুলিলে। তাই যেন টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠিল। সন্ধিয়া পশ্চিম আকাশৰ কাঁচি জোনৰ কোমল জেউতি তাইৰ গালে-মুখে পৰি উজ্জ্বল কৰি তুলিলে। □

ৰতন চৰদাৰেৰ স্বপ্ন

গ্ৰেবিয়েল এল, পি,

চৰিত্ৰত :

- ১। ৰতন : চৰদাৰ
- ২। ধনেশ্বৰ : চকীদাৰ
- ৩। দৌলতৰাম : মহাজন
- ৪। নিলো : বিজয়ৰ বন্ধু
- ৫। বিজয় : ৰতন চৰদাৰৰ ল'ৰা
- ৬। নীতা : ধনেশ্বৰ চকীদাৰৰ কন্যা
- ৭। এচ, এন চৌধুৰী : বাগিচাৰ পৰিচালক । (মেনেজাৰ)
- ৮। চম্পা : নীতাৰ সখী
- ৯। ডাকৱালা : চিঠি অনা-নিয়া কৰা মানুহ
- ১০। ললিত : বাগিচাৰ বাবু
- ১১। কিশৰীলাল : মহাজনৰ ঘৰত থকা ল'ৰা ।

দৃশ্য নং - ১

(গধূলি পৰত ধনেশ্বৰ চকীদাৰ ৰতন চৰদাৰৰ ঘৰলৈ গৈ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ মাত লগায়)

ধনেশ্বৰ চকীদাৰ : চৰদাৰ, অ', চৰদাৰ আছেনে ?

ৰতন চৰদাৰ : অ' ধনেশ্বৰ চকীদাৰ দেখোন ! দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ ইমান জোৰে
নিচিঞৰিলেও হ'লহেঁতেন । কি হ'ল কোৱা ?

চকীদাৰ : কালি ৰাতিপুৱা বৰ চাহাবে আপোনাক অফিচত হাজিৰ হ'বলৈ
কৈছে ।

চৰদাৰ : অফিচ ; বৰ চাহাব । কৈলৈ চকীদাৰ ?

চকীদাৰ : মই একো নাজানো । আপুনি কালি নিজে গ'লৈ অফিচতে

কথাৰ গম পাব ।

চৰদাৰ : অফি, বৰচাহাব বুলি ক'লেই বুকুখন ধকধক কৰে । গৈ চাম
কি হয় হ'ব ।

চকীদাৰ : চৰদাৰ মই যাওঁ . . . । কেইজনমানক কামজাৰিত মাতিবলৈ
আছে ।

চৰদাৰ : ভাল বাক যোৱা ।

চকীদাৰ : পেট্ৰী, লাজৰী, আপাৰাভ, তোমালোক কালি পৰা নলা খান্দিবলৈ
যাবা । নানা খান্দা ।

বিজয় : দেউতা অলপ আগতে ইয়ালৈ কোন আহিছিল ?

চৰদাৰ : সেইজন ধনেশ্বৰ চকীদাৰ আছিল বোপা ।

বিজয় : ধনেশ্বৰ চকীদাৰ ? কিয় আহিছিল ইয়ালৈ ?

চৰদাৰ : কালি ৰাতিপুৱা বৰ চাহাবে মোক অধিচত হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে ।
তাকে খবৰ দিবলৈ সি আহিছিল । বৰ চিন্তা লাগি আছে অ' ।

বিজয় : কিহৰ চিন্তা দেউতা ! চিন্তাৰ কাৰণ একো নাই । আপুনি কালি
গৈ চাওক । আপুনি আকৌ ভয়তো খোৱা নাই ।

চৰদাৰ : চিন্তাৰ কথাই বোপা । ক'ট কাচাৰীত থিয় হোৱা আৰু মালিকৰ
আগত থিয় হোৱা একে কথা ।

বিজয় : আপুনি ক'ট কাছাৰীৰ লগত আকৌ মালিকক নিমিলাব । মালিকৰ
ওচৰলৈ মানুহে কিবা পাবলৈ নহিবা কিবা বিচাৰিবলৈ হাজিৰ হয় ।
আপুনি প্ৰথমে অধিচত গৈ চাওকচোন ।

চৰদাৰ : মানুহে কিবা দুখ কবিলে তাক কামৰপৰা উলিয়াই দিয়া হয়
এইবিলাক কি মালিকৰ কাম ? মজদুৰক মানুহ বুলিয়েই নাভাৱে ।

বিজয় : দেউতা আপোনাক আৰু বুজাব নোৱাৰিছোঁ, মালিকৰ এইটো
কৰ্তব্য সেইটো নহয় । বা তেনে কৰ্তব্য কৰিলেও মই ইয়াক
মালিকৰ দোষ বুলি নাভাৱো ইয়াত নিশ্চয় কাৰণ ওলাব । এই
বুগৰ মানুহে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে অপৰাধ বা দোষ কৰিলে
শাস্তি ভুগিবলৈ আছেই । ক'ট কাছাৰী, পুলিচ, দাৰোগা
আৰু সমাজ বিধি-বিধানবিলাক মানুহক শৃংখলাত থকাৰ বাবে
ই আছে । এইবিলাক নাথাকিলে মানৱ দানৱ হৈ যাব । আপুনি
ৰাতিপুৱা গৈ চাওক । মালিকে কি বুলি কয় । মই যাওঁ আজি
আমাৰ কলেজত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে ।

চৰদাৰ : তুমি ঠিকেই কৈছ বোপা । মই একো দোষ কৰা নাই আৰু

চিন্তাৰ কাৰণে নাই । দোষ থাকিলেহে ভয় । বাতিপুৰা
সাত বজাত গৈ চাম ।

দৃশ্য নং - ২

(কুকুৰাৰ ডাক; বাচন-বৰ্তন ধোৱাৰ শব্দ)

বিজয় : দেউতা, অ' দেউতা উঠক সাত বাজিবৰ হ'ল, মই চাহ বাকি
থৈছোঁ । (বিণ্ডলৰ মাত) ।
চৰদাৰ : ওৱা সাত বাজিলেই । মই যাওঁ মই ঘূৰি আহি পিছত চাহ খাম ।

দৃশ্য নং - ৩

(মেনেজাৰৰ অফিচত বতন চৰদাৰ হাজিৰ হয়)

চৰদাৰ : নমস্কাৰ হজুৰ ।
মেনেজাৰ : ওঁ, নমস্কাৰ ।
চৰদাৰ : হজুৰ, মোৰ বাবে কিবা ক্ষম আছিল ?
মেনেজাৰ : মই তোমাক মাতিছিলোঁ । চৰদাৰ তুমি এই কোম্পানীত কাম
কৰা ৫৮ বছৰ হ'ল । আজিলৈকে তোমাৰ তেনেকুৱা কোনো
বেয়া ৰেকৰ্ড পোৱা নাই । কোম্পানীৰ চৰকাৰৰ বেজিষ্টাৰৰ মতে
তোমাক ষ্টিটয়াৰ কৰা হ'ল । গতিকে তোমাক এই কোম্পানীৰ
কামৰ পৰা পেনচন দিয়া হৈছে ।
চৰদাৰ : (খন্তেক ৰৈ) মোক দয়া কৰক হজুৰ, মোক দয়া কৰক । মোৰ
কাৰণে নহ'লেও মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে দয়া কৰক । হজুৰ মোৰ
ল'ৰাটোক মই এজন ডাক্তৰৰ ৰূপত চাব বিচাৰিছোঁ । মোক
কামৰপৰা উলিয়াই দিলে মই ল'ৰাটোক কেনেদৰে পঢ়াম হজুৰ ।
মোক কামৰপৰা কিয় পেনচন দিয়া হৈছে হজুৰ ?
মেনেজাৰ : তোমাৰ দৰে বহুত মানুহ আছে । সকলোকে দয়া কৰিব নোৱাৰোঁ ।
বহুত মানুহ আছে যিবিলাকক মই চাকৰি দিব পৰা নাই । তোমাক
অকলে মই পেনচন দিয়া নাই পাঁচজনক দিছোঁ । পাঁচটা খালী
ঠাইত আৰু পাঁচজনক ভৰ্তি কৰিব লাগে । তুমি কিয় কান্দিছা

চৰদাৰ : বিজয় হজুৰ ।
 মেনেজাৰ : বিজয়, কিমান পঢ়িছে ?
 চৰদাৰ : বিজ্ঞানত আই, এ, পাছ কৰিলে হজুৰ ।
 মেনেজাৰ : বিজয়ক মই ভাল চাকৰি দিম মোৰ অফিচলৈ লৈ আহিবা ।
 চৰদাৰ : নাই নাই হজুৰ মই মোৰ ল'ৰাক বাগানত চাকৰি কৰিবলৈ দিব
 নোৱাৰোঁ । মোৰ ল'ৰাটো বয়স ষেতিয়া পাঁচ বছৰ আছিল
 তেতিয়াই তাৰ-মাক ঢুকাল আৰু মানুহজনী ঢুকুৱাৰ আগেয়ে
 কৈ গ'ল বিজয়ক লিখাই পঢ়াই যাতে এজন ডাক্তৰ বনাব পাৰোঁ ।
 মই তাইৰ কথা ৰাখিছোঁ লাগিব ।
 মেনেজাৰ : নাই চৰদাৰ নাকান্দিবা । তোমাৰ লি, এক, টকা ৫/৬ হাজাৰ,
 হ'ব । তুমি সেই টকাৰে ল'ৰাটোক পঢ়াব পাৰিবা । পঢ়াব
 নোৱাৰিলে কথা দিছো মই চাকৰি দিম । যোৱা, মনত দুখ
 নকৰিবা । (দীঘল নিশ্বাস এৰি)
 চৰদাৰ : মই বাৰ্ত্ত হজুৰ ।

বিজয় : দেউতা আপুনি অকিঞ্চনকৰ আছিলে দেখোন; কিয় মাতিছিল
বৰ চাহাবে আপোনাক ।

চৰদাৰ : এই কাগজখন চা বোপা; মোক কোম্পানীয়ে কামৰপৰা পেনচন
দিলে (দীঘল নিশ্বাস এৰি)

বিজয় : অ সেই কাৰণে মুখখন ইমান শুকান যেন লাগিছে । এইয়া একো
ডাঙৰ কথা নহয় দেউতা । মই আশ্ৰে নহয়, মোৰ পঢ়া মই ইয়াতে
সামৰলি মাৰিছোঁ । তোমাৰ বদলি কামত মই সোমাম ।

চৰদাৰ : (উদ্বেজিত হৈ) বিজয় তুমি এনেদৰে কথা ক'বা বুলি ভবা
নাজিলোঁ । তুমি চাকৰি কৰিবা ? মোক পুহিবা । ইমানেই আছিল
তোমাৰ পঢ়া কাল । নাই নাই বিজয় নাই তুমি মুখতটো বাদেই
মনলৈও এই কথাবাব নানিবা । সাধাৰণ এটা শিল গুটিত উজুটি
খাই পৰ্বতত খুন্দা খোৰা বুলি ভাবি ল'লো । (দীঘল দীঘল নিশ্বাস
এৰি) আমাৰ সমাজে এই ধৰণৰ সৰু সৰু একো একোটা
বাধাতেই নিজৰ সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক পঢ়া বন্ধ কৰি
কামত সুমুৱাই দিয়ে । আমাৰ জীৱনত নানা ধৰণৰ বাধা-বিধিদি

অভাৱ-অনাটন আছে। এই ৰিপদ-বিঘিনিবিলাক অতিক্ৰম কৰিয়েই পঢ়িব লাগিব ভাল মানুহ হ'ব লাগিব।

বিজয়

ঃ দেউতা, মই আপোনাক . . .

চৰদাৰ

ঃ শুনি যোৱা বিজয়। অসপ পঢ়িলেই বা চহী কৰিব পাৰিলেই আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক সন্তুষ্ট হৈ যায়। এইটো আমাৰ জীৱনৰ ডাঙৰ দুৰ্বলতা। স্বৰ্গীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল শিক্ষাই হৈছে মানুহক উচ্চ ৰপৰা উচ্চতৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাহন। আমি যদি শিৱাগৰৰপৰা যোৰহাট যাওঁ বুলি ভাবো তেন্তে গাড়ী বা অন্য যান-বাহনেৰে যাব লাগিব আৰু আমি যোৰহাট গৈ পাম। আমাৰ মজদুৰ সমাজ আজিও আগবাঢ়িবলৈ বহুত বাকী আছে। আমাৰ এই সৰু আৰু লিছ পৰি থকা মজদুৰ সমাজে যদি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ শিক্ষাক বাহন ৰূপে ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে আমি আজিৰ যুগত খোজ মিলাই যোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰিব। বোপা; মোৰ বয়স ৫৮ বছৰ হ'ল আজিলৈকে আমাৰ হস্পিটেলখনত মজদুৰ ল'ৰা এজনকো ডাক্তৰ হোৱা দেখা নাপালোঁ। এইয়া কম দুখৰ কথানে? কিয় মজদুৰ ভাইবিলাকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়া নাই? মানুহ জনম লৈ কেৱল খাই-বৈ জীয়াই থকাটোকেই যথেষ্ট বুলি ভাবি আছে, বিজয় তুমি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত যথেষ্ট নম্বৰ অৰ্জন কৰিছ। তোমাৰ মা আৰু মোৰ ইচ্ছা আছিল তুমি ডাক্তৰ হোৱা। তুমি গুৱাহাটী নহ'লে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত নাম লগাই লোৱা।

বিজয়

ঃ দেউতা আপুনি কি বুজিছে? ডাক্তৰ পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত টকা লাগিব। ইমান টকা আমি কৰপৰা পাম দেউতা?

চৰদাৰ

ঃ এইবিলাক চিন্তা কৰা তোমাৰ কাম নহয়। তুমি মোৰ বাপেক নোহোৱা মইহে তোমাৰ বাপেক। গতিকে তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত আছে।

দৃশ্য নং - ৫

চৰদাৰ

ঃ ৰাম ৰাম মহাজন।

দৌলতৰাম

ঃ ৰাম, ৰাম চৰদাৰ ভালে আছে তু?

চৰদাৰ

ঃ ভালে আছে মহাজন।

দৌলতৰাম

ঃ চৰদাৰ, শুনিছো তুমি পেনচন পালা।

- চৰদাৰ : হয় মহাজন, এক তাৰিখৰপৰা মোক পেনচন দি বহুৱাই দিলে।
- দৌলতৰাম : আপুনি কিবা কামত আহিলেনেকি ?
- চৰদাৰ : মহাজন, মোক দুই হাজাৰমান টকা লাগে।
- দৌলতৰাম : দুই হাজাৰ টকা ! ইমান টকা কি কৰিবা ?
- চৰদাৰ : মোৰ ল'ৰাটোক ডাক্তৰ পঢ়াবলৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ পঠিয়াইছোঁ। কাপোৰ-কানি নাম জুৰ্তি মাচুল ইত্যাদি।
- দৌলতৰাম : চৰদাৰ আপুনি যেতিয়া বিচাৰিছে মই দিম্বাই আপোনাৰ কথা মই ল'ৰাৰ লেৱাৰোঁ। আপোনাৰ নিচিনা মনুহ পোৱাটো মচকিল আছে। কিন্তু ঘূৰাই দিব কেতিয়া ?
- চৰদাৰ : মহাজন কেইমাহমানৰ পাছত মই নাম কটা টকা পাম তেতিয়া ঘূৰাই দিম।
- দৌলতৰাম - ৫/৬ মাহৰ আগত টকা নিদিব, তেতিয়ালৈকে সূত বহুত হৈ যাব চৰদাৰ, এশ টকাত মই ২০ টকা সূত ল'ব। দুই হাজাৰ টকাত চাৰিশ টকা, পাঁচ মাহত দুই হাজাৰ টকা সূত হ'ব মুঠতে দুই হাজাৰ সূত, দুই হাজাৰ। এটা কাম কৰক চৰদাৰ মোটামুটি চাৰি হাজাৰ টকা হৈছে এক হাজাৰ টকা মোক দিব নালাগে। তিনিহাজাৰ দি দিব। ঘৰৰ ল'ৰা যা, বাদেই দিলোঁ। মুনীম জী....
- কিশৰীলাল : জী মালিক, চৰদাৰক দুই হাজাৰ কপায়া দে কে দস্তখত লে লেনা।
- দৌলতৰাম : চৰদাৰ, ল'।
- চৰদাৰ : জী।
- দৌলতৰাম : নাম লগাবলৈ টকা নাই ৫/৬ ডাল পঢ়াব কেনেকুৱা ?
- চৰদাৰ : যিমানেই ডাঙৰ কষ্ট নহওক মই কৰিম। হাড়ক মাটি কৰি, তেজক পানী কৰি হ'লেও তাক পঢ়ামেই।
- দৌলতৰাম : টকা দৰকাৰ হ'লে লৈ থাকিব। নাম কটা টকা পালে সুতে-মূলে দি দিব।
- চৰদাৰ : মই যাওঁ মহাজন।
- দৌলতৰাম : ভাল বাক।

দৃশ্য নং - ৬

বিজয় : দেউতা আহিলে...। পইচা আনিলে নে ?

- চৰদাৰ : অঁ বেটা, এইয়া ল দুই হেজাৰ টকা আছে । পিছত প্ৰয়োজন হ'লে চিঠি লিখিবা, মই টকা পঠায় থাকিম । তুমি মনোযোগ দি পঢ়িবা, 'আমি দুখীয়া মানুহ, আমাৰ চেষ্টাৰ বলতে আমাৰ ভাগ্য গঢ়িব লাগিব ।'
- বিজয় : দেউতা, মোক আশীৰ্বাদ কৰক মই যাতে 'মা'ৰ কল্পনা সফল কৰিব পাৰোঁ ।
- চৰদাৰ : বিজয় আমি তোমাক অন্তৰৰে সৈতে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, ভগৱানেও আমাক আশীৰ্বাদ কৰক । ব'লা আমি তোমাক গাভীত উঠাই আহিম ।
(কিছু গাভী-মটৰ, বিজ্ঞানৰ শব্দ)।
- বিজয় : দেউতা, সোঁ বাছখন গুৱাহাটীলৈ যাব, তুমি ঘৰলৈ যোবাগৈ, মই সেইখনতে যামগৈ ।
- চৰদাৰ : বেটা ৰক্তাত অলপ সাৱধানে থাকিবা আৰু বেডিং-পত্ৰ আদিৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা, দিন-কাল ভাল নহয় । তেতিয়াহ'লে মই আহোঁ, তুমি যাবাগৈ । বাছখন আহি পালে নহয় ? (গাড়ী অহাৰ শব্দ)।

দৃশ্য নং - ৭

- ধনেশ্বৰ চকীদাৰ : হেৰি চৰদাৰ, ৰ খাচোন, ৰ'বা ।
- চৰদাৰ : অ, কিবা ক'বা নেকি ?
- ধনেশ্বৰ চকীদাৰ : মানে হেৰি, তোমালোক বাপেক-পুতেক এই ৰাতিপুৱাখনত বাকচ-তাকচ লৈ কেনি ওলাইছিল। ল'ৰাটোক বোৱাৰী চাবলৈতো পঠোৱা নাই ।
- চৰদাৰ : বোৱাৰী চাবলৈ, নহয় বোৱাৰী চাবলৈ পঠোৱা নাই ।
- ধনেশ্বৰ চকীদাৰ : তেনেহ'লে ?
- চৰদাৰ : ডাক্তৰ পঢ়িবলৈ গৈছে ।
- ধনেশ্বৰ : ক'ত ?
- চৰদাৰ : গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ।
- ধনেশ্বৰ : (লগে লগে) কি ডাক্তৰ পঢ়িবলৈ ।
- চৰদাৰ : হয় চকীদাৰ, ডাক্তৰ পঢ়িবলৈ গৈছে ।
- ধনেশ্বৰ চকীদাৰ : (আচৰিত ভাৱে) তুমি ইমান সাহস কৰিছা । মই ... মই আচৰিত হৈছোঁ । চৰদাৰ, তোমাৰ ওচৰত আছেনো কি, তুমি

যে ইমান সাহস কৰিছ। সঁচাকে আমি দুখীয়া হ'লেও ল'ৰা-ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষা দিয়াবলৈ সাহস কৰিব লাগে। আমাৰ মানুহখিনি ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়াবৰ সময়ত অলপ বাধা-বিধিনি বা টকা-পইচাৰ অভাৱত পৰিলেই ধৈৰ্য্য হেৰুৱাই পেলায়। এবাৰমান ফেইল হ'লেই ল'ৰাক স্কুল এৰাই বাগানৰ চাকৰিত ভৰ্তি কৰায় দিয়ে।

চক্ৰদাৰ : চক্ৰদাৰ আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক লাট চাহাব নাইবা ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ কন্য নোৱাৰিলেও একো নাই, কিন্তু মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ শিক্ষাৰ দৰকাৰ আছে।

চক্ৰীদাৰ : আমি আমাৰ নুবুজা ভাই-বন্ধুক বুজাব লাগিব দুখ-কষ্ট, অভাৱ-অনাটন আদিক সহন কৰি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ। বাক ল'ৰাটোৰ চিঠি-পত্ৰ দিলে তেওঁৰ খবৰ জনাই থাকিব। কিবা অসুবিধা হ'লে মোক জনাব। ভাল বাক মই আহোঁ, ৬ নং লাইনত কৰ্মচাৰীৰোৰক কামৰ বিষয়ে ক'ব আছে। (চিঞৰি চিঞৰি ৬ নং লাইনত) কাৰ্তিক চক্ৰদাৰৰ ফালে তিৰোতাসকল ফুট পাতা ভাঙিবলৈ বাবা। ফুটপাতা। ১১ নং বাগান, ১১ নং। দেৱী কৰিলে বাগানৰপৰা ঘূৰাই পঠোৱা হ'ব। ওলায় যা, ওলায় যা... ক্ৰমাৎয়ে।

দৃশ্য নং - ৭

ডাকবালা : বাম, বাম চক্ৰীদাৰ

চক্ৰীদাৰ : বাম, বাম ডাকবালা। ক'লৈ যোৱা ?

ডাকবালা : পথাৰ লাইন গৈছো।

চক্ৰীদাৰ : পথাৰ লাইন কেলে ? কাৰোবাৰ চিঠি-উঠি আহিছে নেকি ?

ডাকবালা : অ, বতন চক্ৰদাৰৰ চিঠি আহিছে।

চক্ৰীদাৰ : চা-চোন চা চিঠিখন কোনে দিছে।

ডাকবালা : ৰ'বা, চাইছো, বিজয় চাওবা, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ।

চক্ৰীদাৰ : বিজয়, দে দে মইয়ে চক্ৰদাৰক দি দিয়।

ডাকবালা : চক্ৰীদাৰ নিশ্চয় কিবা কথা আছে যেন পাইছো।

চক্ৰীদাৰ : তোমাক বুলি সঁচা কথাটো কৈছোঁ, চক্ৰদাৰৰ ল'ৰা বিজয়ক মই জোঁৱাই কন্যাবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ।

ডাকবালা : তাৰ মানে বিজয় তোমাৰ জোঁৱাইৱেক হয়।

চকীদাৰ : হয় নহয়, হ'বহে । দিয়া দিয়া চিঠিখন দি আহিম । ডাকবালা,
সোঁপিনে চোৱা চৰদাৰ বৰৈ বাবুইডৰ ঘৰৰফালে গৈছে ।

ডাকবালা : সোনকালে মাভা, আকৌ পলম কৰিছা কেলৈই ।

চকীদাৰ : হেৰি চৰদাৰ ৰ'বাচোন ৰ'বা । ডাকবালা, চৰদাৰ, ব'লা, ৰখিছে ।

চৰদাৰ : কি হ'ল চকীদাৰ ?

চকীদাৰ : বিজয়ে চিঠি পঠিয়াইছে ।

চৰদাৰ : ডাকবালা চিঠিখন মোক দিব নালাগে, তুমিয়ে সোনকালে পঢ়ি
শুনোৱা কেনে আছে মোৰ ল'ৰাটো, চিঠি পালেনে নাই ?

ডাকবালা : (চিঠি ফালি লৈ) ঠিক আছে, শুভক -
পৰম পূজনীয় শিতাদেউ.

পত্ৰে মোৰ অন্তৰ ভৰা মৰম ও শ্ৰদ্ধা চিঠিয়োগে পঠালোঁ ।
আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত যাত্ৰাত মই একো
কষ্ট নোহোৱাকৈ নিৰাপদে গুৱাহাটী পালোঁ । চাহ জনজাতিৰ
বাবে সংৰক্ষিত চিঠি মই সহজে পালোঁ । কাৰণ চাহ মজদুৰৰ
প্ৰাৰ্থী কেৱল মই অকলে আছিলোঁ । দেউতা 'নিলা, নামৰ ল'ৰা
এজন মোৰ লগত চিকিৎসা পঢ়ি আছে । ঘৰলৈ গ'লে লগত
লৈ যাম । দেউতা মোৰ টকাৰ বহুত আৱশ্যক হৈছে, টকা
দুহেজাৰ ৩০ তাৰিখৰ আগে পঠাই দিব । বিঃ নাই শেষত পুনৰ
মৰম জনাই সামৰিছোঁ । ইতি,

তোমাৰ বিজয়

চৰদাৰ : ল'ৰাটোক পঢ়াওঁতে বহুত টকা লাগিব, মোৰ চিন্তা লাগিছে ।
বাক তোমালোক যাৰা, মই আহিলোঁ ।

চৰদাৰ : দুহাজাৰ টকা (ঘন নিশ্বাস এৰি) (আকৌ প্ৰশ্বাসলৈ) । মহাজনৰ
ওচৰত ঋণ কৰি কৰি মৰিব লাগিব । নামকটা টকাটোও দৰি
কৰিছে, কি কৰিম ।

চকীদাৰ : চৰদাৰ, তুমি এক কাম কৰা, মহাজনৰ ওচৰত যাবৰ প্ৰয়োজন
নাই, চাহাৰৰ ওচৰলৈ গৈ টকাৰিনি সোনকালে খোজা, নহ'লে
দুহাজাৰ টকা আগধন হিচাপে খোজা । চাহাৰজনেও নাই বুলি
নকয় ।

চৰদাৰ : কিন্তু বৰৈ বাবু ৰে ৫০/৩০ টকা বেচ নাপালে, চাহাৰ মাতি
হ'লেও টকা পোৱা নাযাব ।

চকীদাৰ : বিয়াৰ কাৰণে কিছু আগধন লিখালে দিবনে নিদিব তাক ক'ব

নোবাবৌ । যি হওক তুমি চিখাই গৈ চাহাবৰ ওচৰত সঁচা কথাটো
কৈ দিবা । মেডিকেলত কিমান বছৰ পঢ়িব ?

চৰদাৰ : তুমি ঠিকেই কৈছা চকীদাৰ, চাহাবৰ ওচৰত গৈ চাম । বিজয়ে
৫ বছৰ ডাক্তৰ পঢ়ি এক বছৰ গবেষণা কৰিব । মুঠতে ৬ বছৰ ।
মাহে ৪/৫ শ টকা বৰ্ষত পৰিব ।

চকীদাৰ : তুমি হাৰ নামানিবা, চৰদাৰ ধৈৰ্য্য ধৰা । বৰ চাহাবৰ জীপখন
দেখা গৈছে, তুমি এতিয়াই যোৱা আৰু চাহাবক লগ ধৰগৈ,
চাহাবে কি ক'ব মোক জনাবা ।

দৃশ্য নং - ৮

চৰদাৰ : নমস্কাৰ চাহাব ।

মেনেজাৰ : নমস্কাৰ কেনে আছা চৰদাৰ ?

চৰদাৰ : ভালেই আছো চাব ।

মেনেজাৰ : কিবা আপত্তি আছিল নে ?

চৰদাৰ : হয়, চাব ।

মেনেজাৰ : কি আপত্তি আছে ক' ।

চৰদাৰ : চাব, মোৰ ল'ৰা বিজয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছে ।
তালৈ টকা দুহেজাৰ পঠাব লাগে । চাব, দয়া কৰি পি, এফব
পৰা দুহাজাৰ টকা আগখন হিচাপে দিলে ল'ৰাটোলে পঠায় দিম ।

মেনেজাৰ : তেনেকুৱা তেনেকুৱা ... নিয়ম নাই । তথাপিও ... (অলপ
বৈ) মই কিবা সুবিধা কৰি দিছো বাক, এইখন চিঠি দৌলতৰাম
মহাজনক দি দিবা । টকা দুহাজাৰ দিব কাম চলাই ল'ৰা ।
অফিচৰপৰা পি, এফব, টকাটো পালে ঘূৰাই দিবা । (টেলিফোনৰ
নম্বৰ মিলাই) হেল্ল, হেল্ল দৌলতৰাম, মই মেনেজাৰ কৈছোঁ ।
অ' নমস্কাৰ হেৰি বতন চৰদাৰক মই চিঠি এখন লিখি দিছোঁ,
টকা দুহেজাৰ দি দিবা । অ, অ, ঠিক আছে বাক ।

চৰদাৰ ফোনত মই সকলো ঠিক কৰি দিলোঁ, চিঠিখন দিলেই
দৌলতৰামে টকা কেইটা দিব ।

চৰদাৰ : বহুত, বহুত ধন্যবাদ চাব, মই তেওঁৰে বাওঁ চাব ।

মেনেজাৰ : ভাল বাক । মহাজনক লগ কৰি ল'ৰা ।

দৃশ্য নং - ৯

চৰদাৰ : বাম, বাম মহাজন ।

মহাজন : বাম, বাম চৰদাৰ । কি বা কামত আহিলে ।
 চৰদাৰ : বৰ চাহাবে এখন চিঠি দি পঠিয়াইছে ।
 মহাজন : চাওঁ । আপোনাক দুহাজাৰ টকা দিবলৈ কৈছে . . . মুনিম জী ।
 কিশ্বীলাল : জী মালিক ।
 মহাজন : চৰদাৰ জীকে, দুহাজাৰ ৰূপয়া দে দ ।
 কিশ্বীলাল : জী মালিক ।
 দৌলতৰাম : চৰদাৰ ভাই, সুত-মূল লগায় আগত দিয়া টকাটো আৰু এই
 টকাটো একেলগে নাম কটা টকা পালে দি দিব ।
 চৰদাৰ : সুত-মূল লগাই নাম কটা টকাত । ই কি চাহাব লিখি দিয়া
 চিলিপতো সুত-মূল এইটো . . . এইটো কেনেকুৱা মহাজন ।
 দৌলতৰাম : চৰদাৰ মই কোম্পানীত হুতি দিওঁ সঁচা, কিন্তু এই ধৰণে ধাৰ-
 ঋণ দি থাকিলে মোৰ এই দোকান দেৱলীয়া হৈ যাব । চৰদাৰ
 আপোনাক বুলিহে হাজাৰ হাজাৰ টকা ধাৰে দি আছে । কাৰণ
 আপোনাক দিয়া টকা মই খাটাং পামেই । এইটো লওক পুৰা
 দুহাজাৰ টকা আছে ।
 চৰদাৰ : মহাজন . . . মই যাওঁ তেত্তে (দুখ মনেৰে)
 দৌলতৰাম : টকাটো ডাকত পঠাব ?
 চৰদাৰ : হয়, ডাকত পঠাম ।

দৃশ্য নং - ১০

(চাইকেলৰ শব্দ)

চৰদাৰ : ডাকবালাজনক ঠিক লগ পাই গ'লোঁ ।
 ডাকবাল : . . . ।
 ডাকবাল : চৰদাৰ, কিবা পঠিয়াবলৈ আছে নেকি ?
 চৰদাৰ : অ' এই টকাকেইটা বিজয়লৈ মণিঅৰ্দ্ধাৰ কৰি দিবি ।
 ডাকবাল : কিমান আছে চৰদাৰ ?
 চৰদাৰ : দুহাজাৰ আছে ।
 ডাকবাল : মণিঅৰ্দ্ধাৰ ফৰ্মৰ বাবে আৰু ৫০ পইচা লাগিব ।
 চৰদাৰ : ৫০ পইচা খুচুৰা নাই এক টকাটোকে লৈ যা ।
 ডাকবাল : মই যাওঁ চৰদাৰ ৯টা বাজি গ'ল । চকীদাৰে তোমাক লগ পাবলৈ
 আহিছে, লগ কৰি লোৱা ।
 চৰদাৰ : চকীদাৰ মোক লগ কৰিব আহিছে । অ' চকীদাৰ মোক তুমি
 বিচাৰিছিল নেকি ?

- চকীদাৰ : অ' চৰদাৰ তুমি অফিচলৈ গৈছিলো যে বৰ চাহাব কি ক'লে ।
- চৰদাৰ : কি ক'ব আৰু, নাম কটা টকা দিয়াৰ আগে আগধন দিয়াৰ নিয়ম নাই ।
- চকীদাৰ : ইচ্ বাম এতিয়া কি কৰা যায় ।
- চৰদাৰ : তথাপি চাহাবে চিঠি এখন মহাজন দৌলতৰামলৈ লিখি দিলে, মহাজনৰপৰা টকা আনি মণি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ দিলোঁ । মহাজনৰ হাতৰপৰা বাচিব নোৱাৰিলোঁ চকীদাৰ; সুত দিওঁতেই মৰিব লাগিব । আমি দুখীয়া মজদুৰ জ্যতিটোৱে ধন-দৌলত, টকা-পইচা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক মানুহ কৰি তুলিব নোৱাৰিছোঁ ।
- চকীদাৰ : সঁচা কথা চৰদাৰ, ল'ৰাটোক পঢ়াওঁতে তোমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে । বলা চৰদাৰ আমাৰ ঘৰৰপৰা আহোঁ ।
- চৰদাৰ : চকীদাৰ, মই তোমাৰ ওচৰলৈ এক জৰুৰী কামত আহিছিলোঁ ।
- চকীদাৰ : কোৱা চৰদাৰ মই তোমাক কি সেৱা কৰিব পাৰোঁ ।
- চৰদাৰ : মহাজনৰ হাতৰপৰা মই কোনো বস্তুমেই বাচিব নোৱাৰিলোঁ ; সুত-মূল যিমান হৈছে নাম কটা টকা গোটেইখিনি তেওঁৰ হাততে যাবগৈ । মাটি-বাৰী থকাহ'লেও বেলেগ কথা আছিল । এতিয়াতো আৰু দুটা বছৰ আছে ল'ৰাটোৰ পঢ়া শেষ হ'বলৈ । মোৰ মগজুৱে কাম নকৰা হৈছে, যদি কেনেবাকৈ টকা পঠাব নোৱাৰোঁ (কান্দুনমুৱা হৈ) তেন্তে ল'ৰাটো ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰিব; চকীদাৰ ।
- চকীদাৰ : ল'ৰাটো সৰু থাকোতেই যদি বেছত অলপ অলপ কৰি টকা জমা ৰাখিব পৰা হ'লে মহাজনৰ ওচৰত আজি ইমান ধাৰ-ঋণ নহ'লহেঁতেন, চৰদাৰ ।
- চৰদাৰ : তোমাৰ ঘৰত যদি মোক চাকৰ হিচাপে ৰাখা তেনেহ'লে তুমি যিহকে ক'বা মই তাকে কৰি দিম । ল'ৰাটোক ডাক্তৰ পঢ়াবলৈ তুমি মোক সহায় কৰা চকীদাৰ মোক সহায় কৰা . ক্ৰমে (কান্দি পেলায়)
- চকীদাৰ : নাই, নাই চৰদাৰ নাকান্দিবি । তোমাৰ ল'ৰা যিটো মোৰো সেইটো । তোমাক চুবুৰীয়া হিচাপে সহায় কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য । মই . . . মই মোৰ মাটি-বাৰী, গৰু-ছাগলী সকলো বেচি হ'লেও আমাৰ বিজয়লৈ টকা পঠাই থাকিম । সি যেতিয়া ডাক্তৰ হৈ আহিব তেতিয়া আমি আনন্দ কৰিম । এতিয়া দুখ উঠালে কি হ'ব যিমান দুখ উঠাইছে, পিছলৈ সিমান সুখ পাম । তুমি চিন্তা নকৰিবা

চৰদাৰ। আমাৰ মজদুৰ ভাইসকল মিসিভুঙ্গি থাকিলে, আৰু
পৰস্পৰ ইজনে-সিজনক সহায় কৰি থাকিলে আমি সহজে
সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম।

চৰদাৰ : চকীদাৰ তুমি যে মোৰ কান্ধত থকা চিন্তা নিহুৰ কান্ধ পাতি ল'বা
বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ চকীদাৰ, মই ভবাও নাছিলো।

চকীদাৰ : জীয়েক নীতাৰ বিয়ালৈ জমা কৰি ৰখা ৫ হাজাৰ টকা ইউনাইটেড
বেঙ্কত জমা আছে। সেই টকাখিনি পঠাই থাকিম। সেইখিনি
নুজৰিলে মাটি-বাৰী, গৰু-ছাগলী আছে নহয় তুমি চিন্তাই নকৰিবা।

চৰদাৰ : জীয়েকৰ বিয়াৰ কাৰণে ৰখা টকা মোৰ ল'ৰা বিজয়ৰ কাৰণে খৰচ
কৰি দিবি।

চকীদাৰ : তুমি কিয় চিন্তাশ্বস্ত হৈছা, বিজয় ডাক্তৰ পাহ কৰি আহিলে
সকলো ঘূৰাই পায় যাম। ঘৰ পাই গ'লোঁ, অ'মা নীতা চৰদাৰক
বহিবলৈ মুঢ়া আনি দিয়া।

নীতা : আহক, বহক।

চকীদাৰ : চাহ দুই কাপ বনোৱা। চৰদাৰ, তুমি যিদৰে মদ-পানী এৰি
ল'ৰাটোকে ডাঙৰ মানুহ বনাবলৈ টকা ধাৰ-ঋণ কৰি পঠাইছা,
আৰু বাকী মানুহবোৰে ধাৰ-ঋণত ডুবি মদ-পানী খাই আছে।
এইটো কিমান যে উপকাৰ কৰিছে। মইও তোমাৰ দৰেই মদ-
পানী নাখাও। সকলো মানুহে যদি নিজ নিজ ল'ৰা-ছোৱালীক
পঢ়ুৱালেহেঁতেন, ডাঙৰ মানুহ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন,
তেন্তেই কিমান যে সুন্দৰ কথা হ'লহেঁতেন।

নীতা : দেউতা, এইয়া চাহ লওক, মই তামোল কাটিছো।

চৰদাৰ : দিয়া বেটি, তামোলখন এইপিনে দিয়া। বাক চকীদাৰ, চাহ-
তামোল সকলো খালো, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ।

চকীদাৰ : মই থাকোতে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা।

নীতা : অ' দেউতা ঘৰৰফালে মাজে-সময়ে আহি থাকিবা।

চৰদাৰ : বাক বেটি আহি থাকিম।

নীতা : দেউতা, চৰদাৰৰ চেহেৰা ইমান শুকাই গ'ল।

চকীদাৰ : কিয় নুশকাব, ল'ৰাক ডাক্তৰ পঢ়াবলৈ যেনেকুৱা চিন্তা কৰিছে
যে মোৰ ভয়ে লাগিছে। মাজনী মই মনস্ত এটা কথা ভাবি থৈছোঁ;
কিন্তু বিজয় ৰেতিয়া ডাক্তৰ পঢ়ি ঘৰলৈ আহিব, তেতিয়াহে
কথাৰাৰ চৰদাৰৰ আগত উত্থাপন কৰিম।

- নীতা : কি কথা দেউতা ?
- চকীদাৰ : বিজয়ক মই জেঁৱাই হিচাপে পাব খুজিছোঁ । দুখীয়া মানুহ জানো দুখীয়াৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হৈ, পঢ়-শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হৈ সেই দুখীয়া সমাজখনক ঘৃণা কৰিব বা তল চকুৰে চাব । ডাঙৰ মানুহ হৈ বেলেগ জাতিৰ, ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব পাৰে, কাকৰ দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাবলৈ লাজ লাগিব পাৰে আৰু এইটোৱেই আজিকালি যুগত প্ৰচলিত । মই কথা দিছোঁ যেতিয়া সকলো সম্পত্তি তেওঁৰ পঢ়াতেই লগাই দিম । এইটোৱেই মোৰ ধৰ্ম হ'ব । তেওঁৰ আচল ৰূপ, আচল চেহেৰা ভৱিষ্যৎ সি নিজে দেখুৱাব ।
- নীতা : মইও দুখীয়া আৰু অশিক্ষিতা হওঁ, মই আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ মোক বিয়া কৰোৱাব । বৰ্তমান সি দুখীয়া হ'লে কি হ'ব, পঢ়ি লোৱাৰ পিছত ডাঙৰ মানুহ হৈ যাব ।
- চকীদাৰ : তেওঁৰ দেউতাক, ভাল মানুহ, মৰমীয়াল, সোশৰ দৰে মানুহ গতিকে পুত্ৰও সেইদৰে হ'ব পাৰে । কাকৰ সোশৰ টুকুৰা সোণেই হয় । মাজনী কাইলৈ বাতিপুৰা ডাকবালা যাবৰ সময়ত মোক ক'বা । কিছু টকা মণিঅৰ্দ্ধাৰ কৰি দিম ।
- নীতা : বাক দেউতা, মনত পেলাই দিম ।

দৃশ্য নং - ১১

(কিছুমান মানুহ কামলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গুণ, গুণাই কথা পাতি পাতি গৈ থাকে ।)

- নীতা : অ' দেউতা তুমি ডাকবালাক চাব কৈছিল নহয় ।
- চকীদাৰ : অ' গৈছে নেকি ? মাতি দিয়াচোন নহ'লে ওচি যাব ।
- নীতা : পিয়ন মামা অলপ আহিবচোন, দেউতাই মাতিছে ।
- ডাকবালা : মোক ?
- নীতা : অঁ ।
- ডাকবালা : আহিছো বাক ! কিবা কৈছেনে চকীদাৰ ?
- চকীদাৰ : টকা এহেজাৰ লৈ যোৱা, বিজয়লৈ মণিঅৰ্দ্ধাৰ কৰি দিবা ।
- ডাকবালা : আছ, ঠিক আছে দিয়া ।
- চকীদাৰ : শুনা, এটা কথা মণিঅৰ্দ্ধাৰত মোৰ নাম নিদিবা, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম দিবা ।

ডাকবালা : বাক ঠিক আছে চৰদাৰৰ নামকে দিম । এতিয়া আহোঁ ।
 চকীদাৰ : মাস্তী আজি কেইজনমান নাম কটা টকা পাব, সকলোকে খবৰ
 দিলোঁ, কিন্তু চৰদাৰক জনোৱা নাই । মই চৰদাৰক কথাটো কৈ
 আহোঁ ।
 (স্বস্তক মিউজিকৰ পাছত)
 চৰদাৰ হেৰি ঘৰত আছেনে ?
 চৰদাৰ : অ', চকীদাৰ ভিতৰলৈ আহক । কি হ'ল কেইদিনমান দেখা
 নিদিলে, খবৰ ভালতো ।
 চকীদাৰ : আজি বিয়লি তিনি বজাত নাম কটা টকা দিব, অফিচলৈ যাবা ।
 (নাম কটা টকা দিলে মহাজন, কাৰেলী এইসকল অফিচৰ গেটৰ
 মুখতেই বৈ থাকিব । গৈ চোৱা কিমান কিমান টকা দিব)
 চৰদাৰ : ল চকীদাৰ, ধপাত অলপ খায় ল ।

দৃশ্য নং - ১২

মহাজন : টকাকেইটা পাবা বুলি জানিছিলোঁ । টকা লৈ কষ্ট কৰি দোকান
 যাবলৈ কেনে লাগিছে । মইয়ে কষ্ট কৰি অফিচত আপোনাৰ ওচৰ
 পালোহি । টকাটো দি মোৰ লেঠা মাৰি দিয়া । ঋণী হৈ থাকিলে
 আপোনাৰহে মূৰত বোজা এটোহে থাকিব ।
 চৰদাৰ : মহাজনকাই এতিয়া এক হাজাৰ টকা লৈ যাওক । বাকী টকা
 পাছত দিম ল'ৰাটোৰ পঢ়া এতিয়াও দুখছৰ বাকী আছে ।
 মহাজন : চৰদাৰ আপুনি ঝাল মানুহ ! সেই বুলি মই আপোনাৰ সূত-পুৰা
 পুৰি নধৰিছিলোঁ । প্ৰথমবাৰ একহাজাৰ বাদ দিলোঁ । দ্বিতীয়বাৰ
 দুহাজাৰ লৈছিলে তাতো এক হাজাৰ বাদ দিলো । আনৰপৰা যিটো
 হিচাপত সূত লও সেইমতেতো লোৱাই নাই । ছয় হাজাৰ টকা
 হাতত থাকোতেই সুজি দিয়ক । মূৰৰ বোজাও কমি যাব । আৰু
 সেন-দেনৰ ৰাস্তা আকৌ চফা হৈ থাকিব ।
 চৰদাৰ : নাই মহাজন যি দিলো সিমানেই লওক । মই টকা ছয় হাজাৰেই
 পাইছোঁ; আটাইখিনি দি দিলে, ল'ৰাটোলৈ কি পঠিয়াম, ল'ৰাটো
 কেনেকৈ পঢ়িব ।
 মহাজন : চৰদাৰ মই হ'লোঁ মহাজন টকা দি সূত লও মোৰ এইটোৱেই
 ব্যবসায়, আপোনাৰ ল'ৰা পঢ়ক-নপঢ়ক তাৰ ঠিকা মই লৈ ৰখা
 নাই (উদ্বেজিত হৈ) টকা ধাৰে দিলোঁ নাম কটা টকাত সূত-

- মূলে পোৱাৰ আশাত । টকা পৰিশোধ কৰাৰ বাস্তা থাকে । হয়
চিধা আঙুলিৰে নহয় টেড়া আঙুলিৰে । আপোনাক মই বেইজাতি
কৰিব বিচৰা নাই ভালে ভালে দি দিয়ক, নহ'লে মই বাধ্য হ'ম ।
- চৰদাৰ : কথাৰ আগধৰি, লৈ যোৱা মহাজন লৈ যোৱা যিমান টকা পাইছোঁ ।
ঋণ লৈছোঁ যেতিয়া পৰিশোধ কৰিবই লাগিব ।
- মহাজন : চমকদাৰ মানুহ আপুনি চৰদাৰ, কম কথাত বহুত বুদ্ধি পায় ।
দিয়ক সোনকালে দিয়ক বিপদত সহায় কৰিলেও আমাক ধন্যবাদ
দিয়া মানুহেই নাই ।
- চৰদাৰ : ধন্যবাদ কি দিম, টকাটোৱেই দিলোঁ যেতিয়া । মহাজনসকলৰ
হৃদয়ত কাৰো কাৰণে অলপো দয়া মৰম নাথাকে, কঠোৰ পেন-
দেন ।
- মহাজন : ব্যৱসায়ী মানুহ পেনদেনৰ কঠোৰ নহয়, কমজোৰ হোৱা মানে,
'বৈ অহা টকাৰ সূতো শোপা দিয়া ।'
- চকীদাৰ : চৰদাৰ, টকা পালেনে নাই ?
- চৰদাৰ : পালেও কি হ'ব, মই ভবাৰ দৰেই মহাজনে গোটেইখিনি টকা
লৈ গ'ল । কিছু টকা দি বাকীখিনি পাছত দিম বুলি কৈছিলোঁ,
কিন্তু কঠোৰ মহাজনে মোৰ কথা নুশুনিলে । মই ... মই
কি কৰিম চকীদাৰ ।
- চকীদাৰ : দুখ নকৰিব । মই সেইদিনা এক হাজাৰ টকা মণিঅৰ্ডাৰ যোগে
পঠাই দিলোঁ । মই আছে নহয়, চিন্তা নকৰিব ।
- চৰদাৰ : চকীদাৰ আমি আমাৰ মজদুৰ ভাইসকলক বুজাব লাগিব যে,
সিহঁতৰ ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়োৱাই ডাঙৰ মানুহৰূপে গঢ় দিবলৈ,
আৰু ল'ৰাটো সৰু থাকোতেই তেওঁৰ নামত বেঙ্কত টকা জমা
কৰি থ'বলৈ । নহ'লে মোৰ দৰে কষ্ট কৰিব লাগিব । আমাৰ -
ভাই বন্ধু যাতে ভৱিষ্যতে কষ্ট নাপায় তাৰ কাৰণে আমি সিহঁতক
সতৰ্ক কৰি দিয়া উচিত । এটা ল'ৰাক পঢ়াওঁতে পঢ়াওঁতে মোৰ
দৰে যেন দৰিদ্ৰ হৈ নাযায় ।
- চকীদাৰ : ব'লা চৰদাৰ ঘৰলৈ ব'লা ।

দৃশ্য নং - ১৩

- ডাকবালা : ঘৰত কেন আছে, হেৰি চকীদাৰ ।
- চকীদাৰ : মাজনী অ' মাজনী
- নীতা : কি কৈছে দেউতা ।

চকীদাৰ : বাহিৰত কোন আহিছে চা-চোন ।
নীতা : ব'বা চাইছো, অ' ডাকবান্দা মামা ।
ডাকবান্দা : চৰদাৰ ইয়াত আছে নহয় ।
নীতা : হ'য়, আছে মাতি দিম নেকি ৬
ডাকবান্দা : চৰদাৰ, মই তোমাৰ ঘৰত গৈ আহিছোঁ, জাৰ্নিৰ পালোঁ তুমি ইয়াত
বহি আছা বুলি ।
চকীদাৰ : চিঠি আহিছে নহয়, সোনকালে দিয়া ।
ডাকবান্দা : ব'ব দিছোঁ, (ফালিলৈ) শুনক পঢ়ি দিছোঁ ।

পৰম পূজনীয়

পিতাদেউ

পত্ৰে মোৰ মৰম ও শ্ৰদ্ধা গ্ৰহণ কৰিব ।
আপোনাৰ আৰু ভগবানৰ আশীৰ্বাদত মই ভালেই আছোঁ । দেউতা
টকা অলপ পঠাই দিব, মই জানো দেউতা আপোনাৰ ওচৰত
টকা নাই আৰু টকা নহ'লেও মই ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰোঁ ।
কলেজৰ সহপাঠীসকল দামী দামী সাজ-পোছাক, দামী-জোতা,
হাতত ঘড়ী আদি পিন্ধিছে, ইপিনে মই ফুট-পাথৰ ২০/২৫ টকীয়া
সস্তীয়া কাপোৰ-কানি পিন্ধো, ভৰিত চেণ্ডেল, হাতত ঘড়ী নাই
আৰু কিমান খৰচ কমাম দেউতা । তথাপি মনত মই দুখ নকৰোঁ,
কাৰণ আমি যে দুখীয়া । টকাবোৰ কি অৱস্থাত পঠিয়াইছে তাক
মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ দেউতা । আজি আমি যিমান কষ্ট
পাইছোঁ তাৰ সাতগুণ সুখ ভগবানে নিশ্চয় দিব, দেউতা ধৈৰ্য্য
হেৰুৱাই নিদিব, মোৰ অটল বিশ্বাস আছে, মই ভালদৰে পাছ
কৰিম । ঘৰলৈ আহিম, লগত নীলোক লৈ আহিম । ধৈৰ্য্যৰে
পঢ়িবলৈ আপোনাৰ আশীৰ্বাদেই মোক প্ৰেৰণা যোগাইছে । দেউতা
পেণ্টিকেলৰ সময় হ'ল সামৰিছোঁ । ইতি,

আপোনাৰ

বিজয়

গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ

চকীদাৰ : দেখিলা চৰদাৰ, আমাৰ বিজয়ৰ চিন্তাবোৰ কিমান মহৎ । সি
আমাৰ মজদুৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিক্ষা দিব । দুখীয়া হ'লেও ধৈৰ্য্য
ধৰি পঢ়া-শুনা কৰাই ডাক্তৰ মানুহ হ'বলৈ প্ৰেৰণা যোগায় । বুদ্ধি
দিব, ভাল ৰাজ্য দেখুৱাব । শিক্ষাটো জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, জ্ঞানেই পোহৰ

হয় । যিবিলাক আন্ধাৰত আছে সিহঁতক পোহৰ বিলাবই ।

চৰদাৰ : ডাকবালা, চকীদাৰ, নীতা বেটি, মই . . . মই . . . আ ? আনন্দ মোৰ এই জুপুৰীখনতে ই. এই পৰিয়ালটোকেই স্বৰ্গলোক যেন দেখা পাইছে ।

ডাকবালা : তোমালোকৰ আনন্দ চাই আনন্দৰে মোৰ চকুলো বৈ আহিছে । সি ডাক্তৰ হৈ আহিলে, তোমালোকৰ লগত মইও আনন্দ কৰিম । বাক মই এতিয়া যাওঁ । তোমালোক থাক ।

চকীদাৰ : মাজনী মই তোমাক কৈছিলোৱেই নহয় 'সোণৰ টুকুৰা সোণ হ'বই বুলি' । সোণ, বোকা মাটি, বোকা পানীত . . . থাকিলেও তাৰ গুণ সেই একেদৰেই থাকিব ।

যিমান অভাৱ অনাটনে তেওঁক কষ্ট দিলেও সি ধৈৰ্য্য ধৰি পঢ়ি আছে ।

চৰদাৰ : চকীদাৰ মই মোৰ ল'ৰা বিজয়ক ডাক্তৰ কৰাৰ নোৱাৰিলোহেঁতেন । তেওঁৰ পঢ়া মাত্ৰ তিনি বছৰ হৈছিলহে, পঢ়িবলৈ পাঁচটা বছৰ শেষ নোহোৱাৰ আগেয়ে মোৰ সকলো সা-সম্পত্তি, গৰু-ছাগলী সকলো শেষ হৈ গৈছিল, মই আশাও কৰা নাছিলো যে-মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ পঢ়িব পাৰিব বুলি । কাৰণ মোৰ ওচৰত মোৰ শৰীৰটোৰ বাহিৰে বেচিবলৈ আৰু আন একোৱেই নাছিল । চকীদাৰ তুমি মোৰ এটা দুগৰ্ভিত সহায় কৰি মোৰ ল'ৰাটোক ডাক্তৰ মানুহ কৰালা । তোমাৰ ইমান ডাক্তৰ উপকাৰৰ বিনিময়ত মই তোমাক কি দিব পাৰোঁ ? মোৰ ওচৰত আছেনো কি ?

চকীদাৰ : তোমাৰ ওচৰত কি নাই চৰদাৰ । বিজয়ৰ মগজু যে যিটো, সেইটোৱেই হৈছে আচল সম্পত্তি । চৰদাৰ তুমি মোৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবই লাগিব ।

চৰদাৰ : ঋণ পৰিশোধ বাবে বিজয়ৰ বাদে মোৰ ওচৰত আছেনো কি ?

চকীদাৰ : ঠিকেই, মোক বিজয়কে লাগে । জোঁৱাই হিচাবে । মোৰ জীক তুমি বোৱাৰী হিচাবে ল'ব লাগিব ।

চৰদাৰ : তোমাৰ জীক বোৱাৰী একা মই নকনালে আৰু কোনে কৰাৰ । মই তাকেইতো ইমান দিনে ভাবি আছিলোঁ ।

চকীদাৰ : ধৰি লোৱা তোমাৰ ঋণ পৰিশোধ হৈ গ'ল ।

নীতা : অ, দেউতা মই অলপ বান্ধৱী চম্পাইন্তৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ।

চকীদাৰ : বোৱা, দেবি নকৰিবা, তোমাৰ দেউতাই আজি ইয়াতে দুপৰীয়াৰ

আহাৰ কৰিব । তুমি সোণকালে আহিবা, তুমি ঘৰ আহিলেহে
কুকুৰাটো মাৰিম ।

নীতা : বাক দেউতা পলম নকৰোঁ । চম্পাক লগ কৰি লগে লগে ঘূৰি
আহিম ।

দৃশ্য নং -১৪

নীতা : অ চম্পা, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তুমি দেখোন সাজি-
কাচি কেনি ওলাইছা ?

চম্পা : কি তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিছা ? এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ যাবলৈ
ওলাইছোঁ ।

নীতা : অ, তুমিতো ঘৰৰপৰা ওলায়ে গ'লা যেতিয়া মইনো আৰু কি
ক'ম ।

চম্পা : তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিছা আৰু মই তোমাক এৰি কেনেকৈ
যাম । আই, মাৰ বয়স হৈ আহিছে দেখি ঘৰত এটাও কাম-বন
কৰিবনোৱৰা হৈছে । গতিকে ঘৰৰ সকলো কাম-বন শেষ কৰি
বেগেতে যাবলৈ ওলাইছিলো । আজিকালি আমি যদি হাতৰ কাম
যেনে- চুৰেটাৰ, মাৰ্ফলাৰ, চাদৰ, ফুল-গাঁথা আদি নিশিকিলে
কি কৰিম, কাৰণ পঢ়াও বেছি নাই । গতিকে এইবোৰ শিকি থ'লে
বেছি নহ'লেও টকা ২/৪ টাতো যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ ।

নীতা : তুমি ভালেই কৰিছা, সময় উলিয়াই কিছু শিকি লৈছা, মই যে
একোৱেই শিকা নাই । আমি ছোৱালীখিনি এইদৰে পিছ পৰি
থাকিলে আমাৰ নিজৰহে বিপদ আছে । আমাৰ বাগানৰ তুমি
অকলেই শিকিছা । ঘৰৰ ওচৰত থাকিও ছোৱালীবোৰে এইবোৰত
ধ্যান নিদিয়া হৈছে । কহিলেৰপৰা মই তোমাৰ লগত যাম ।
তোমাক যে চাবলৈ আহিছিল সেই চেপন বাগানৰ ল'ৰাটো,
কথাটো কি হ'ল ।

চম্পা : কথাটো এনেধৰণৰ, ল'ৰাজন দেখিবলৈ বেয়া নাছিল, মইও এক
প্ৰকাৰ ৰাজি হৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাই ৰাজি নহ'ল ।

নীতা : কিয়, কি হ'ল ?

চম্পা : ল'ৰাজন অশিক্ষিত, আনফালে ঘৰখনতো একো নাই কেৱল
কোম্পানীৰ পাৰমেণ্ট চাকৰিটোৰ বাহিৰে । বহিবলৈ বেঞ্চ-চকী,
ওবলৈ বিছনা, খেতি-ৰাতি, ঘৰৰ চাক-চিকুশতা একোৱেই নাই ।
খেৰী বিছনা আৰু লগত বহিবলৈ পীড়া কেইটামান, সিয়ানেই ।

- নীতা : গোটেই জগতখনেই বদলি হৈ গ'ল; কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিহে বদলি হ'ব পৰা নাই। আমাৰ লাইনখনতেই চোৱা কিছুমানৰ ঘৰত বেঞ্চ-চকী, চাক-চিকুণ, খেতি-বাতি আদি অলপ হ'লেও আছে। সেইবোৰ মানুহ কেতিয়াও ভোকত নমৰে। মানুহ পৰিশ্ৰমী হ'ব লাগে, অৱহেলা কৰি ঘৰ-বাৰী এইদৰে পেলাই থ'লে কি হ'ব। কোম্পানীৰ দিয়া ঘৰ-বাৰী এনেও সৰু। কিমান যে কষ্ট হয়। বাৰীত কষ্ট কৰি কিছু শাক-পাচলি কলে তিনি খোৱা খৰচটো হ'লেও বচাব পাৰি।
- চম্পা : সেই ল'ৰাজন ইমানেই অৱহেলিত যে সিহঁতৰ বাৰীত সোমালে জোঁকে ধৰে মানে আধা আঁঠুলৈকে ঘাঁহ। দেউতাই ভালেই কৰিলে মোৰ বিয়াৰ সময়ত নিদিলে। তোমাৰ কোনোবা ফালে কথা চলিছে নেকি ?
- নীতা : অ, কথা, কথা মানে, মানে অলপ আগবাঢ়িছে।
- চম্পা : ক'ৰ হয়। দেখিবলৈ কেনেকুৱা ?
- নীতা : ইয়াৰে হয়। দেখিবলৈ হীৰাৰ দৰে নহয় যদিও তেওঁৰ গুণটো হীৰাতকৈ সাতগুণ বেছি।
- চম্পা : তুমি কাৰ কথা কৈছা মোৰ হ'লে মনত নপৰে দেই।
- নীতা : ক'ত মনত পৰিব আজি পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল ঘৰলৈ অহাই নাই।
- চম্পা : তুমি নামটো নোকোৱা কিয় ? মোৰ মগজত একো ধৰিব পৰা নাই।
- নীতা : বতন চৰদাৰ ল'ৰা...।
- চম্পা : অ, বিজয় ? অই নীতা সি তোমাতকৈ সাত ইঞ্চি ওখ হ'ব।
- নীতা : তুমি সঁচাই কৈছা সি ওখ আছে। আমাৰ মজদুৰ সকলোতকৈ সি ওখ আছে। মোতকৈ সাত ইঞ্চি আৰু আমাৰ মজদুৰ সমাজখনতকৈও সাত ইঞ্চি ওখ।
- চম্পা : সি ডাক্তৰ পঢ়িছে, তোমাক পচন্দ কৰিব ?
- নীতা : মোৰ মনে কেছে, সি নিশ্চয় মোক পচন্দ কৰিব। আমাৰ ল'ৰাবোৰ সকলোৰেই চেপ্টা কথা হ'লে তেওঁৰ দৰেই ওখ হ'ব পাৰিব। বৰত কথা-বতৰা হ'লৌ চম্পা। মনৰ কথা দুটা পাতিম বুলিছে আহিছিলো।
- চম্পা : কথা পাতি পাতি সময় পাৰ কৰিলো কিন্তু একলপ চাহো নিদিলো। নীতা, সঁচাকৈ তুমি ভাগ্যৱান হোৱা, মোৰ কঁপালহে সৰু আছে।

নীতা : মই বাওঁ দেই, সময় পালে আহিবা ।
 চম্পা : অই, নীতা ক'বোচোন, ব'বা । সৌ ল'ৰাজন কোন হয় আমাৰ কালে
 আহিছে । যদি কিবা সোধে তুমি উত্তৰ দিবা ।
 নিলো : শুনাচোন ভনী
 নীতা : কণ্ডক ।
 নিলো : ডাঃ বিজয়ক চিনি গোৱানে ?
 নীতা : ডাঃ বিজয়, হয় হয় চিনি পাওঁ । তেওঁৰ . .
 নিলো : মই তেওঁৰ বন্ধু । মোৰ নাম নিলো ।
 নীতা : নিলো, আপোনাৰ নাম মই শুনিছোঁ ।
 নিলো : ক'ত শুনিছে, বিজয়ে দিয়া চিঠিত ।
 নীতা : হয়, আপোনাক লগত লৈ আহিম বুলি কৈছিল আৰু আপুনি
 অকলে । তেওঁ ক'ত ?
 নিলো : তেওঁ, তেওঁ আহিছে । তেওঁৰ বাপেকৰ লগত, অনুগ্ৰহ কৰি মোক
 লগ কৰাই দিয়াচোন । (ওলাও-নোলাও মাতেৰে)
 নীতা : মোৰ লগত আহক । অই চম্পা তুমি লগত আহানা ।
 চম্পা : ব'লা ।
 নীতা : তেওঁ লগত কিয় নাহিলে ?
 নিলো : মই ভাগৰি আহিছোঁ । কথা তাতেই পাতিম । বেয়া নাপাব দেই ।
 নীতা : বেয়া, নাই, বেয়া নাপাও । ডাঃ বিজয়ৰ বাপেক আমাৰ ঘৰতেই
 বহি আছে । আজি আমি মুগী মাৰি একেলগে ভাত খোৱা কথা ।
 এতিয়া আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ ফ'ৰ লাগিব ।
 নিলো : নিশ্চয় যাম ।
 নীতা : সৌ সেউজীয়া ডিচটেম্পাৰ দিয়া ঘৰটোৱেই আমাৰ । আমি
 বাগানৰ মানুহ ডাক্তৰ, আমাৰ ঘৰবোৰ এনেকুৱাই ।
 নিলো : চাবলৈ বৰ ভাল লাগিছে শাৰী শাৰী ঘৰবোৰ । প্ৰায়বোৰ ঘৰেই
 ডিচটেম্পাৰ লগোৱা ।
 নীতা : অই চম্পা, তুমি আগবাঢ়ি দেউতা ক'বৰ দিয়াচোন । নঙলাডাল
 আপুনি খুলিব নালাগে, দিয়ক মই খুলিছোঁ ।
 চম্পা : অই খুৰা, বিজয়ৰ লগৰীয়া নিলো আহিছে ।
 চৰদাৰ : নিলো, চকীদাৰ, বিজয়ৰ চিঠিত লিখা নামটো হয় । ল'ৰাজন
 ক'ত ?
 চম্পা : নঙলা খুলি পছলিমুখত পেলাই ।

নীতা : অ' দেউতা, ডাঃ নিলো হয়, তেওঁৰ লগৰীয়া । ডাক্তৰ, এখেতেই
ডাঃ বিজয়ৰ দেউতা ।

চকীদাৰ : ডাক্তৰ মই, মই বিজয়ৰ শহুৰ হওঁ ।

নিলো : নমস্কাৰ দেউতা ।

চকদাৰ : নমস্কাৰ নিলো বেটা । মোৰ বিজয় নাহিলে ? লগত অহা কথা
আছিল !

চকীদাৰ : তুমি ঠিকেই কৈছা, তেওঁ লগত আহিম বুলি চিঠি লিখি দিবা
পিছে এতিয়া ? মোৰ বিজয় কিয় লগত নাছিল ।

নিলো : দেউতা (দীঘলীয়া শ্বাস এৰি) বি... বিজয় মই... মই ।

চকদাৰ : বেটা নিলো তোমাৰ... তোমাৰ জিতাই স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা
নাই কিয় তোমাৰ ওঁঠ ঠিৰে থাকিব পৰা নাই, লৰিছে তোমাৰ
ওঁঠ লৰিছে কিয় ? তুমি ক'ব পৰা নাই, বিজয় কিয় অহা নাই ?

নিলো : দেউতা মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ... ।

চকীদাৰ : ডাক্তৰ নিলো তুমি, তুমি ক'বই লাগিব বিজয় কেলে অহা নাই ।

চকদাৰ : বেটা নিলো, আমাক কিয় কষ্ট মিছা ?

নিলো : দেউতা... দেউতা বি... বিজয় আক নাহিব ।

চকীদাৰ : নাই, নাই তুমি... তুমি মিছা কৈছা । মই... মই... কেতিয়াও
বিশ্বাস নকৰো । (কান্দি পেলায়) ।

চকদাৰ : নিলো বেটা তুমি... তুমি সঁচা কৈছা ?

নিলো : আমি একে লগত টিকট কৰি বাছত উঠিলো, আকৌ মই বাচৰ-
পৰা নামি ক্ৰিপ্তাপ এখন কিনিবলৈ গ'লোঁ । মই বাচত উঠিব
নোৱাৰিলোঁ । গাড়ীখনে মোক এৰি শুচি গ'ল । মই থাকি গ'লো ।
মই বেলেগ এখন বাচত উঠিলো । বিজয় উঠি অহা বাচখনৰ
পিছে পিছে মই থকা গাড়ীখন আহি আছিল । বুঢ়া পাহাৰ...
বুঢ়া পাহাৰ পৰা গাড়ী তললৈ বাগৰি গ'ল ।

চকীদাৰ : চকদাৰ, চকদাৰ তুমি কিয় কান্দিছা । আমাৰ কষ্ট ভগৱানে সকলো
চাইছে । আমাৰ কষ্টৰ ফল কেতিয়াও অথলে নাৰাব । ভগৱানে
তাৰ ফল দিবই । মই পুৰা বিশ্বাস কৰিছোঁ । বিজয়ৰ একো হোৱা
নাই, সি ভালৈই আছে সি ফললৈ আহিবই । মোৰ হৃদয় কৈছে-
বিজয় জীৱিত আছে, সি তেওঁৰ দেউতাকৰ ওচৰত, মোৰ ওচৰত,
মোৰ জীয়েকৰ শিৱত সন্মুখৰ কেঁটি সিৰলৈ নিশ্চয় আহিব ।

চকদাৰ : নিলো বেটা, (কান্দি কান্দি) আমাৰ কি অপৰাধত ভগৱানে

- আমাক ইমান ডাঙৰ শান্তি দিছে । মই গোটেই জীৱন কি সপোন দেখিছিলোঁ এতিয়া কি হ'ল । মাজনী, মই তোমাৰ ওচৰত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম মই জীয়াই থাকি আৰু কি লাভ হ'ব ?
- চকীদাৰ : কি কৰিব আহিলি ডাকবালা আৰু কি জন্মৰ আছে । তোমালোকে কিয় কন্দা-কটা কৰিছা ?
- নীতা : কিয় নাকান্দিম ? ডাকবালা মামা, মই দুৰ্ভগীয়া হওঁ । চম্পা, তোমাৰ ওচৰত মই ভাগ্যবান বুলি গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, ফিতাহি মাৰিছিলোঁ কিন্তু ... ।
- ডাকবালা
কটা : অঁ তুমি ভাগ্যবান হোৱা, সঁচাকে হোৱা । তোমালোকে কন্দা-বাদ দি আগতে চোৱাচোন, বিজ্ঞাত বহি মহাৰাজ ডাঃ বিজয় কুমাৰ আহিছে ।
- চকীদাৰ : কি ... কি কলি ?
- ডাকবালা : আগফালে চোৱা ।
- চকীদাৰ : চৰদাৰ, মাজনী মই তোমালোকক কৈছিলোঁ নহয়, আমাৰ বিজয় নিশ্চয় আহিব । সি জীৱিত আছে, চোৱা সি আহি পালে ।
- চৰদাৰ : মোৰ ল'ৰাটো ... মোৰ ল'ৰাটো আহি গ'ল, মই এতিয়া নাকান্দো ।
- চকীদাৰ : ভালেই হ'ল, মই অলপ কান্দিলোঁ, ডাঃ নিলো তুমি আমাক কিয় ঠগিলা ? পৰিয়ালটোক কন্দুৱাই ভাল লাগিল ।
- বিজয় : আপোনালোকক সি কন্দুৱাই দিলে, মই আপোনালোকক হৰুৱাই দিম ।
- নিলো : বিজয় তুমি ... । তোক দেখি মই আচৰিত হৈছোঁ । ঘটনাটো দেখি মই আশা এৰি দিছিলোঁ । বুঢ়া দেউতাই ঠিকেই কৈছিল বিজয়ৰ একো হোৱা নাই । সি নিশ্চয় আহিব ।
- বিজয় : দেউতা তোমাৰ আশীৰ্বাদ, তোমাৰ চেপ্টা আৰু কষ্ট কৰাৰ ফল মই পালোঁ ।
- চৰদাৰ : বেটা, তোমাৰ পঢ়া শেষ হোৱাৰ আগেয়ে আমাৰ সকলো সা-সম্পত্তি, টকা-পইচা, গৰু-ছাগলী শেষ হৈ গৈছিল । চকীদাৰৰ দেউতাকে মোৰ সমান দায়িত্ব লৈ জীয়েকৰ কাৰণে ভমা ৰখা টকা-পইচা, অলকাৰ-পাতি এই সকলো বেচি তোমাক পঢ়ালে । ডাঙৰ মানুহ বনোৱাত সহায় কৰিলে । তোমাক ডাঙৰ কনালে, চকীদাৰে কৰা উপকাৰৰ বাবে তুমি আজি ডাঙৰ হৈ আহিলা । আহিলা । চকীদাৰৰ ঋণ আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ ।

- বিজয় : আপুনি আমাক ইমান ডাঙৰ উপকাৰ কৰিব বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ । আপোনালোকৰ চেষ্টাৰ ফলত আজি মই ডাঙৰ হৈ বৰলৈ আহিলোঁ । যদি পুনৰ জন্মটো সঁচাকৈ হয়, তেন্তে আপোনালোকৰ গুণ গাই থাকিম । সাত জন্ম লৈকে ।
- চৰদাৰ : এইপিনে আহিচোন । বেটা চকীদাৰৰ জীয়েক এজনী 'টুমিভো' চিনি পোৱাই । মোৰ বয়স বহুত হৈ আহিছে, নাজানো ভগবানে কালিলৈকে জীয়াই ৰাখে নে নাৰাখে । তুমি ডাঙৰ হৈ আহিলা, দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও বাচি আহিলা, চকীদাৰৰ চোতালতেই দুনীয়াৰ সকলো সুখ পাই গ'লোঁ । মোৰ আৰু চকীদাৰৰ সকলো বোজা মুৰৰ পৰা ওচিল । আজি নিশা চকীদাৰে কুকুৰা মাৰিব, ভাত খাব কৈছে । সঁচাকৈ এসাজ ভালকৈ খাম ।
- চকীদাৰ : অঁ ভাই কৈছিলোঁ ।
- চৰদাৰ : তোমালোক দুয়োজনক আজি হাত মিলাই দিছোঁ, জীৱন সৰীনী হিচাপে । তোমালোকৰ বিয়া আজিনে কালিলৈ পতা হ'ব, তাক আমি চিন্তা কৰিম । চকীদাৰ তোমাৰ ঋণ মই ওভিলোঁ ।
- চকীদাৰ : তাৰ আগে মুগী মাৰি ভাত খোৱা হওক ।
- ডাকবালা : খোৱাৰ আগে কন্দা-কটাৰ বহস্য বুজি ল'ম ।
- বিজয় : নিলো কথাটো মোৰো বুজিবলৈ বাকী আছে ।
- নিলো : গাড়ীৰপৰা নামি কিতাপ এখন কিনি আনো বুলি আগবাঢ়িলোঁ । ঘূৰি আহি গাড়ীখন ধৰিব নোৱাৰিলোঁ । বেলেগ এখন গাড়ীত উঠিলোঁ । বুঢ়াপাহাৰ যেতিয়া পালোঁ আগত দেখিলো যে আমি টিকট কৰি উঠা বাচখন বাগৰি বাগৰি তলত নেদেখা হৈছে । তোক হেৰুৱাই মনৰ দুখত ইয়ালৈ আহি ঘটনাটো ক'লোঁ । তোৰ সলনি দেউতাকৰ বৃদ্ধা বয়সত সেৱা ওপ্ৰাৱা কৰিম বুলি মনত সিদ্ধান্ত কৰি আহিছিলোঁ । সকলোকে কন্দুৱাই শেষ কৰিলোঁ । পাছত তুমি আহি পাল। । কথাটো মই একো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ।
- বিজয় : কিতাপ কিনি তুমি আহি পোৱাৰ আগেয়ে গাড়ীখন এৰি দিছিল । গাড়ীখনত অকলশৰে অহিবলৈ বেয়া লাগিল কাৰণ তোক লগত লৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ, যেতিয়া কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত গাড়ী ৰখাই নামি দিলোঁ । পাছত অহা বাচকেইখন চালো কিন্তু এখনো নৰিলে । পাছত এখন পাই আহি দেখিলো বুঢ়া পাহাৰৰ আমি টিকট কৰা বাচখন বাগৰি বাগৰি তলত নহিকিয়া হৈছে । সেই

কাৰণে বাচি গ'লোঁ আৰু পিছত আহি পালোহি । উঠা-নমা
ঝেমেলাটো হৈ এক প্ৰকাৰ ভালেই হ'ল । তুমি কিতাপ কিনিবলৈ
গাড়ীৰপৰা নমাৰ কাৰণে মই নামিছিলো । সেইবাবেই আমি দুয়ো
দুৰ্ঘটনাটোৰপৰা বক্ষা পৰিলোঁ ।

নিলো : ভগৱানে গাড়ীত উঠা-নমা ঝেমেলাটো কৰি আমাৰ ভীতনটো
বচোৱালে । ভগৱানক বহুত বহুত ধন্যবাদ । (শ্ৰীধৰ ফটো, কৃষ্ণ
ফটো, আল্লাৰ ফটো খনলৈ চায়)

ললিত : (দূৰৰ পৰা চিঞৰি) অ, চকীদাৰ চোতালত বহুত মানুহ দেখিছোঁ,
কিবা পাতিছ নেকি ?

চকীদাৰ : একো পতা নাই বাবু । চৰদাৰ ল'ৰা বিজয় আহিলে; সেই কাৰণে
ভিৰ লাগিছে ।

ললিত : বিজয়, তেতিয়াহ'লে ময়ো সোমাই যাওঁ । বিজয় ভালে আছে ?

বিজয় : আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ দদাইদেউ ।

ললিত : হেৰি নহয়, কৰ্চ শেষ কৰি আহিলা ?

বিজয় : হয়, দদাইদেউ কৰ্চ শেষ কৰি আহিলোঁ ।

ললিত : মই বৰ আচৰিত পাইছোঁ, তোমাৰ দেউতাক । দুখীয়া হ'লেও
ধৈৰ্য্য ধৰি চেপ্টাবে পঢ়াই তোমাক ডাক্তৰ কৰালে । প্ৰকৃত মানুহ
হিচাপে গঢ় দিলে । বাকী মজদুৰ ভাইসকলেও চৰদাৰে দেখুৱা
আদৰ্শ ল'ব লাগে । ল'ৰা - ছোৱালীক লিখাই-পঢ়াই মানুহ হিচাবে
গঢ় দিয়াৰ লাগে । আগতে ভয়ত “আমি মজদুৰ মানুহ ক'ত পঢ়াব
পাৰোঁ ” এই বুলি কৈছিল ? শিক্ষাৰ বলত মানুহে আজি কি
কৰিবপৰা নাই সকলো কৰিব পাৰিছে । মূলতে হ'ল চেপ্টা ।
বৈজ্ঞানিকসকল নপঢ়ি ভাগ্যত থাকিলে হ'ব বুলি ঘৰত বহি থকা
হ'লে শিক্ষা নাপালেহেঁতেন, শিক্ষা নোপোৱা হ'লে - বকেট,
ভিডিঅ, টি, ভি আদি আচৰিত বস্তুবোৰ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াব
নোৱাৰিলেহেঁতেন । চৰদাৰ ল'ৰাটোক পঢ়াওঁতে পঢ়াওঁতে দৰিদ্ৰ
হৈ গ'ল, কিয় আৰ্থিক দিশত দুৰ্বল হোৱা কাৰণে । সকলো মানুহ
যেতিয়া একেলগে গোট খাব তেতিয়া মই এটা কথা কৈছে এবিম ।
বহুৰঙোত বাৰটা পূজা পাতিছ ঠিকেই আছে, পূজা পাতিব লাগে
মই মানা কৰা নাই । কিন্তু পূজাত চিনেমাৰ কাৰণে পাৰমেনেণ্ট
হওক কেজুৱেলেই হওক প্ৰতি বছৰে প্ৰতিজনত ৪৫ টকা কৈ
কৰ্ত্তন কৰি ৪৫ বছৰ ৫ জন চাকৰিয়াল আছে ২২৫

টকা কাটিছে। যাৰ ঘৰত ৬ জনে কাম কৰিছে ২৭০ টকা কটা হয়। ঘৰৰ সা-সম্পত্তি, ঘৰ-দুৱাৰ বাদ দি আনকি ঘৰত নাথাকিলে চুৰি হৈ যাব বুলি ডাঙৰ বস্ত্ৰাত, কাইৰ-পিতলৰ বাচন-বৰ্তন ভৰাই পিঠিত কঢ়িয়াই লৈ চিনেমা চাবলৈ যায়। বৰ আচৰিত হ'ব লগা কথা। কিন্তু ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়া-শুনা কৰাবলৈ ১/২ টকা খৰচ কৰিবলৈ সন্মোচ কৰা, চিনেমাত দিয়া নিচিনা সেই ৪৫ টকা সকলোৰে কটোৱাই এটা 'শিক্ষা কল্যাণ কমিটি খুলি' কৰ্তন কৰা টকাখিনি সেই কমিটিত জমা ধৈ, যিবিলাক মানুহে ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়াব নোৱাৰি স্কুল একবাই দিছে, সিহঁতক সহায় কৰি স্কুল এবাই দিয়া ল'ৰা-ছোৱালীক পুনৰ স্কুল পঢ়াবলৈ উৎসাহ দিব লাগে। আমাৰ এই মজদুৰ সমাজখনত কেইটা ল'ৰা-ছোৱালী স্কুল গৈছে। গতিকে সেই টকাৰে ল'ৰা-ছোৱালীক ধুনীয়াকৈ পঢ়ুৱাব পাৰিবা।

বুঢ়া মানুহ বহুত কথা কলৌ বেয়া নাপাব। বাক সোণ মই গৈছোঁ।

ডাকবালা : বাবুজনে ভালৈ কৈছে। আমি যদি 'শিক্ষা কল্যাণ কমিটি' খুলি তেওঁ কোৱা দৰেই কৰোঁ, তেন্তে আমি চৰদাৰৰ দৰে দৰিদ্ৰ হ'বলগীয়াত নপৰো। ৰাইজসকল বলক ঘৰলৈ যাওঁহক, ডাঙৰ বাবু ভাগৰি আহিছে, অলপ জিৰানি ল'বলৈ দে, চাহপানীও ৰাই লওক আমি যাওঁহক। চৰদাৰ এইপিনে আহকচোন গুপ্তে কৈ যাওঁ। নীতা ভাগিনী, বাৰে বাৰে ডাঃ বিজয়ৰ ফালে চাই আছে আৰু ডাঃ বিজয়েও নীতা ভাগিনীৰ ফালে চাই আছে। গতিকে সিহঁত দুটাক অলপ সুবিধা দিলে ভাল হ'ব।

চকীদাৰ : তোমালোকৰ পিছফালে থিয় হৈ মই সকলো গুলিলোঁ। অ যা নীতা ডাঃ বাবুক ভিতৰলৈ লৈ যা, চাহ-তাহ খাবলৈ দিৱাগৈ, বেচেৰা ভাগৰি গৈছে। যোৱা বিজয়, ভিতৰলৈ যোৱা

বিজয় : নীতা।

নীতা : অঁ, কওক।

বিজয় : তোমাৰ চেহেৰাটো আগতকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। শৰততো হৈছে।

নীতা : এতিয়া মৰমৰ চকুৰে দেখিছ কান্দে, তোমাৰ চকুত মোক সুন্দৰ দেখিছ। মইতো আগেয়ে বেনেকুৱা আছিলোঁ এতিয়াও তেনেকুৱাই আছোঁ।

(চকীদাৰ আৰু বতন চৰদাৰ ভিতৰলৈ গৈ)

চৰদাৰ

ঃ বোপা বিজয়, ভিতৰুৱা গাৱঁৰ দুখীয়া-নিচলা ৰাইজে বেমাৰ হ'লে
বেমাৰীক চহৰলৈ নি চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত টকা-
পইচা নাথাকে । মাটি-বাৰী বন্ধক দি টকা-পইচা গোটাওতে
বেমাৰ বেছি হৈ বিপদৰ সন্মুখীন হয় ।

মই ভাবিছোঁ তুমি চৰকাৰৰ পৰা ঋণ লৈ গাৱঁত এখন দৰবৰ
দোকান খুলি দুখীয়া-নিচলা ৰাইজক চিকিৎসা কৰা । তেতিয়াহে
মই শান্তি পাম । তোমাৰ মাৰ আত্মাইও (ফটোক ফটো চাই)
শান্তি পাব । মাজনী এইফালে আহা । বোপা, মোৰ বয়স হৈ
আছিল আজি আছোঁ কালিলৈ মালিকৰ হুকুম হ'লে ওচি যাম ।
গতিকে তোমালোক দুয়োজনকে মই মিলায় (হাত মিলায় দুয়ো
ভৰিত ধৰে) মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তোমালোক সুখেৰে জীয়াই
থাকিব। ভগবানেও তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰক ।

চকীদাৰ তোমাৰ ঋণ মই পৰিশোধ কৰি দিলোঁ

(বাহিৰত ৰাইজৰ ওচৰত ডাকবালাই)

আজি সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱালা বতন চৰদাৰৰ স্বপ্ন ।

অসমৰ-ঐক্য সংহতি সাধনত চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমিকা

□ নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ

অসমত দীৰ্ঘদিন ব্যাপি চলা বিদেশী বিতৰণ আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত থকা বহিৰাগতসকলৰ বাহিৰেও আনকি থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ মনতো ভয়, শঙ্কা, অসন্তোষ, অসুয়া আদি ভাবৰ মৃদু খলকনি পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত বহু স্বাৰ্থাৱেষী কুচক্ৰই নিজ নিজ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে মানুহৰ মনত নানা ধৰণৰ খেলি-মেলিৰ সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কোৱা নিষ্পয়োজন যে অসমৰ বাবে বৰণীয়া সংস্কৃতিয়ে সকলোকে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ ৰূপে যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰূপ লৈছে এই কথাষাৰ চিৰসত্য। তথাপিও অসমীয়া সংস্কৃতি যেন তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া সংস্কৃতি নহয় এনে মনোভাবৰ উদ্ৰেক হৈ ভুল বুজা-বুজিৰ সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে স্থান বিশেষে। ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে? এনে স্থলত সাম্প্ৰতিক কালত অসমৰ ঐক্য-সংহতি আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে কেনে ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে এই বিষয়েও যৎ সামান্য আলোকপাত কৰা প্ৰয়োজন।

নানা কাৰণত সাম্প্ৰতিক সম্প্ৰীতি শিথিল হয়। এটি সম্প্ৰদায় আন এটি সম্প্ৰদায়তকৈ উন্নত হ'লে দ্বিতীয় সম্প্ৰদায়টোৱে প্ৰথমটোক হিংসা কৰে। সমানে সমানে পোজত খোজ মিলাব নোৱাৰাৰ বাবে দুয়োটি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অনৈক্যৰ ভাব উদ্ভাসিত হয়। তদুপৰি যুগ যুগ ধৰি একো একোটি সম্প্ৰদায়ে আন কিছুমান সম্প্ৰদায়ক নীচ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰে। এনে আপত্তিজনক কথাবিলাক সদৰি হৈ পৰিলে দুয়োটি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত স্বাভাৱিকতে মতানৈক্য ঘটে। ইয়াৰ আশু সমাধান ঘটাবলৈ উচ্চ-নীচ ভাববিলাক সাম্প্ৰতিক কালত মনৰপৰা আঁতৰ কৰিব লাগে। আজি কালি কম বেছি পৰিমাণে বহু সংখ্যক লোক শিক্ষিত হৈছে। অশিক্ষিত লোকৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক মনোভাব ব্যাপক। শিক্ষিতৰ সংখ্যা বঢ়াত এনে মনোভাবৰ ওৰ পৰা উচিত। কিন্তু দুখৰ বিষয় এয়ে যে তুলনামূলক ভাৱে ই টুটক চাৰি বাঢ়িছেহে। কাজেই নিজকে শিক্ষিত বুলি ভবা লোকসকলেহে এই বিষয়ত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে। নচেৎ নিজকে তথাকথিত শিক্ষিত বোলাৰ কোনো যুক্তিয়েই গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকক বিশেষকৈ জগৰীয়া কৰিব পাৰি। অৱশ্যে অপ্ৰিয় সত্য হ'লেও এয়াৰ কথা সঁচা যে

অশিক্ষিত লোকৰ অজ্ঞতাৰ চেনু লৈ তেওঁলোকক মানসিক ভাৱে শোষণ কৰে । কাজেই শিক্ষিত লোক জগৰীয়া নহৈ আনলোক জগৰীয়া হোৱাৰ অৱকাশ নাই ।

আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশৰ নাগৰিক বুলি গৌৰৱবোধ কৰোঁ । কিন্তু ধৰ্মৰ নামত, সম্প্ৰদায়ৰ নামত, কিছুমান সুবিধা পাবৰ বাবে হাবাথুৰি খাই ফুৰো । উপযুক্ত অৰ্হতা, মেধা শক্তি নথকা লোকেও সম্প্ৰদায়ৰ নামত চাকৰি, ৰাজনৈতিক সা-সুবিধা আদি দাবী কৰিবলৈ কুষ্ঠাবোধ নকৰে । মুঠতে আমাৰ মুখত এটা আৰু পেটত এটা ভাব সকলোৰে কম-বেছি পৰিমাণে আছে । সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত গঠিত হোৱা ৰাজনৈতিক দলসমূহেও সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ প্ৰকট কৰাত যথেষ্ট ইচ্ছন যোগায় কাৰণ সম্প্ৰদায়ৰ নামত তেওঁলোকে মানুহৰ মন সহজতে জয় কৰিব পাৰে । সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈ নানা ৰকমৰ সংঘৰ্ষ, হিংসাত্মক ক্ৰাৰ্য্য আদিত লিপ্ত হোৱা দেখা যায় নিজৰ বিবেকক বলি দি । জাতীয় সংহতি পৰিষদৰ নিচিনা অনুষ্ঠানেও এই বিষয়ত কৃতকাৰ্য্য হ'ব পৰা নাই । 'অন্ড টেষ্টামেণ্ট'ত উল্লেখিত 'Have we not one Father ? Has not one God created us all ?' বোলা কথাবাৰৰ গুৰুত্ব আমি কেতিয়া বুজিম ? জাতিৰ জনক মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাম ধুনত উল্লেখ থকা তলৰ কথাখিনি আমি হৃদয়ঙ্গম কৰা উচিত ।

“ঈশ্বৰ আত্মা তেৰে নাম

সবকো সন্মতি দে ভগৱান

যোহি আত্মা সোহি ৰাম

সবকো সন্মতি দে ভগৱান ।”

ঐক্য-সংহতি সাধনত সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সমাজত বিশেষ অৰিহণা যোগায় । অসমীয়া সংস্কৃতি কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ একচেতীয়া সম্পত্তি নহয় । ই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ ফল স্বৰূপেহে ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কাৰণ সংস্কৃতি বন্ধ জলাশয় নহয় ! ই বোৱতী সৃতিহে । নৈ-জান-জুৰি আদি যেনেকৈ বিশাল সমুদ্ৰৰ পিনে ধাৱমান, সংস্কৃতিৰ ৰূপো তেনেকুৱা । গ্ৰহণ-বৰ্জনৰ মাজেদি ই এক সামূহিক ৰূপ লয় । গতিকে ইয়াত সকলো থলুৱা লোকৰে সাংস্কৃতিক জীৱন প্ৰতিফলিত হয় । তথাপিও ইয়াৰ সমন্বয় সাধনৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে আগ-ভাগ ল'ব লাগে । চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ, বুৰঞ্জী, পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ আদিয়েই সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনত অৰিহণা যোগোৱা উচিত । এনে ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল হোৱা অনুচিত । কাৰণ এনে গৃষ্ঠাপোষকতাৰ অভাৱত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ন্যস্ত থাকিলে সমন্বয়ৰ সুফল পোৱা নাযাবও পাৰে । কাজেই এই ক্ষেত্ৰত সমাজ সচেতন ব্যক্তি মাত্ৰেই সাবধানতা অবলম্বন কৰিব লাগে যাতে সমন্বয় সাধনত পক্ষপাতিত্বৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ।

অসমৰ আন আন থলুৱা লোকৰ সংস্কৃতিয়ে যেনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভিতৰুৱা হৈ পৰিছে তেনেকৈ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সংস্কৃতিয়ো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভিতৰুৱা হৈ পৰিছে অজানিতে। সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ এনেকুৱা। বছৰদিন একেটা পৰিৱেশত বসবাস কৰিলে সাংস্কৃতিক ৰূপান্তৰ ঘটে। চাহ শ্ৰমিকসকলে অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সংস্কৃতিয়েও চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলোৱাকৈ থকা নাই। সাংস্কৃতিক সমন্বয় এনেদৰে সাধিত হ'লৈ দুয়োফাল সমাজ অচিৰে একাকাৰ হৈ পৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সুশ্লদৰ্শীসকলে এই কথাষাৰৰ উমান পাইছে ইতিমধ্যে। হয়তো হিংসুক কু-চক্ৰই এই সমন্বয়ৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ পৰোক্ষ ভাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে স্থান বিশেষে। একেখন মঞ্চত দুয়োফাল সমাজৰ সাংস্কৃতিক সন্মিলন হ'লে বহুতৰে চকু পোৰে চাগে। হিয়াৰ আমঠুও ক'লা পৰাৰ উপক্ৰম হয়। তেনে এক অসমীয়া বিদ্বেষী তৃতীয় শক্তি অসমত নথকা নহয়।

বৈবাহিক সম্বন্ধৰ জৰিয়তেও চাহ শ্ৰমিক সমাজ আৰু অসমীয়া সমাজৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি গঢ় লৈ উঠিব পাৰে। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হোৱাটো বহু চিন্তাবিদে সমৰ্থন কৰে। ভাৰতৰ প্ৰাতঃ স্মৰণীয় ব্যক্তি ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু কাৰা চাহেব কালেলকাৰেও অসবৰ্ণ বিবাহ সমৰ্থন কৰে। আনকি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী সকলেও অসবৰ্ণ বিবাহ সমৰ্থন কৰে। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা ভৱিষ্যত বংশধৰ সকল স্বাস্থ্য আৰু মানসিক এই উভয় দিশতে ব্যুৎপত্তি লাভ কৰা দেখা যায়। শৈক্ষিক আৰু আৰ্থিক সমতা থকা ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হোৱাত বোধহয় কোনো প্ৰকাৰ বাধা থাকিব নোৱাৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে সামাজিক স্বীকৃতি পোৱা একান্ত প্ৰয়োজন। কাৰণ সামাজিক স্বীকৃতি নাপালে অসবৰ্ণ বিবাহৰ ফলাফলো বিষময় হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি দুৰৰ কথা। ইয়াৰ বাবে সকলোৰে মন উদাৰতাৰে ভৰপূৰ হোৱা উচিত। নহ'লে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ জৰিয়তে আশা কৰা ঐক্য সংহতি ক্ষুন্ন হোৱাৰ ভয় থাকে। এই ক্ষেত্ৰত চাহ শ্ৰমিকসকল আগবাঢ়ি অহা উচিত। তেহে সাম্প্ৰতিক কালৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় ঐক্য-সংহতি সুদৃঢ় ভেটিত সুপ্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ জৰিয়তে দেশত স্থায়ী শান্তি সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰিব।

উপৰোক্ত আলোচনাৰ মূল্যায়ন হ'লেহে প্ৰকৃততে সুফল আশা কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আন হাতে বান্ধব দৃষ্টিভংগীৰো প্ৰয়োজন। □

চাহ বনুৱা সমাজ : শৈক্ষিক অৱস্থা

□ সেহবাজ কৰ্মকাৰ

চাহ বনুৱা সমাজৰ শৈক্ষিক অৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে চাহ বনুৱা বুলিলে কোনবিলাকক বুজায় আৰু তেওঁবিলাকৰ আৰ্থিক আৰু শৈক্ষিক অৱস্থা প্ৰাক্-পৰাধীন আৰু প্ৰাক্-স্বাধীন যুগত কেনে আছিল সেই বিষয়ে অলপ আভাস দিয়াটো সময় সাপেক্ষ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।

চাহ বনুৱা সেইসকলক কোৱা হয়, যিসকলে চাহ বাগিচাসমূহত মজুৰিৰ বিনিময়ত শ্ৰম দান কৰি আছে। আৰু যিসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ পূৰ্বতে চাহ বনুৱা আছিল কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁবিলাকৰ সতি-সন্ততিসকলে বস্তি বা গাঁৱত বাস কৰি খেতি বা অন্যান্য ব্যৱসায় নাইবা চাকৰি আদি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁবিলাকক প্ৰাক্তন চাহ মজুদুৰ বা চাহ বনুৱা আখ্যা দি অহা হৈছে। এই প্ৰৱন্ধত দুয়োবিধ চাহ বনুৱাৰ শৈক্ষিক অৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব।

প্ৰাক্-পৰাধীন যুগ আছিল সামন্ত যুগ, জমিদাৰীৰ যুগ। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অধিকাংশৰেই নিজৰ মাটি-বাৰী নাছিল। তেওঁবিলাক আছিল সামন্ত জমিদাৰসকলৰ বেগাৰ খটা প্ৰজা। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কিনা গোলামৰ দৰে দুৰৱস্থা আছিল তেওঁবিলাকৰ। গতিকে লাক্ষিত আৰু শোষিত হোৱা তেওঁবিলাকৰ ভাগ্যত লিখা কথা আছিল। শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা দূৰৈৰ কথা সুখৰ সপোনেই তেওঁবিলাকে দেখা নাছিল। দেশত আজিকালিৰ দৰে বিদ্যালয় নাছিল। যি দুই এখন আছিল সেয়া টোলৰ দৰে আছিল আৰু সেইবিলাকত উচ্চৱৰ্ণৰ হিন্দুৰ ল'ৰাৰহে প্ৰৱেশাধিকাৰ আছিল। প্ৰাক্-স্বাধীন যুগত তেওঁবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু বাঢ়িল। এফালে সামন্ত জমিদাৰসকলৰ আনফালে বিদেশী ইংৰাজ চৰকাৰৰ দ্বৈত শাসন আৰু শোষণ তেওঁবিলাকৰ ওপৰত চলিবলৈ ধৰিলে। সেয়েহে আড়াকঠীয়া দালালৰ প্ৰলোভনত পৰি ভেৰাৰ দলৰ দৰে জাকে জাকে গছত টকা লগা ইন্দ্ৰজালৰ দেশ আচামলৈ আহিব ধৰিলে। আচামৰ মাটিত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁবিলাকৰ ভিকাচন ভাঙিল ইয়াৰ ভয়লগা হাবি-জঙ্ঘল আৰু বৰ্ষৰ ইংৰাজৰ বৰ্ষৰতা দেখি। চাহাব বাবুৰ কাৰণে তেওঁবিলাক যে মানুহেই নহয় একোটা হাল টনা গৰুহে। খাদ্যও পাইছিল গৰুৰ দানাৰ সমপৰ্য্যায়ৰ, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন লোৱাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নাছিল। তদুপৰি তেওঁবিলাকক শোষণ

কৰাৰ আন এটা ব্যৱস্থা আছিল মদৰ প্ৰচলন । চাহ বনুৱাবিলাকে নিজৰ দুখ-
 বেজাৰ পাতলাবৰ কাৰণে নিতৌ ইয়াক সেৱন কৰিবলৈ ধৰিলে । যাৰ ফলত
 তেওঁবিলাকৰ অৰ্থৰ লগে লগে শৰীৰৰ তেজটোপাও শোষিত হ'বলৈ ধৰিলে ।
 জ্ঞান-বুদ্ধি হেৰুৱাই তেওঁবিলাক হৈ পৰে মানুহ চালিত একোটি যন্ত্ৰ । যিবিলাকে
 মানুহ হৈ থাকিব বিচাৰিলে তেওঁবিলাকক কঠোৰ ভাৱে দমন কৰা হৈছিল । ইংৰাজ
 চৰকাৰৰ এই ঔপনিবেশিক শাসন স্বাধীনোত্তৰ কালতো চলিয়েই আছিল । এনে
 ধৰণে প্ৰায় অৰ্দ্ধশতাব্দী কাল নিষ্পেষিত নিৰীড়িত হোৱা জাতি এটাই সহজে
 কেনেকৈ নিজৰ হীনাত্মিকা মনোভাৱ ত্যাগ কৰি অন্যান্য উন্নত সমাজৰ দৰে আত্ম
 গৌৰৱৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰে ? নোৱৰাৰ কাৰণেই স্বাধীনোত্তৰ কালৰ
 চৌত্ৰিশ বছৰ অতীত হোৱাতো তেওঁবিলাকৰ মনোভাৱ বিশেষ একো পৰিৱৰ্ত্তন
 নহ'ল । এই যোৱা চৌত্ৰিশ বছৰত তেওঁবিলাকৰ আৰ্থিক উন্নতি যথেষ্ট হ'ল সঁচা
 কিন্তু মানসিক উন্নতি সাধনত তেওঁবিলাকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াৰ আবশ্যকতা
 অনুভৱ নকৰিলে । কাৰণ তেওঁবিলাকে বংশানুক্ৰমে যি চাকৰি কৰি আহিছে তাৰ
 বাবে আক্ষৰিক জ্ঞানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । যিসকল সাক্ষৰ তেওঁবিলাকো
 একে পৰ্য্যায়ৰ বনুৱা বা নিবনুৱা । সাক্ষৰ নিবনুৱাসকল, বনুৱাৰো লায়কৰ নহয়
 আৰু বাবুগিৰিৰো লায়কৰ নহয় । প্ৰাক্ স্বাধীনতা যুগৰ প্ৰথমছোৱাত অসমত
 প্ৰথমে বেঙ্গলী মাধ্যমত শিক্ষা দানৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু তেতিয়াৰ বেঙ্গলী মাধ্যমত
 লিখা 'শিশু বোধ' নামৰ 'ক' মানৰ কিতাপখনত লিখা আছিল - 'লিখা পঢ়া কৰে
 যেই, গাড়ী ঘোঁড়া চড়ে সেই ।' কিন্তু আজিকালি লিখা-পঢ়া নেজানিলেও পইচা
 থকা লোকে সকলো প্ৰকাৰৰ যান-বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তেন্তে লিখা-পঢ়া
 ডাঙৰ হ'লনে পইচা ? আজিকালি যাৰ পইচা আছে তেওঁহে সকলোৰে পূজা ।
 লিখা-পঢ়া জনা মানুহেও পইচা থকা মানুহৰ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰে । এনে ক্ষেত্ৰত
 লিখা-পঢ়াৰ মৰ্য্যাদাইবা ক'ত থাকিল ? এনে ধৰণৰ মনোভাৱ কেৱল নিৰক্ষৰৰ
 মাজতেই নহয় সাক্ষৰৰ মাজতো পৰিলক্ষিত হয় ।

সাক্ষৰিক আৰু শৈক্ষিক এই দুয়োটা পদৰ অৰ্থ যদিও একে নহয়, তথাপি
 এটি আনটিৰ পৰিপূৰক বুলি ধৰি ল'লে বোধকৰো ভুল কৰা নহ'ব । কাৰণ
 সকলোধৰণৰ শিক্ষা আহৰণৰ মাধ্যম হ'ল প্ৰথমে সাক্ষৰ হোৱা । যদিও আমি
 জানো নিৰক্ষৰসকলেও নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ আবশ্যকীয় শিক্ষা দেখি আৰু ঠেকি
 আহৰণ কৰিব পাৰে । তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ শ্বকপে আমি চাহ বনুৱাসকলকেই
 দেখিবলৈ পাইছোঁ । আৰু সেই কাৰণে তেওঁবিলাকে সাক্ষৰ হোৱা প্ৰয়োজন

অনুভৱ কৰা নাই। অথচ নিৰক্ষৰ চৰ্দাৰসকলেই সাক্ষৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক কাম শিকাই বাবু কৰে।

চাহ বনুৱা সমাজত শিক্ষিতৰ হাৰ নিকপণ কৰাৰ আগতে শিক্ষিত বুলিলে কাক বুজায় সেই বিষয়ে অলপ অৱগত হৈ লওঁ। আমি সাধাৰণতে যথেষ্ট সাক্ষৰিক জ্ঞান থকা লোকসকলকেই শিক্ষিত বুলি ধৰি লওঁ। নিজৰ সাক্ষৰিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় আৰু আৰ্জিত ধনৰ বলত সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। কিন্তু এনেধৰণৰ শিক্ষিত লোকো যে চাহ বনুৱা সমাজত দেখাৰ ওলাব সেই বিষয়েও সন্দেহ। কাৰণ আজিকালি নিৰক্ষৰ নিবনুৱাতকৈ সাক্ষৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বেছি। যদি সাক্ষৰ যুৱক-যুৱতীসকল স্থাৱলস্থী হ'লহেঁতেন তেন্তে তেওঁবিলাকক শিক্ষিত বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। এনে সাক্ষৰ স্থাৱলস্থী যুৱক-যুৱতী চাহ বনুৱা সমাজত কিমান ওলাব ? আদৌ যদি শিক্ষিত বুলিলে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীধাৰী লোকসকলক বুজায় তেন্তে অন্যান্য উন্নত সমাজৰ শিক্ষিত লোকসকলৰ তুলনাত চাহ বনুৱা সমাজৰ শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা অতি নগণ্য নহ'বনে ? আৰু যদি সকলো মানৱীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলক শিক্ষিত বুলি ধৰা হয় তেন্তে অকল চাহ বনুৱা সমাজতে নেলাগে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানৱ সমাজতো জনগণৰ সংখ্যানুপাতে বৰ বেছি নোলাব। গতিকে যিখন সমাজত শতকৰা নব্বৈ ভাগেই নিৰক্ষৰ সেইখন সমাজত শিক্ষিতৰ হাৰ নিকপণ কৰা মানেই মস্তিষ্কহীন শৰীৰৰ সক্ষমতা নিকপণ কৰিবলৈ যোৱাৰ নিচিনা কথা। অৱশ্যে তেওঁবিলাকে আনৰ তত্ত্বাবধানত পৰিশ্ৰম কৰাৰ সক্ষমতা অৰ্জন কৰিছে বংশানুক্ৰমিক বৃত্তি হিচাপে পেটৰ দায়ত পৰি। কাৰণ নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰপৰা, নিজৰ সমাজখনৰপৰা তেওঁবিলাকে এয়ে শিক্ষা পাইছে।

চাহ বাগিচা আৰু গাঁও অঞ্চলত শিক্ষাৰ পৰিবেশ পীচু দিয়া ৰাস্তা আৰু কেৱল শিলগুটি দিয়া ৰাস্তাৰ দৰেই অনুকূল আৰু প্ৰতিকূল ধৰণৰ। গাঁৱৰ পৰিবেশ হ'ল প্ৰকৃতিৰ সহজাত পৰিবেশ আৰু বাগিচাৰ পৰিবেশ হ'ল যান্ত্ৰিক পৰিবেশ। গাঁৱৰ মানুহে চৰাই-চিৰিকতিৰ, কাউৰীৰ মাত আৰু কুকুৰাৰ ডাক শুনি সাৰ পায় আৰু চাহ বাগিচাৰ বনুৱাসকল সাৰ পায় কলঘৰৰ ঘণ্টা শুনি, চকিদাৰৰ কামজাৰিৰ ডাক শুনি। গাঁৱৰ জাগৰণ ধ্বনিত আছে নতুন উদ্যমৰ অনুভূতি আৰু বাগিচাৰ জাগৰণ ধ্বনিত আছে কৰ্কশ জীৱনৰ পুনৰাবৃত্তি। ইয়াৰ পৰাই ধৰিব পাৰি গাঁৱৰ পৰিবেশ শিক্ষা আহৰণৰ অনুকূল আৰু চাহ বাগিচাৰ পৰিবেশ শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতিকূল। শিলগুটি দিয়া ৰাস্তাৰ দৰে পীচু ৰাস্তাত যেনেকৈ উজুতি খাব নেলাগে

তেনেকৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশত শিক্ষা আহৰণত আৰ্থিক অনাটনৰ বাহিৰে আন কোনো বাধা নাই ।

গাঁৱৰ কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ৰাতিপুৱাতে দেখে নিজৰ পিতাক বা ককায়েকে নিজৰ বাৰীত বা পথাৰত মাটি চহাবলৈ গৈছে । স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক চিঞৰি চিঞৰি নিজৰ পাঠ আওঁৰোৱা শুনে, মাকক বাহিবন অটাই গা পা ধুই বন্ধা-বঢ়াত লগা দেখে । ফলি-পুথি লৈ স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীক স্কুললৈ যোৱা দেখে, কৰ্মচাৰীসকলক সাজিকাচি কামলৈ যোৱা দেখে । এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে শ্বাবলম্বী হ'বলৈ শিকে আৰু অভিভাৱকসকলেও তেওঁবিলাকক তেনেদৰে গঢ়ি তুলিবলৈ পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ ইচ্ছন যোগায় । যেনে পথাৰলৈ হালোৱাক জলপান দিবলৈ গৈ দুই-এক আঁচ হালো বাই চায় । তেনেকৈ ছোৱালীয়েও ঘৰত মাকৰ লগত থাকি ঘৰুৱা কামত মাকক সহায় কৰি মাকৰ দৰেই গৃহিণী, ৰোৱনী, শিপিনী আদি ৰূপে নিজক গঢ় দিয়ে । ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়লৈ যোৱা দেখি কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীও গাঁৱৰ পঢ়াশালিলৈ যাবলৈ বিচাৰে । কিন্তু বাগিচাত কি দেখে - ৰাতিপুৱাতেই মাকে বাহি বন কৰি খোৱা-বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । বাপেকে হয়তো নোখোৱাকৈ বাগিচাৰ কামলৈ গৈছে । মাকে ল'ৰা-ছোৱালীকে খুৱাই নিজে খাই পাণ তামোলৰ টোপোলা লৈ কামলৈ ওলাই গৈছে । গোটেই দিনটো ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত মাক-বাপেকৰ দেখা-সাক্ষাৎ নাই । ল'ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ গৈছে নে ক'ববাত ঘূৰি ফুৰিছে খবৰ ৰাখোঁতা কোনো নাই । গধূলি কামৰপৰা মাক-বাপেক আহি হাতভৰি, গা পা ধুই খৰিৰ যোগাৰ, বেচনৰ যোগাৰত লাগিল । ভাগৰে-জুগৰে সোনকালে খাই-বৈ শুই থাকিল । ইফালে বেছি তেল পুৰি বেছি ৰাতিলৈকে জাগি থাকিবলৈকো সমৰ্থ নহয় । গতিকে ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িব কেতিয়া ? ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ধ্যান দিবলৈ মাক-বাপেকৰ আহৰি নাই । কেৱল পৰিশ্ৰম কৰ আৰু খা । এয়া একপ্ৰকাৰ পশুৰ জীৱন । এনে সমাজত ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়াই-শুনাই ভাল আদৰ্শৰে মানুহ ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ সপোন দেখা মানে আকাশত চাং পতা, পৰ্বতত কাচ কৰী বিচৰাৰ দৰে কথা । তদুপৰি মদ খাই হাই-কাজিয়া লগা আছেই । গতিকে শিক্ষা আহৰণৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ পৰিবেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিকূল । সেয়েহে চাহ বনুৱা সাক্ষৰ শিক্ষিতসকল নিৰক্ষৰ অশিক্ষিত চাহ বনুৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে । গাঁৱত থকা চাহ বনুৱাসকলে বুদ্ধি পায় কালা আখৰ নিচিনিলে তেওঁবিলাকৰ মুৰাদ নাই বুলি । ঘৰখনেই হ'ল কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষা

আহৰণৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু মাকেই হ'ল সেই বিদ্যালয়ৰ একমাত্ৰ শিক্ষয়িত্ৰী । চাহ বনুৱা সমাজত বিশেষকৈ বাগিচাবিলাকত সাক্ষৰ শিক্ষিতা মাতৃ কেইগৰাকী ওলাব ? মাকৰ কথা বাদেই , শিক্ষিত বাপেকৰ সংখ্যা অতি নগণ্য হ'ব । এনে মাক-বাপেকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিলেও অশিক্ষিত মাক-বাপেকে তাত চোঁচা পানী ঢলাৰ বহু উদাহৰণ আছে । এনে দুৰ্ভগীয়া চাহ বনুৱা ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰতি চকু-কাণ দিয়াৰ সময় শিক্ষিত চাহ বনুৱা সমাজৰ হ'ল ।

অসমৰ চাহ বনুৱা সমাজৰ বাসস্থান আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাও সন্তোষজনক নহয় । প্ৰথমে বাসস্থানৰ ফালে লক্ষ্য কৰা হওক । চাহ বনুৱাসকলক, কচাইয়ে যেনেকৈ হাটত কিনা গৰু-ছাগলীবিলাকক নিৰ্মমভাৱে খেদাই বা গাড়ীত বোজাই কৰি কচাই খানালৈ নিয়ে ঠিক তেনেকৈ তেওঁবিলাকক ৰেলত বোজাই কৰি আনি চাৰিওফালে হাবিৰে ভৰা, মাজত কোনো আঁৰ-বেৰা নথকা দীঘল দীঘল খেৰৰ জুপুৰিবিলাকত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল । পিৰালিত নবহিলে বাহিৰৰ মানুহ-দুহু চাব নোৱাৰিছিল । এনে ঘৰত মাক-বাপেক-বোৱাৰীয়েক, পুতেক-জীয়েক, ভায়েক-বোৱাৰীয়েক গৰু-ছাগলীৰ দৰে একলগে খাই বৈ শুই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছিল । সিও ভয়ে ভয়ে, বাঘৰ গোজৰণী, শিয়ালৰ হোৱা হোৱা সদায় কাণত বাজি আছিল । লাহে লাহে হাবি-বননি চাহ বনুৱাৰ হাড়ভঙা পৰিশ্ৰমৰ ফলত নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে । ঘৰবিলাকৰ মাজত বেৰ হ'ল আৰু এসময়ত একোটি পৰিয়ালৰ বাবে একোটি যৎসামান্য খেৰীঘৰ হ'ল । স্বাধীনোত্তৰ কালত ঘৰ গুছি দোকোঠালীৰ পকা কোৱাটাৰ হ'ল । তাতে এপাল ল'ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে থকা মেলাৰ অসুবিধা কাৰণে চাহ বনুৱাসকলে নিজেই কোৱাটাৰৰ চাৰিওফালে খেৰৰ চালি নমাই ঘৰৰ ভিতৰলৈ পোহৰ আৰু বতাহৰ অবাধ গতিৰূ ৰোধ কৰি অক্ষকুপৰ সৃষ্টি কৰি ল'বলৈ ধৰিলে । নকৰিলে উপায় নাই । একোটা কোঠালীত ডেকা পুতেক আৰু গাভৰু জীয়েকক লৈ কেনেকৈ থাকে ? গৰু-ছাগলী ক'ত ৰাখে, হাঁহ-কুকুৰা ক'ত পোহে ? যদিও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ ফালৰপৰা চালে ই এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ তথাপি উপায় নাই ।

চাহ বনুৱা সমাজৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাও তথৈবচ । যেনেকৈ হাতৰ পাঁচোটি আঙুলি সমান নহয়, তেনেকৈ চাহ বনুৱাসকলো সমানে সজাগ নহয় । সমাজৰ কথা বাদেই তেওঁবিলাকৰ কিছুমানে নিজৰ কথাও বহুত কম ভাবে । মানে কোনো ৰকমে খাই-বৈ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিগত উন্নতিৰ কথা ভবাৰ

আৱশ্যকতা বোধ নকৰে । তেওঁবিলাকৰ মতে ‘লেঙতা আনা লেঙতা যানা’ ই হৈছে সনাতন সত্য । সেয়েহে কিছুমান চাহ বনুৱাৰ কোৱাটাৰৰ চাৰিওফালে শাক-পাচলি, তামোল-কল আৰু ফুলনিৰে জাতিষ্কাৰ হৈ থকা দেখা যায় আৰু কিছুমানৰ কোৱাটাৰৰ চাৰিওফালে জেওৰা-হেজৰা নোহোৱা উদং এবাবৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় । যিসকল চাহ বনুৱাই গৃহস্থৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে তেওঁবিলাকে আজৰি সময়ত ধানখেতিও কৰে, বজাৰত বাৰীৰ শাক-পাচলি আৰু ঘৰত পোৱা গৰু-হাগলী, হাঁহ-কুকুৰাও বেছি ওপৰাঙি উপাৰ্জন কৰে । কিন্তু তেওঁবিলাকৰ মাজত এনেকুৱাও চাহ বনুৱা আছে যিসকলে ঘৰৰ ল’ৰা-ছোৱালীক পুষ্টিৰ আহাৰৰপৰা বঞ্চিত কৰি ওচৰৰ দোকানত বেচি সেই পইচাৰে নিজে মদ-ভাং আদি অপুষ্টিৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পৰমানন্দ লাভ কৰে । এই পৰমানন্দদায়ক দ্ৰব্যৰ মাত্ৰা অধিক হ’লে অকল নিজৰ ঘৰতেই নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰো অশান্তিৰ কাৰণ হৈ পৰে ।

বাৰিষা কালত চাহ বনুৱা সমাজৰ লাইনৰ আলি পদূলিৰ অৱস্থা বৰ ঘণনীয় হৈ পৰে । পোহনীয়া জন্তুৰ বিষ্ঠা, সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে বাটৰ দাঁতিত কৰা শৌচ-প্ৰস্ৰাৱ এই সকলোবোৰ বোকাতে মিহলি হৈ ভৰিৰ কি অপকাৰ কৰে আৰু লগতে শৰীৰৰো, সেই কথা তেওঁবিলাকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ জ্ঞান নথকা হেতু একো অনুভৱ নকৰে । নিজৰ নিজৰ কোৱাটাৰৰ সন্মুখৰ আলি-পদূলিবিলাক কোৰেৰে নিজেই ঠিক কৰিবলৈ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মুখলৈ চাই থাকে, স্বাৱলম্বী হ’বলৈ নিবিচাৰে । তেনেকৈয়ে ল’ৰা-ছোৱালীবিলাক ভগৱানৰ দান বুলি ভাবি ভালধৰণে পালন-পোষণ কৰিব নোৱৰাকৈ এগাল ল’ৰা-ছোৱালীক জন্ম দি মাকে নিজৰো স্বাস্থ্য নষ্ট কৰে আৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰো স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব নোৱাৰে । লিখা-পঢ়া শিকোৱাৰ কথা বাদেই, যথাযোগ্য কাপোৰ-কানিৰো যোগাৰ ধৰিব নোৱাৰে । লাইনত থকা এনেধৰণৰ ল’ৰা-ছোৱালীবিলাক দিনটো অনাই-বনাই ফুৰে আৰু ফুললৈ যোৱা আন আন ভাল ভাল ল’ৰা-ছোৱালীকো বিপথে পৰিচালিত কৰে । আৰ্থিক অনাটনত পৰি মাক-বাপেকে এনেধৰণৰ নিজৰ ল’ৰা-ছোৱালীক কাৰোবাৰ ঘৰত গৰখীয়া কৰিবলৈ দিয়ে, কাৰোবাৰ ঘৰত ল’ৰা ওমলাবলৈ দিয়ে আৰু সিহঁতক বাল্যকালৰ অপভ্ৰাতা চেনেহৰ পৰা বঞ্চিত কৰে । আমাৰ জাতীয় চৰকাৰে শিশু কল্যাণ বৰ্ষ পাতে হয়, কিন্তু তাৰপৰা চাহ বনুৱা সমাজৰ ল’ৰা-ছোৱালী কিমান উপকৃত হয় তাক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বাহিৰে অইনে কি বুজিব ? মাতৃ কল্যাণ আৰু শিশু কল্যাণ আঁচনিৰ সু-ফলৰপৰা চাহ বনুৱা সমাজৰ মাতৃসকল

আৰু শিশুসকল বঞ্চিত । কাৰণ এই সমাজখনেই অবিহেলিত সমাজ ।

শিক্ষাৰ প্ৰতি চাহ বনুৱা নেতাসকলৰ দৃষ্টিভঙ্গী খাপ নোখোৱা । চাহ বনুৱা নেতাসকল হ'ল ট্ৰেড ইউনিয়নৰ নেতা । গতিকে তেওঁবিলাকৰ লক্ষ্য হ'ল চাহ বনুৱা সমাজখন নহয় চাহ বাৰসায়হে । চাহ বনুৱাৰ লগত তেওঁবিলাকৰ যিমান সম্পৰ্ক নাই সিমান সম্পৰ্ক চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলৰ লগত আছে । বাৰসায়ত কিমান লাভ হ'ল, কিমান লোকচান হ'ল আৰু সেই অনুপাতে চাহ বনুৱাসকলে কিমান পাৰিশ্ৰমিক আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা পাব লাগে এইবিলাক লৈয়ে তেওঁলোক বাস্তৱ । কাৰণ সেই অনুপাতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক লাভো আছে । চাহ বনুৱা সমাজখন যেতিয়ালৈকে সচেতন নহয়, সজাগ নহয় তেতিয়ালৈকে এনেবিলাক নেতাই তেওঁবিলাকৰ হৰ্তাকৰ্তা, বিধাতা হৈ থাকিব পাৰিব । গতিকে চাহ বনুৱা সমাজৰ সকলোকে সাক্ষৰ শিক্ষিত হোৱাটো তেওঁবিলাকে আন্তৰিকতাৰে সৈতে বাঞ্ছা নকৰে । কোনে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰিব ? তদুপৰি নিৰক্ষৰ অশিক্ষিত চাহ বনুৱাসকলৰ ভোটত একাধিকবাৰ ক্ৰমাৱসৰে এম.এল.এ হোৱাৰ সুবিধাকণো কিয় তাগ কৰিব ? অৱশ্যে শিক্ষানুৰাগী কিছুমান যুৱকে তেওঁবিলাকৰ পৰা মাজে মাজে আৰ্থিক সাহায্য নোপোৱাকৈ থকা নাই । তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ চিফাৰিচত চাকৰি আদিও পাইছে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । কিন্তু সামূহিক হিচাপে সৰ্বসাধাৰণ চাহ বনুৱাৰ শিক্ষাৰ বাবে একো কৰিবপৰা নাই । চাহ বাগিচাৰ বহুত চাহ বনুৱা যুৱক-যুৱতীক বহুত ৰকমৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াই অনা হৈছে । কিন্তু সেই প্ৰশিক্ষণ লোৱা চাহ বনুৱা যুৱক-যুৱতীসকল নিজ নিজ বাগিচালৈ গৈ কি কৰিছে তাৰ জানো কাৰোবাৰ খবৰ আছে । যদি একো কৰিব পৰা নাই তেন্তে সেয়া কাৰ দোষত । নিজৰ অসমৰ্থতাৰ দোষত নে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দোষত ? এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় বাগিচাত অইন যুৱক-যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ নিদি নিজে সাধাৰণ বনুৱাৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ? এইবিলাক কথাৰ ভূ ৰাখোতা কোনোবা আছে জানো ? আজিলৈকে চাহ বনুৱা সমাজৰ যিসকলে নানা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে তাৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাহিৰে আন সৰ্বসাধাৰণ চাহ বনুৱাৰ কিবা কল্যাণ হৈছে বুলি চাহ বনুৱা নেতাসকলৰ বাহিৰে আন কোনেও স্বীকাৰ নকৰে । তদুপৰি চাহ বনুৱা নেতাসকলে মাজে-সময়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় । সেই ভ্ৰমণৰ ফলত ভ্ৰমণকাৰীৰ বাহিৰে অইন চাহ বনুৱাৰ কিবা লাভ হৈছে বুলি ভাবিবৰ ধল নাই । এইবিলাক কাৰণত ক'ব পাৰি চাহ বনুৱা নেতাসকল যিমান আত্মপ্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰাজনীতি অনুৰাগী

সিমান শিক্ষানুৰাগী নহয় ।

চৰকাৰ আৰু বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলা :

চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজৰপৰা নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ যি অভিযান চলাইছে তাৰপৰা বেছিভাগ কেৱল গাঁৱলীয়া ৰাইজহে উপকৃত হোৱা দেখা যায় । বাগিচাবিলাক বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক এৰি দিয়া হৈছে । মালিকীস্বত্ব থকা চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বাহিৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ গঞা ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে নানা শিক্ষানুষ্ঠান পাতি দিয়ে অথচ নিজৰ বাগিচাৰ বনুৱাসকলৰ বাবে কোনো আগ্ৰহ নেদেখুৱায় । তদুপৰি বাগিচাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলকো কৰ্মচাৰীৰূপে কামত নিয়োগ কৰে । এই ক্ষেত্ৰত কেৱল বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক দোষ দিলেই নচলিব । এনে বহুত বাগিচা আছে, য'ত বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলো বনুৱাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেণ্ডাৰ স্বৰূপ । চাহ বনুৱা শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী তেওঁবিলাকৰ কাৰণে চকুৰ কূটা, দাঁতৰ শূল । তেনে পৰিস্থিতিত চাহ বনুৱাসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে চিন্তা কৰিব কোনে ? চৰকাৰী বিষয়া তইথৈবচ । শিক্ষা বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বিলাকতো চাহ বনুৱা শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে কথমপহি ভৰ্তি হোৱাৰ সুবিধাকণ পায় । চাহ বনুৱাসকলৰ এনেয়ে হীনাত্মিকা মনোভাৱ আছেই তাতে অন্যান্য শিক্ষিত সমাজৰ এনে প্ৰবঞ্চনামূলক আচৰণ দেখি তেওঁবিলাক আৰু নিকংসাহী হৈ উঠে । নিকংসাহী তেতিয়া হয়, যেতিয়া দেখে যে চাহ বনুৱা সমাজত উপযুক্ত শিক্ষাপ্ৰাপ্ত ল'ৰা-ছোৱালী থকা সত্ত্বেও তেওঁবিলাকক বঞ্চিত কৰি অইন সমাজৰ ল'ৰাক সেই খালী পদবিলাকত হলে বলে ভৰ্তি কৰা হৈছে ।

চাহ বনুৱা সমাজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰাবাস, ছাত্ৰবৃত্তি আৰু পিতৃ-মাতৃৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ্তমান দেশৰ অন্যান্য সমাজৰ পৰিস্থিতিৰ লগত তুলনা কৰি চালে বিশেষ সন্তোষজনক বুলি ক'ব নোৱাৰি । চৰকাৰৰ তৰফৰপৰা চাহ বনুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নিগাজীকৈ কোনো ছাত্ৰাবাস নাই । যি আছে সেয়া চাহ বনুৱাসকলৰ লগত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহৰ আৰু চৰকাৰৰ আংশিক কৃপাতহে । আৰু সেয়া কেৱল চাহ বনুৱা ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেহে । যিসকলে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ে, সেইসকলৰ কিছু সংখ্যাকেহে সেই ছাত্ৰাবাসত স্থান পায় । সেয়া হ'ল ছাত্ৰসকলৰ ছাত্ৰাবাস । কিন্তু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আঙিলৈকে কোনো ব্যৱস্থাই লোৱা নাই । লোৱাৰ আৱশ্যকতাও অনুভৱ কৰা নাই । কাৰণ চাহ বনুৱা ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম । গতিকে বেচেৰীহঁতে টাউনত যাৰে তাৰে আগ্ৰহত থাকি শিক্ষা আহৰণ কৰিবলগীয়া হয় । 'নিৰ্ভৰলৈকে বল ৰাম' তাৰ বাহিৰে

উপায় নাই। ছাত্ৰবৃত্তি, অন্যান্য সমাজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৰেই চাহ বনুৱা সমাজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ শৈক্ষিক যোগ্যতানুসৰি পায়, পুস্তক ক্ৰয় অনুদানো পায়। কিন্তু সাজ-পোছাক, খোৱা-লোৱাৰ অনুদান কোনে দিয়ে। সেয়েহে অভাৱগ্ৰস্ত প্ৰাৰ্থাবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চাহ মজদুৰ নেতাসকলৰ কৃপাৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ বাধ্য হয়। বেছিভাগ চাহ বনুৱা অভিভাৱক সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীৰ। গতিকে চাহ বনুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰৰপৰা যথেষ্ট আৰ্থিক সাহায্য নেপায়। চাহ বনুৱা অভিভাৱকৰ ঘৰত বনুৱাতকৈ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বেছি। তাতে ৰেচনো পায় আধাপেটীমাকৈ। গতিকে অভিভাৱকে কোনফালে চলাব? ল'ৰা-ছোৱালীক খুৱাব পিন্ধাব নে পঢ়াব? চাহ বনুৱা সমাজৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়ি শুনি শিক্ষিতৰ হাৰ বঢ়াওক চাৰি নিবনুৱাৰ হাৰহে বৃদ্ধি কৰে।

দায়িত্ব জ্ঞান থকা লোকেহে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ সদায় সজাগ থাকে। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক একোটা বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া থাকে আৰু তাৰবাবে তেওঁবিলাকে যথোচিত ধৰাবন্ধা মজুৰিও পায়, তথাপি জানো তেওঁবিলাকে নিজৰ কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰে? নাস্তস্বাৰ্থৰ লোকে আগবঢ়োৱা ধনৰ টোপোলাৰ লোভত নিজৰ কৰ্তব্যতো পালন নকৰেই বৰঞ্চ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অহিতহে সাধন কৰে। তেনেস্থলত চাহ বনুৱা যুৱক-যুৱতী, যিসকল নিজেই নিবনুৱা আৰু পৰমুখাপেক্ষী সেইসকলে যে দায়িত্ব বুদ্ধি সমাজৰ হিতৰ কাৰণে গাত লাগি কিবা কৰিব তাক আশা কৰাটো পৰ্বতত কাছ কণী বিচৰাৰ দৰে কথা। যদি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ কথা তেওঁবিলাকক সোঁৱৰাই দিয়া হয় তেন্তে তেওঁবিলাকৰ বহুতেই ক'ব - 'সমাজে আমাক কি দিছে যে সমাজৰ কাৰণে আমি খাটিব লাগে?' অথচ সমাজৰেই কেইজনমান মুখাফুটা ব্যক্তিৰ চিফাৰিচত তেওঁবিলাকৰ কিছুমানে চাকৰি পায় আৰু পোৱাৰ আশাও পোষণ কৰে। গতিকে তেওঁবিলাকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিলেই নহ'ব, তেওঁবিলাকৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব। কাৰণ তেওঁবিলাকৰ অৱস্থা পুতৌ লগা। শ্ৰমজীৱী সৰ্বহাৰা মাক-বাপেকৰ তেওঁবিলাক হৈ পৰে গলগ্ৰহ। খোৱা-বোৱাৰ সুখ নাই, পিন্ধা উৰাৰ সুখ নাই, ঘৰত থকাৰো সুখ নাই। তেনেকুৱা মানসিক অৱস্থাগ্ৰস্ত চাহ বনুৱা শিক্ষিত ডেকা-গাভৰুৱে বাক সমাজৰ কথা ভাবিবলৈ ক'ত সকাহ পায়? চাহ বনুৱাসমাজৰ নিৰক্ষৰ লোকসকলো এনেকুৱা যে তেওঁবিলাকে অইন সমাজৰ লোককহে বাবু বুলি জ্ঞান কৰি ভৰিত পৰি সন্মান কৰে অথচ নিজৰ সমাজৰ শিক্ষিত ল'ৰা-ছোৱালীক অৱজ্ঞান চকুৰে চায়। গতিকে

চাহ বনুৱা শিক্ষিত ডেকা-গাভৰুৱে সমাজৰ উন্নতিৰ হকে কিবা কৰিবলৈ গ'লেও নিৰক্ষৰ চাহ বনুৱা সমাজৰ পৰা তেওঁবিলাকে সঁহাৰি নেপায়, বৰঞ্চ ঠাট্টা-ইতিকিঙৰ পাত্ৰহে হয়। যিসকলৰ কৰ্মস্থান আছে, সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁবিলাকে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু যদি সমাজৰ প্ৰতি তেওঁবিলাকৰ কিবা দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে বুলি ভাবে তেন্তে তেওঁবিলাকেহে শিক্ষিত নিবনুৱা ডেকা গাভৰুসকলক লৈ সহায় সাৰাথি দি সমাজৰ উন্নতিকল্পে বহুত কিছু কৰাব আৰু কৰিব পাৰে। তাৰবাবে লাগে আন্তৰিকতা, কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু দক্ষ পৰিচালনা।

সামৰণিত ক'বপাৰি যে চাহ বনুৱা সমাজৰ শৈক্ষিক দিশ পুতৌ লগা। সকলো ফালৰপৰা তেওঁবিলাক প্ৰৱৰ্ত্তিত আৰু অৱহেলিত। গতিকে সৰ্বসাধাৰণ চাহ বনুৱাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হোৱাত পদে পদে বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয়। অসমৰ্থ নিৰক্ষৰ অভিভাৱক, অচেতন, আত্মসন্মানহীন, সমাজ, স্বাৰ্থপৰ অমনোযোগী নেতা আৰু দলীয় ভাৱাপন্ন চৰকাৰ এই সকলোবোৰৰ সংৰক্ষণশীল অৱস্থানে চাহ বনুৱা সমাজৰ প্ৰগতিশীল পথত হেঙাৰস্বৰূপ হৈ দেখা দিছে। যি চাহ বনুৱাসকলক লৈ বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ কথা ভবা হৈছে সেইসকলক সকলো ফালৰপৰা নিজতলৈ নিম্ন পৰ্যায়ত থৈ এক প্ৰকাৰে শোষণ আৰু শাসন কৰাৰ কথাও ভবা হৈছে। এনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত পৰি চাহ বনুৱাসমাজৰ যি অথন্তৰ ঘটিছে তাৰপৰা তেওঁবিলাকৰ শৈক্ষিক অৱস্থা কিছুদূৰ আক্ষৰিক জ্ঞানৰ গম্ভীৰতাই সীমাবদ্ধ বুলি ধৰি ল'লে বৰ বেছি ভুল কৰা নহ'ব। চাহ বনুৱা সমাজত প্ৰকৃত শিক্ষিতৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা টান। যিসকলে চৌকা-পাঞ্জা কৰি জীৱন-নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁবিলাকক প্ৰকৃত শিক্ষিত নুবুলি কেৱল জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সক্ষম বুলি ক'ব পাৰি। এনেকুৱা সক্ষম ব্যক্তিয়েই বা চাহ বনুৱা সমাজত কিমান ওলাব? প্ৰায়বিলাক চাহ বাগিচাতেই কিছু নহয় কিছু আক্ষৰিক জ্ঞান থকা শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী নিশ্চয় ওলাব। কিন্তু তেওঁবিলাক কাৰ্যক্ষম নহয়, জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সক্ষম নহয়। চাকৰিজীৱী মনোভাৱৰ কাৰণে তেওঁবিলাকৰ এনে অৱস্থা। স্বাৰলম্বী হোৱাৰ যোগ্যতাও তেওঁবিলাকৰ নাই যেন লাগে। চৰকাৰে দিয়া সা-সুবিধাবিলাকো তেওঁলোকে ল'বপৰা নাই। অকল স্কুলীয়া শিক্ষা আহৰণ কৰিলেই নহয় তাক জীৱন উপযোগী কৰি ল'বও জানিব লাগে। শিক্ষা গ্ৰহণৰো আচল উদ্দেশ্য এইটোহে হ'ব লাগে। পৰিশ্ৰমৰ জীৱনেই প্ৰকৃত জীৱন বুলি ভাবি শিক্ষাক সাৰথি স্বৰূপে লৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত জপিয়াই পৰাই হ'ল শিক্ষিত চাহ বনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্তব্য। □

চাহ মজদুৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সমস্যা

□ অৰুণ কুমাৰ খেৰীয়া

‘অধিক উৎপাদনৰ অৰ্থই হৈছে অধিক পৰিমাণৰ সা-সুবিধা। গতিকে চাহ শ্ৰমিক সকলেও নিজৰ তথা দেশৰ বৃহত্তৰ স্বার্থত অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰাৰ লগে লগে অধিক সা-সুবিধা লাভ কৰি উন্নত জীৱন যাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত।’

বৃটিছ শাসনত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰপৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন হোৱা হাজাৰ বিজাৰ বনুৱা, যিসকলে অসমকে নিজ মাতৃভূমি বুলি নিগাজিকৈ বসবাস কৰি, অসম মাতৃক চাহ শিল্পৰে চহকী কৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ বৈদেশীক মুদ্ৰা অৰ্জ্জন কৰি, ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত এটি শকত বৰঙণিৰ অৰিহণা যোগাই আহিছে, সেই চাহ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো সদায় অৱহেলিত, লাঞ্চিত আৰু শোষিত। বৃটিছৰ দিনত তেওঁলোক বৃটিছৰদ্বাৰা শোষিত হৈছিল ঠিকেই, কিন্তু স্বাধীনোত্তৰ কালতো তেওঁলোকে শোষণৰপৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই। এই অৰ্থনৈতিক দিশটো উন্নত কৰিবৰ অৰ্থে আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ কাৰণে অসমৰ মন্ত্ৰী (শ্ৰম বিভাগ) অমিয় কুমাৰ দাস দেৱে ‘চাহ বনুৱা ভৱিষ্যনিধি আইন’ (Assam Tea Plantation Provident Fund Scheme) এখন ১৯৫৫ চনত প্ৰণয়ন কৰিলে। পাঁচ লাখৰো অধিক (ফাল্টু শ্ৰমিক বাদ দি) চাহ শ্ৰমিক আৰু দহ হাজাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সভ্য এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চাহ বনুৱা লাভবান হোৱা দেখা গৈছে। এই ভৱিষ্যনিধি আঁচনি দুটা। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে চাহ বনুৱা জীৱন বীমা আঁচনি (Insurance) আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পেঞ্চন। (Pension) এই Pension Scheme টো ১৯৬৭ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ ২ তাৰিখৰপৰা কাৰ্য্যকৰী কৰা হৈছে। এই Scheme ৰ মতে এই তাৰিখৰ আগতে যিসকল চাহ বনুৱাই কামৰপৰা অৱসৰ লৈছে সেইসকল লাভবান নহ’ল। ভৱিষ্যনিধি আঁচনিৰ মতে বৰ্ত্তমান চাহ বনুৱাক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যনিধিৰ ওপৰত মাত্ৰ শতকৰা ৩% টকা হাৰেহে সুদ ধাৰ্য্য কৰা হৈছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ (Ministry of Labour, Govt of India) সংশোধিত শ্ৰমিক আইনৰ মতে শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যনিধিৰ ওপৰত সুদৰ হাৰ শতকৰা ৫% টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্ত্তমান চাহ শ্ৰমিকক কৰ্ম নিবৃত্তি বেতন (Pension) দিয়া হৈছে যদিও সুদৰ (Undisbursed Interest) পৰা আৰু ই তুলনামূলকভাবে তেনেই নগণ্য। এই Pension দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৫ বছৰীয়া আৰু ৭

বছৰীয়াকৈ দুই ধৰণেৰে কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চাহ শ্ৰমিকসকল কিমান দূৰ উপকৃত হৈছে সেইটোও বিচাৰি বিষয়।

চাহ বনুৱাৰ জীৱন বীমা আঁচনিখনো ১৯৬৩ চনৰপৰাহে কাৰ্য্যকৰী হৈছে। এই আঁচনিৰদ্বাৰা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লাভ হৈছে নে নাই ই চিন্তাৰ বিষয়। এই আঁচনিৰ মতে চাহ বনুৱা ২০ (বিশ) বছৰৰ মূৰত প্ৰতি মিনিটে জীৱন বীমাৰ কিস্তি (Premium) দিব লাগে মুঠ ৫০০ টকা আৰু প্ৰতি তিৰোতাই দিব লাগে ১৫০ টকা। প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে ১০০০ টকাকৈ দিব লাগে। এই ধন আগতীয়াকৈ ঘূৰাই নিদিব লগীয়া (Non refundable advance) ধন হিচাবে ভবিষ্যনিধিৰপৰা দিব লাগে। ভবিষ্যনিধিৰপৰা কিছুটকা কমি যোৱাৰ বাবে বনুৱাসকলৰ লোকচান হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি চিন্তা কৰা মতে ভবিষ্যনিধিৰপৰা Non refundable advance হিচাবে লোৱাৰ পৰিবৰ্তে চাহ শ্ৰমিকৰ দৰমহাৰপৰা এই আঁচনিৰ শতকৰা ১০% টকা (অৰ্থাৎ টকাত ১০ পইচা) বিয়োগ কৰি আৰু নিয়োজিয়ে (Employer) শতকৰা ১০% টকা হিচাবে জমা দিলে আৰু এই ভবিষ্যনিধিৰ ওপৰত বোৰ্ডে শতকৰা বৰ্তমান ৩% ঠাইত ৫% টকা বঢ়াই দিলে বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব যেন বোধ হয়। বৰ্তমান ভবিষ্যনিধি আঁচনিতে চাহ শ্ৰমিকৰপৰা ৮% (টকাত ৮ পইচা) বিয়োগ (Deduct) কৰে আৰু Employer য়ে এই ভবিষ্যনিধি আঁচনিত জমা দিয়ে (Deposit) শতকৰা ৮% টকা হিচাবে আৰু এই ভবিষ্যনিধিৰ ওপৰত বোৰ্ডে সুদ দিয়ে শতকৰা ৩% টকাকৈ। চাহ বনুৱাসকল তেওঁলোকৰ নিৰক্ষৰতা আৰু অজ্ঞতাৰ কাৰণে এই আঁচনিৰদ্বাৰা বিশেষ একো উপকৃত হোৱা নাই। মনোনীত সদস্যৰ প্ৰতি ফৰমত উল্লেখ থকা অনাবশ্যকীয় দফাসমূহ উঠাই দিয়া দৰকাৰ। বহুতে অসুবিধা পায়ো জীৱন বীমাৰ প্ৰাপ্য ধন উলিয়াব নোৱাৰি বাদ দিয়া দেখা গৈছে। তদুপৰিও প্ৰাপ্য ধন পাবৰ সময়তো অফিচবিলাকৰ প্ৰশাসনীয় দুৰ্বলতা আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে বনুৱাসকল লাভবান হ'ব পৰা নাই। চৰকাৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সামাজিক উন্নতিত সহায় কৰিবই বিচাৰিছে, তেন্তে তেওঁলোকক ভালদৰে বোধগম্য কৰোৱাটো কৰ্তব্য।

বহু বাগিচাৰ চাহ কৃষ্টপক্ষই ভবিষ্যনিধি আঁচনিলৈ বনুৱাৰ টকা কাটিছে। এই টকাবোৰ বেঙ্কত জমা দিয়াৰ পিছতে চালানবোৰ(Challan) বোৰ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে এটি বিশেষ সময়ৰ ভিতৰত। কিন্তু এইটো সূচাৰূপে নকৰাৰ হেতুকে বহুতো বাগিচা বাকীদাৰ(Defaulters) হৈ আছে। চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত চোকা দৃষ্টি ৰখা দৰকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে বোৰ্ডৰ পোন প্ৰথম সভাপতি শ্ৰীএছ. কে. মৌলিক আৰু শ্ৰমমন্ত্ৰী অমিয়কুমাৰ দাস দেৱৰ দিনত এই আঁচনিৰ সকলোবোৰ কামেই সূচাৰূপে চলিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমান এই বিভাগৰ অত্যাৱশ্যকীয় বহুতো কাম অকাৰণে বহু বছৰ ধৰি ফাইলৰ মাজত গাপ লাগি পৰি আছে আৰু বৰ্তমান গোটেই বিভাগটোৱেই

দুৰ্নীতিৰে ভৰি পৰাত চাহ শ্ৰমিকসকল অত্যাধিক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।

এতিয়া আচল প্ৰশ্ন হৈছে, অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ভবিষ্যনিধি আঁচনিয়েই কেৱল নহয়, অন্যান্য শ্ৰমিকৰ বিভাগসমূহতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শ্ৰমিক আইনসমূহ অনতিপলমে প্ৰযোজ্য কৰা আবশ্যিক। চাহ-শ্ৰমিকসকলে আজি বহুত বছৰে ভবিষ্যনিধি সম্পৰ্কত ব্যক্তিগত ৰচিদ পোৱা নাই যিটো তেওঁলোকক প্ৰকৃততে দিব লাগে।

ইতিমধ্যে বোনাচ সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন নীতিৰ ঘোষণা কৰিছে। বোনাচ ৰিভিউ কমিটিৰ সৰ্বস্বাদী সন্মতি প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ লাভাংশৰ (Bonus) পৰিমাণ ৩০% লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দেখা যায় যে বোনাচ সম্পৰ্কীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন নীতিৰদ্বাৰাও চাহ বনুৱাসকল লাভবান হোৱা নাই। কিয়নো বহু বাগিচাত বোনাচৰ উক্ত পৰিমাণ ৩০% ভাগ দিয়া হৈছে কিন্তু বহু বাগিচাত এই পৰিমাণটো দিব পৰা নাই। Board of trustees য়ে পৰিচালনা কৰা বাগিচা কেইখনত প্ৰতি শ্ৰমিকক মুঠ বিশ টকাকৈ দিব লগা হৈছে। গতিকে দেখা যায় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বোনাচ সম্পৰ্কীয় নতুন নীতি অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত দুমুখীয়া মানদণ্ডেৰে (Double Standard) গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল।

সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভৰ বাবে বোনাচ আদি প্ৰাপ্যসমূহ অধিক পৰিমাণে আদায় কৰিবৰ কাৰণে শিল্পৰ উৎপাদনো বৃদ্ধি কৰাৰ দায়িত্ব এই শ্ৰমিকৰ ওপৰতেই। অধিক উৎপাদনৰ অৰ্থই হৈছে অধিক পৰিমাণৰ সা-সুবিধা। গতিকে চাহ শ্ৰমিকসকলেও নিজৰ তথা দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰাৰ লগে লগে অধিক সা-সুবিধা লাভ কৰি উন্নত জীৱন-যাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো উচিত।

চাহ বনুৱাৰ জীৱন বীমা আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰোতে এই সম্পৰ্কত আন এটি প্ৰাসঙ্গিক কথাৰ অৱতারণা কৰাটো সমিচীন হ'ব বুলি ভাবিছো। সেইটো হৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পেঞ্চনসহ এখনি জীৱন বীমা আঁচনি লৈছে। এই আঁচনিখন ১৯৫২ চনৰ কৰ্মচাৰী ভবিষ্যনিধি আইন (Employees Provident Fund Act, 1952) আৰু ১৯৫২ চনৰ কৰ্মচাৰী ভবিষ্যনিধিৰ আঁচনি (Employees Provident Fund Scheme, 1952) সংশোধন কৰি 'পৰিয়াল পেঞ্চনসহ জীৱন বীমা আঁচনি' (Family Pension Cum Life Insurance Scheme) নাম দি আইন মতে প্ৰবৰ্ত্তন কৰিছে। এই আঁচনি অনুযায়ী চাকৰি থকা সময়ত অকাল মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ উত্তৰাধিকাৰীয়ে নগদ ১০০০ টকা পাব আৰু প্ৰতি মাহে ৪০ টকা নিৰ্দিষ্ট পৰিয়াল পেঞ্চন ভোগ কৰিব। এই আঁচনিখনৰ সা-সুবিধা ১৯৫২ চনৰ ভবিষ্যনিধি আইনৰ বিবেচন কল-কাৰখানা বা

ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰযোজ্য তাত কাম কৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলেহে উপভোগ কৰিব পাৰিব। ই অতি সুখৰ বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় ভবিষ্যনিধি আইনখন অসমৰ চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ এক তৃতীয়াংশ আৰু সমুদায় প্ৰশাসনীয় ব্যয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিব যদিও এই আঁচনিত দুই-এটি খুটি-নাটি আছে, তথাপিও কম দৰ্মহা পোৱা চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকল উপকৃত হ'ব। চৰকাৰৰ যোগণা মতে ১৯৭২ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰপৰাই এই আঁচনিখন শ্ৰমিকৰ মাজত কাৰ্য্যকৰী হ'ব আৰু এই আঁচনিখন কাৰ্য্যকৰী কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰায় ৭৫ লাখ টকা ব্যয় হ'ব বুলি কৈছে। সন্দেহ নাই যে এই আঁচনিসমূহৰ যোগেদি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা কিছুদূৰ সাধন কৰা হ'ব। ওপৰত উল্লিখিত অহা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলে কেনেদৰে সামাজিক দুৰাৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক তথা সামাজিক প্ৰগতিত আগবাঢ়িব পৰা নাই। সামাজিক দুৰাৱস্থা বোলাতে ইয়াকেহে বুজোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত তথাকথিত প্ৰচলিত কৌটিলীয়া সামাজিক ৰীতি-নীতি নিয়ম প্ৰণালীক আজি কুৰি শতিকাৰ যুগতো প্ৰজয় দি আহিছে। সামাজিক দুৰাৱস্থাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিত ব্যাঘাট জন্মে। আজিও চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত নিৰক্ষৰতা আৰু অনভিজ্ঞতাৰ বাবে ডাকঘৰ বা বেংকত টকা সঞ্চয় কৰা পদ্ধতি, নিজ জ্ঞানে ভবিষ্যত বংশধৰসকলৰ শিক্ষা-দীক্ষা, ভৰণ-পোষণ সমস্যা আদিৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা দেখা নাযায়। গতিকে অৰ্থনৈতিক তথা সামাজিক দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত চৰকাৰে অনতিপলমে এখন সৰ্বস্বাত্মক উন্নয়ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা উচিত, যি আঁচনিৰদ্বাৰা তেওঁলোকৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গল সাধন কৰিব পৰা যাব। এই ক্ষেত্ৰত সামাজিক শিক্ষাৰ বহুল প্ৰচাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব। যদিও চৰকাৰৰ সামাজিক শিক্ষাৰ বিভাগ এটিও আছে, কিন্তু আজি পৰ্য্যন্ত এই বিভাগে চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত একো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই। অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰপৰা এটি আছুতীয়া সামাজিক শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা উচিত, যাৰদ্বাৰা অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু চাহ শিল্পৰ বিভিন্ন দিশত উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। চাহ বনুৱাই দুই-এপইচাকৈ সঞ্চয় কৰাৰ ফলত চাহ বনুৱাৰ ভবিষ্যনিধিৰ আঁচনিত বৰ্তমান প্ৰায় ৮০ কোটি টকাৰ ওচৰা ওচৰি হৈছেগৈ। আমি জনামতে ই দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ ভিতৰতে এটি সৰ্ববৃহৎ পৰিকল্পনা। চাহ বনুৱাৰ স্বাৰ্থৰ লগতে দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থতো এই সঞ্চিত ধনে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাহ কোম্পানীৰ আটাইকেউখন বাগিচাৰ মালিকে বছৰি ১২ লাখকৈ টকা লোকচান ভৰি তলা বন্ধ কৰে। যোৱা ১৯৬৭ চনৰ ৩ জানুৱাৰীৰপৰা এই বাগিচা কেইখন ন্যাস বৰী সমিতিৰ (Board of Trustees) দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে আৰু বছৰি প্ৰায় ডেৰ লাখকৈ টকা লাভ হৈছে। কিন্তু আমি জনামতে উক্ত কোম্পানীৰ আটাইকেউখন বাগিচাৰ

শ্রমিকসকলৰ ন্যাস ৰক্ষী সমিতিয়ে পৰিচালনা কৰা সত্ত্বেও বিশেষ উন্নতি হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেওঁবিলাকে আগৰ দৰেই বৰ্তমান কম-বেছি পৰিমাণে চিকিৎসা, শিল্প আইন বা ফেক্টৰী আইনৰদ্বাৰা পাবলগীয়া সা-সুবিধা, শ্রমিকে পাব লগা থকা ঘৰ, ৰেচন-পাতি, নিয়মীয়া দৰ্শন আদিৰপৰা বঞ্চিত হৈয়ে আছে। অৱশ্যে চাহ শ্রমিকেই মাত্ৰ কষ্টভোগ কৰা নহয় চাহ কৰ্মচাৰীসকলেও যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু চাহ মজদুৰ সন্তুষ্ট তথা চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰাৰপৰা ব্যৰ্থ হৈছে।

ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ঘেঁহু আৰু ঘেঁহু জাতীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায় চৰকাৰে হাতত লৈছে। ই এটা শুভ লক্ষণ যে— অসম চৰকাৰেও ঘেঁহু আৰু ঘেঁহু জাতীয় খাদ্য দ্ৰব্যৰ উপৰি যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰপৰা চাউলৰ পাইকাৰী ব্যৱসায় হাতত লৈছে। সমবায় পদ্ধতিৰ আদৰ্শ প্ৰকৃত অৰ্থত আন্তৰিকতাৰে লৈ এই কামসমূহত অগ্ৰসৰ হ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উপকৃত হোৱাটো নিশ্চিত। আমাৰ চাহ বাগিচাসমূহতো এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ সুলভ আৰু চৰকাৰী মূল্যত সহজলভ্য কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰাটো উচিত। বৰ্তমান ৰেচন হিচাবে যিবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰপৰা যোগোৱা হয়, সেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ বেছি ভাগেই অতি নিম্ন মূল্যৰ। গতিকেই সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী ব্যৱস্থা অসমৰ সকলো চাহ বাগিচাতে অনতিপলমে গ্ৰাহক সমবায় আৰু সমবায় সমিতিৰ যোগেদি কাৰ্য্যকৰী কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয়। যাতে চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকলেও কম খৰচতে খাদ্য সামগ্ৰী পাব পাৰে।

পঞ্চায়তৰাজ আৰু সমবায় পদ্ধতিয়ে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ভেঁটি কটকটীয়া কৰে। কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে পঞ্চায়ত পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থা ১৯৭২ চনত সংশোধিত হোৱা সত্ত্বেও চাহ বাগিচাসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰণ হোৱা নাই। পঞ্চায়ত ৰাজ আৰু সমবায় আঁচনিখন চাহ শ্রমিকৰ মাজত সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চৰকাৰে হাতত লোৱা প্ৰয়োজন।

চাহ শ্রমিকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিচত দেখা যায় যে চাহ শ্রমিকসকল বাককৈয়ে শোষিত হৈছে। শোষিত হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজৰ নিৰক্ষৰতা। সাংস্কৃতিক দূৰীকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে কেনে ধৰণে আঁচনিসমূহ হাতত লৈছে, সেই আঁচনিসমূহৰপৰা শ্রমিকসকল কেনেদৰে উপকৃত হৈছে বা হোৱা নাই, বা কেনে ধৰণেৰে এই অজ্ঞ শ্রমিকসকল লাভবান হ'ব, ইত্যাদিবোৰ নজনা বাবেই এই আঁচনিসমূহ যেনে ধৰণে ফলপ্ৰসূ হ'ব লাগিছিল তেনে ধৰণে হোৱা নাই। গতিকে এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ নিৰক্ষৰতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এখন সৰ্বাঙ্গীক আঁচনি লোৱা আবশ্যক।

এইটো স্পষ্ট কথা যে চাহ শ্রমিকসকলেই হ'ল চাহ উৎপাদনৰ মুখ্য উৎপাদক যন্ত্ৰ। কিন্তু উৎপাদনৰ মুখ্য যন্ত্ৰ হ'লও তেওঁলোকে চাহ শিল্পৰ অংশীদাৰৰপৰা বঞ্চিত

হৈছে। এই কথা কোনেও নুই কবিৰ নোৱাৰে যে প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰবোৰত শ্ৰমিকসকলেই দেশৰ ধৰণী, যিহেতু তেওঁলোকেই শিল্পৰ অংশীদাৰ। তেওঁলোকেই শিল্পত উৎপাদন কৰাৰপৰা আৰম্ভ কৰি পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও শিল্পৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। দ্বিতীয়তে দেখা যায় চাহ শ্ৰমিকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত নিম্নতম মজুৰী (Minimum Wage) দিয়া হয় আৰু শিল্পৰ প্ৰকৃত লাভাংশৰপৰা শতকৰা খুব কম এটি ভাগহে শ্ৰমিকসকলৰ মাজত ভগোৱা হয় আৰু সৰহ ভাগ লাভাংশ মালিক বা কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত বৈ যায়। তৃতীয়তে দেখা যায় শ্ৰমিকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাকে ধৰি সৰ্বস্বত্বোপকাৰ উন্নতি যিমান পৰিমাণে আশা কৰা হয় সেইয়া হৈ উঠা নাই। অকণ্য বৰ্ত্তমান অৱস্থাত আমাৰ সন্মুখত এটি কথা স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে যে আজিৰ ৰাষ্ট্ৰৰ গতি এক নতুন দিগন্তৰফালে আগবাঢ়িছে অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বৰ্ত্তমান আমাৰ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাৰ যোগে যিমানখিনি পাৰে চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে। চাহ শ্ৰমিকৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন বিপদাপন্ন হোৱাৰ আন এটা ভয়াবহ কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড। সাংস্কৃতিক উন্নতি আৰু সমাজ চেতনাৰ কাৰণে যিখিনি আহিলাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিৰ পৰিবৰ্ত্তে বৰ্ত্তমান চাহ শ্ৰমিকে এটি নিম্ন মানৰ জীৱনৰ (Sub human life) আহিলাসমূহ যেনে—মদৰ মহল (চৰকাৰৰ মদ নিবাৰণী আইনখন এটি প্ৰহসন মাথোন), সতীয়া হিন্দী কথাছবি, নিজৰ মাজতে পূৰ্বৰেপৰা চলি অহা ৰীতি-নীতিসমূহ, কাবুলীজালাৰ প্ৰভাৱ আদি তেওঁলোকৰ মাজত বেজিকৈ প্ৰচলিত হোৱাত আৰু আমি সূচল কৰি দিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কষ্টোপাৰ্জিত অৰ্থ অনায়াসে অসৎ ব্যবহাৰ হৈছে, যিবিলাকৰপৰা আজি ডেৰশ বছৰেও তেওঁলোকে অব্যাহতি পোৱা নাই। ই তেওঁলোকৰ সন্মুখত অভিশাপ হিচাবে থিয় দিছে আৰু তেওঁলোকক এটা জাতি হিচাবে জীয়াই থকাৰ পৰিবৰ্ত্তে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি নিয়াৰহে উপক্ৰম কৰিছে।

অসমৰ ৰাজনীতিত ‘চাহ জনজাতি’ৰ ভূমিকা

□ দীনেশ্বৰ তাহা

ভাৰত গণৰাজ্যৰ অন্যতম অংগৰাজ্য অসম । অসম ৰাজ্যক্ষেত্ৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত ‘চাহ জনজাতি’ অন্যতম । বৃটিছ শাসনৰ কালছোৱাত উন্নৈশ শতিকাৰ মাজভাগত অসমত চাহ খেতিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে আৰু বিহাৰ, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ প্ৰমুখ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জাতি-বৰ্ণ-ভাষা-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে লাখ লাখ লোকৰ প্ৰব্ৰজন ঘটে । সেই প্ৰব্ৰজনকাৰী চাহ খেতিত কৰ্মৰত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰৱৰ্তী বংশধৰ সকলেই অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ৰূপে পৰিচিত । ন্যস্ত-স্বাৰ্থ জড়িত একাংশই এওঁলোকৰ মাজৰপৰা আঁতৰাই বৃটিছ শাসকসকলক ‘বিভাজন আৰু শাসন’ নীতিৰ ওচৰত নতি স্বীকাৰ কৰি ‘আদিবাসী’, ‘ব্ৰাহ্মণী’, বা ‘চাওঁতালী’ আদি নামেৰে বিভূষিত হ’ব খুজিলেও তেওঁলোক সকলোৱেই যে অসমৰ ‘চাহ-জনজাতি’ নামৰ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীটোৰ অন্তৰ্গত, - সেয়া স্বীকাৰ নকৰি নোৱাৰে । উন্নৈশ শতিকাত নেথাকিলেও বিংশ শতিকাত অসমৰ ৰাজনীতিত ‘চাহ জনজাতি’ৰ ভূমিকা আছিল, আৰু সবল ভূমিকাই আছিল বুলি ক’বই লাগিব । হয়তো অলপতে আহিবলগীয়া একৈশ শতিকাত ‘চাহ জনজাতি’ক বাদ দি অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা ঐতিহাসিকসকলেও চিন্তাই কৰিব নোৱাৰিব ।

বৃটিছ সাম্ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰস্থল ইংল্যাণ্ডৰ মহাৰাণী এলিজাবেথৰ চনদ লাভ কৰি এক বৃটিছ বেপাৰী গোষ্ঠীয়ে ১৬০০ চনত গঠন কৰা ‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’য়ে ভাৰতত বাণিজ্য কৰিবলৈ অনুমতি লাভ কৰিছিল । বেপাৰী গোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধি হকিন্স আৰু টমাচ-ৰো-ৱে ত্ৰেভিয়াৰ মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰক প্ৰভাৱান্বিত কৰি ১৬১২ চনত প্ৰথমে চুৰাট আৰু পিছত বংগদেশৰ হুগলীত বাণিজ্যিক কোঠ মাৰিছিল । বেপাৰী বৃটিছসকলে ভাৰতৰ একাংশ বিশ্বাসঘাতকী তথা ‘গান্ধাৰ’ৰ লগলাগি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক উপনিবেশ গঢ়াত মনোনিবেশ কৰিলে । এই দেশীয় ‘গান্ধাৰ’ সকলৰ বিশ্বাসঘাতকতাবে ১৭৫৭ চনত ‘পলাচী যুদ্ধ’ত জিকি বঙ্গদেশ আৰু ১৭৯৮ চনত ‘শ্ৰী ৰঙ্গপট্টম যুদ্ধ’ত জিকি কৰ্ণাটকত তেওঁলোকৰ খোপনি সুদৃঢ় কৰিলে ।। সমগ্ৰ ভাৰতৰ

দেশীয় ৰাজ্যসমূহক গ্ৰাস কৰি আহি আহি বেপাৰী কোম্পানীটোৱে ১৮৫৭ চনত 'চিপাহী বিদ্ৰোহ'ৰ সন্মুখীন হয় আৰু পৰিণাম স্বৰূপে কোম্পানীৰ শাসনৰ অন্ত পৰে আৰু ইংল্যাণ্ডৰ তেতিয়াৰ মহাৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ প্ৰত্যক্ষ শাসন প্ৰৱৰ্ত্তিত হয় ।

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' য়ে ভাৰতৰ দেশীয় ৰাজ্যসমূহক একো একোটা উপনিবেশলৈ পবিতৰ্ত্তন কৰি থকা সময়ছোৱাত 'উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অসমতো বহি খোৱা আৰু খাটি খোৱা লোকসকলৰ বিবাদ তুংগত উঠি আছিল । বিশেষকৈ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ (চুতান্ধা) ৰ বৰকুঁৱৰী ফুলেশ্বৰী 'বৰবজা' প্ৰমথেশ্বৰী হৈ বিবিলাক অপৰিণামদৰ্শী কাম কৰিলে বা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ (চুৰেশ্বা) ই নিযুক্ত কৰা বৰবৰুৱা কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ (গেজেল) ই যিদৰে ওভতগোৰে নাচিলে, তাৰেই ফলস্বৰূপে প্ৰথমে ১৭৫৯ চনৰ শেষভাগৰপৰা ১৭৭০ চনৰ প্ৰথম ভাগলৈ আৰু পিচত ১৭৮২ চনৰ প্ৰথম ভাগৰপৰা ১৭৯৪ চনৰ প্ৰথম ভাগলৈ সমগ্ৰ অসম জুৰি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছিল । প্ৰশাসনৰ 'প'-টোও নজনা খাটি খোৱা জনসাধাৰণে ৰজাঘৰীয়া বহি-খোৱা পাৰত গজাসকলৰ বিৰুদ্ধে যি 'জন-আন্দোলন' কৰিলে, ঐতিহাসিকসকলে তাক 'মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ' আখ্যা দিলে । এই অৰাজকতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণেই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ বৃটিছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ আমোলত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' য়ে অসমত সামৰিক হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হৈছিল । পৰৱৰ্ত্তী কালছোৱাত স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ (চুতান্ধা)ৰ ল'ৰামতীয়া কাৰ্য্যকলাপৰ ফলত কুকুৰাচোৱা ভূতৰ পুতেক সংৰাম চাৰিঙীয়া ফুকন আৰু গুৱাহাটীৰ বৰফুকন বদন চন্দ্ৰৰ অঘাইটং পুত্ৰ জগ্ৰি-পিয়লিহঁতৰ মইমতালি আৰু উৎপাত আৰম্ভ হোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই আৰু প্ৰধান সেনাপতি বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ মাজত চলা অদূৰদৰ্শী - অবিবেচক বিবাদৰ ১৮১৭ চনত বুঢ়াগোঁহাইৰ মৃত্যু হয় আৰু ১৮১৮ চনত বৰফুকনক হত্যা কৰোৱা হয় । লগে লগে আহোম ৰাজত্বৰ বেলি মাৰ গ'ল আৰু বিদেশী ব্ৰহ্মদেশীয় 'মানব দিন' আৰম্ভ হ'ল । মান সেনাপতি মিংগিমাহাতিলোৱা আৰু মিংগিমাহা বাম্দুলাই ১৮১৯ চনৰ পৰা ১৮২৪ চনলৈ অসমত যি নৰ সংহাৰ যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰি মান সৈন্যৰ তাণ্ড-নৃত্য কৰিলে, বাধ্য হৈ 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'য়ে হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হ'ল । ভাৰতৰ বৃটিছ সাম্ৰাজ্যৰ পূব সীমান্তৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ উপদেষ্টা ডেভিদ স্কটৰ সৈন্য বাহিনীয়ে মান সৈন্যক অসম মূলুকৰণৰা বহিষ্কৃত কৰাই নহয়, ব্ৰহ্মদেশো আক্ৰমণ কৰি দখল কৰাত বাধ্য হৈ ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাই সন্ধিৰ প্ৰস্তাব

আগবঢ়ায় । ১৮২৬ চনৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰহ্মদেশৰ ইয়াণ্ডাবু নগৰত মান আৰু বৃটিছৰ এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ‘ইয়াণ্ডাবু সন্ধি’ অনুযায়ী অসমত ‘মানৰ দিন’ শেষ হ’ল আৰু ‘বৃটিছৰ যুগ’ আৰম্ভ হ’ল ।

/ অষ্টাদশ শতিকাৰ ‘জন-আন্দোলন’ত ৰজাঘৰীয়া বাহকবনীয়া লোকসকলক মাৰি পেলোৱা হৈছিল আৰু একেদৰেই ‘মানৰ দিন’তো কঠোৰ পৰিশ্ৰমী বিবেকবান প্ৰজাঘৰীয়া লোকসকলক বাছি বাছি মাৰি পেলোৱা হৈছিল । ফলত ‘বৃটিছ যুগ’ আৰম্ভৰ প্ৰথমছোৱাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিচাৰি পোৱাটোৱেই বৃটিছৰ বাবে মস্কিল হৈছিল ‘ইয়াণ্ডাবু সন্ধি’ৰ পাছত ডেভিদ স্কটক অসম ৰাজ্যৰ ‘কমিচনাৰ’ নিযুক্ত কৰা হৈছিল । আৰু তেওঁৰ প্ৰস্তাৱমতেই ধনশিৰি নদীৰ পূব অংশৰ অৰ্থাৎ ‘উজনি অসম’ৰ শাসনভাৰ ১৮৩৩ চনৰ ২৮ এপ্ৰিলত মহাৰাজ পুৰন্দৰ সিংহৰ হাতত অৰ্পণ কৰে । অৱশ্যে ৩ মাহৰ পিচতেই অন্য এখন চনদৰ দ্বাৰা ২৭ জুনত তেওঁক যোৰহাট জনমণ্ডলৰ পাইগীৰদাক পৰ্য্যায়ৰ শাসনকৰ্ত্তা পাতে ।

/ মহাৰাজ পুৰন্দৰ সিংহৰ শাসন কালছোৱাত উজনি অসমত চাহ গছৰ আৱিষ্কাৰ হয় । চাহগুটি পচাই অসমত প্ৰথম চাহ খেতি আৰম্ভও কৰা হয় । বেপাৰী জাতিৰ বৃটিছসকলে চাহখেতিৰ ব্যৱসায়িক মুনাফাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ঔদ্যোগিক ভিত্তিত চাহ বাগিচা পাতিব খোজাৰ লগে লগে অপৰ্য্যাপ্ত শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে । চাহ খেতি বিস্তাৰৰ বাবে অসমত গঠিত হোৱা ‘অসম কোম্পানী’ৰ দেৱান পদত মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱাক ১৮৩৯ চনত নিযুক্ত কৰা হৈছিল । স্থানীয় লোকসকলে দিনটোত দুঘণ্টা বা তিনিঘণ্টা খেতি পথাৰৰ কামত অভ্যাস থকা লোক বাবে কম পৰিশ্ৰমী কিন্তু অধিক মজুৰী প্ৰাৰ্থী হোৱা বাবে বাহিৰৰ পৰা শ্ৰমিক আমদানি কৰিব লগা হয় । উক্ত মৰ্মে বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চলে-বলে- কৌশলে আইনেৰে বান্ধি চাহ শ্ৰমিক আমদানি কৰি অনা হয় । ১৮৫০ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰত পুৰন্দৰ সিংহক সিংহাসনচ্যুত কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতেই ১৮৫৭ চনত ঐতিহাসিক, ‘চিপাহী বিদ্ৰোহ’ আৰম্ভ হয় আৰু বিদ্ৰোহত যোগ দিয়াৰ সন্দেহত অন্যান্য বিদ্ৰোহীক কৰাৰ দৰেই দেৱান মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হ’ল । ‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’ৰ শাসন পৰিবৰ্ত্তন কৰি ইংল্যাণ্ডৰ মহাৰানী ভিক্টোৰিয়াই ১৮৫৭ চনৰ ২ আগষ্টত ভাৰতৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ নিয়ে । ভাৰত সচিব আৰু ইণ্ডিয়া কাউঞ্চিলৰ অধীনত ভাইচৰয় বা ৰাজপ্ৰতিনিধিয়ে পোনপতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰশাসন

চলায় ।

মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়া বা প্ৰথম ভাইচৰয় লৰ্ড কেনিঙৰ দিনৰপৰা ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ দিনলৈকে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বা চাহ বাগিচাৰ ওচৰে-পাছৰে বস্তি আৰু গাঁও পাতি বসবাস কৰা লোকসকলৰ অসম বা ভাৰতৰ ৰাজনীতিত উল্লেখযোগ্য অংশ গ্ৰহণ দেখা নাযায় । স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু মুক্তি যুদ্ধৰ টো-ৱে দুই-এখন চাহ বাগিচা আৰু বস্তি গাঁও অঞ্চলৰ চাহ শ্ৰমিক লোকসকলৰ মাজত প্ৰভাৱ নেপেলোৱাও নহয় । বিশেষকৈ ১৯২১ চনত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ অসম আগমনৰ পিচত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰচণ্ড বতাহ অসমতো বলিৰলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলেও দলে বলে যোগদান কৰি ধৰ্মঘট, হৰতাল পালনেৰে আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত হাত মিলাইছিল । ১৯২৬ চনৰ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৪১ তম অধিবেশন গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ‘কংগ্ৰেছ’ আৰু ‘গান্ধী মহাৰাজ’ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰিয় ‘শব্দ’ হৈ পৰে । সৰলচিন্তীয়া একাংশ শ্ৰমিক ‘গান্ধী মহাৰাজ’ৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি গৈছিল । এই সময়ছোৱাত অসমৰ চাহ বাগিচা সমূহত নিগাজীকৈ বসবাস কৰি কৰ্মৰত চাহ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ১১ লাখ অতিক্ৰম কৰি গৈছে । শ্ৰমিক সকলৰ অতিশয় কম মজুৰি আৰু অত্যধিক বেছি ৰাটনি আৰু খাদ্য-স্বাস্থ্যৰ অৱ্যৱস্থাৰ ওপৰত গান্ধী মহাৰাজে কৰা প্ৰতিবাদ আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনকাৰী কংগ্ৰেছীসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাত তেওঁলোক উদ্বুদ্ধ হৈ পৰিছিল । ১৮৩৫-৩৬ চনৰ পৰা স্থানীয় গাঁও-ভুঁইৰ লোকসকলৰ সৈতে মিলা-মিছা নকৰাকৈ আঁতৰাই ৰখা চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সৈতে বৃদ্দেশী আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ মাধ্যমত মিলা-প্ৰীতি আৰম্ভ হয় আৰু ১৯৪২ চনৰ গণ-বিপ্লৱ আৰু ‘ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন’ত চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সদলবলে অংশ গ্ৰহণ কৰে । হেজাৰ হেজাৰ লোকে পুলিচ থানা, ডাকঘৰ আদিত ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱা আৰু মুক্তিযোদ্ধা সকলৰ লগলাগি ৰেল লাইন উঠোৱা আদি পশ্চাদঘাতি কাৰ্য-ক্ৰমগিকাতো ভাগ লয় । চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক নৱা চেতনাৰ উদ্গোধ ঘটে । অৱশ্যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থাকি মাৰ্জবাদী চিন্তাধাৰাৰে পুষ্ট ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনৰ সৈতে যুক্ত ‘অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ’ (এ-আই-টি-ইউ-চি) ৰ শ্ৰমিক নেতাসকলে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বাগিচাই-বাগিচাই শ্ৰমিক সংগঠন গঢ়ি তুলিছিল আৰু চাহ শ্ৰমিক সকলে নিজকে সংগঠিত শ্ৰমিক হিচাবে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আৰু ৪২ ব গণ-বিপ্লৱৰ কালছোৱাত একাংশ চাহ শ্ৰমিকে গাঁৱে-ভূঁয়ে সোমাই স্বাধীন জীৱন-যাপনৰ পাতনিও মেলিছিল ।

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত থকা মাৰ্ক্সপন্থী সাম্যবাদী ভাৱধাৰাৰ নেতাসকলে ‘অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ’ (এ-আই-টি-ইউ চি) ৰ অসম শাখাৰ যোগেদি ১৯৩৭ চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘চিলেট-কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন’ গঠন কৰি পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু উক্ত ইউনিয়নৰ মাধ্যমত চলা ধৰ্মঘটক বৃটিছ চাহ উদ্যোগপতিসকলে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে চাহ কোম্পানী ভিত্তিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ বাগিচাসমূহতো শ্ৰমিক সংগঠন গঢ়ি তোলে । ৰাজমাই, গ্ৰীণউড, মাকুম, অসম চাহ কোম্পানী আদি বিভিন্ন চাহ কোম্পানী ভিত্তিক শ্ৰমিক সংগঠন ‘বিয়াল্লিছৰ গণ-বিপ্লৱ’ৰ আগলৈকে গঢ় লৈ উঠে । ধৰ্মঘট, হৰতাল আদি কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন দাবী-দাৱা, অভাৱ-অভিযোগৰ মীমাংসা কৰাটোৱেই শ্ৰমিক সংগঠনবোৰৰ কাম আছিল । গণ-বিপ্লৱৰ পিছত ক্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে শিক্ষিত কৰি তোলা চাহ শ্ৰমিক সকলৰ মাজত সামাজিক সংগঠন গঢ়ি তোলাৰ মানসিকতা এটা গঢ়ি উঠে আৰু যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি থকা অধ্যাপক প্ৰভুদান মাৰিক চাকদানৰ নেতৃত্বত ১৯৪৩ চনত ‘অসম ছোটনাগপুৰী সন্মিলন’ নামৰ সামাজিক সংগঠন গঢ় লৈ উঠে ।

অসমৰ পশ্চিমে গাতে লগাকৈ থকা দেশখনেই আছিল বংগদেশ । বংগদেশৰ মানুহক ‘বঙালী’ বোলে । ১৮১৮ চনত ৰূপসিং চুৱেদাৰ নামৰ হিন্দুস্থানী সৈনিকৰ দ্বাৰা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক হত্যা কৰোৱা হৈছিল । ৰূপসিং চুৱেদাৰে যিটো পুখুৰীত ৰদনক হত্যা কৰা তৰোৱাল থুইছিল, সেইটো পুখুৰী আজিও যোৰহাটত ‘বঙালপুখুৰী’ নামেৰেই পৰিচিত অসমৰ মানুহে বৃটিছ সকলকো ‘বগাবঙাল’ বুলিয়েই কৈ ভাল পায় । বৃটিছসকলে তথা ইউৰোপীয়সকলে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী প্ৰমুখ্যে সকলো ভাৰতীয়কে ‘কুলী’ বুলি কৈ সুখ পাইছিল । ৰেল ষ্টেছন আৰু বাছ আস্থানৰ বস্তু কঢ়িওৱা লোকসকলকহে সাধাৰণতে ‘কুলী’ বুলি কোৱা হয় । কিন্তু এই দুয়োটা শব্দকে একাংশ লোকে অসমৰ চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি অস্বস্তি সৃষ্টি লভে । শব্দ জ্ঞান নথকা এক প্ৰেৰী নিহকুলীয়া মানুহৰ এইটো সহজাত প্ৰবৃত্তি । সেই প্ৰবৃত্তি অনুসাৰেই অধ্যাপক পি এম চাৰোৱানৰ ওপৰতো প্ৰয়োগ হোৱাত তেওঁ ১৯৪৪ চনত ‘অসম ছোটনাগপুৰী সন্মিলন’ নামটো সলাই ‘অসম লেভেৰা কুলী-বঙালী সন্মিলন’ কৰে । অৱশ্যে এই

নামটো লৈ প্ৰতিবাদ হোৱাত ১৯৪৫ চনত ‘অসম চাহ শ্ৰমিক সন্থা’ (অসম টি লেবোৰাৰ্ছ এচ’চিয়েছন) কৰা হয় ।

এলেন অষ্ট্ৰেভিয়াম হিউমচ্ নামৰ বৃটিছ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ উদ্যোগ আৰু অনুপ্ৰেৰণাত যেনেকৈ ১৮৮৫ চনত ‘ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ’ নামৰ অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছিল, ঠিক তেনেকৈয়ে শ্বিয়োদৰ বৰ নামৰ বৃটিছ বিষয়া এগৰাকীৰ প্ৰবোচনাতেই দহবছৰ আগতেই ১৮৭৫ চনত আলিগড়ৰ ‘মহমেদান এংলো ইণ্ডিয়া কলেজখনো’ গঢ়ি উঠিছিল । এই কলেজখনৰপৰা শিক্ষিত হৈ ওলাই অহা মুছলমান লোকসকলকেই মুখ্য হিচাবে লৈ পৰৱৰ্তী কালত ১৯০৭ চনত ‘অল ইণ্ডিয়া মুছলীম লীগ’ৰো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । দূৰদৰ্শী বৃটিছসকলে ‘বিভাজন আৰু শাসন’ কূটনীতিৰে ভাৰতীয় হিন্দুক আৰু মুছলমানসকলক এইদৰে ‘ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ’ আৰু ‘অল ইণ্ডিয়া মুছলীম লীগ’ৰ পতাকাৰ তলত দ্বিজাতি তত্ত্বৰে ভাগ কৰাৰ পিছত অনুন্নত সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দুসকলক ‘অনুসূচিতজাতি (চিডুল্ কাষ্ট)’ হিচাপে পৃথক কৰি মুছলমানসকলৰ দৰে তেওঁলোকৰো সুকীয়া নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা ৰাখি ১৯৩৫ চনত ‘ভাৰত শাসন আইন’ প্ৰণয়ন কৰিছিল । বোধকৰো একে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিয়েই ‘ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ’ত বিলীন হৈ থকা মাত্ৰপন্থী-সাম্যবাদী ‘অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ’ৰ অসমৰ চাহ উদ্যোগত গঢ়ি উঠা শ্ৰমিক সংগঠনক দুৰ্বল কৰি তুলিবলৈকে ‘আসাম টি লেবোৰাৰ্ছ এচ’চিয়েছন’কো গোপন সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল । দুইটা ট্ৰেড ইউনিয়ন সংগঠনৰ মাজত প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিছিল । ১৯৩৫ চনৰ ‘ভাৰত শাসন আইন’ অনুসৰি অসম ‘প্ৰদেশ’ হিচাবে পৰিগণিত হৈছিল আৰু ভাৰতীয় সংসদ আৰু বিধান পৰিষদত চাহ জনজাতি লোকসকলৰ বাবে ৪ টা ‘সংৰক্ষিত আসন’ৰো সৃষ্টি হয় আৰু অসম চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ নামত বৃটিছ চাহ উদ্যোগপতিসকলে বাহি লোৱা ৪জন প্ৰতিনিধিয়ে সংসদত মনোনীত সাংসদ হিচাবেও যোগ দিয়ে ।

বৃটিছৰ শেষ ভাইচৰয় লৰ্ড মাউণ্টবেতন ১৯৪৭ চনৰ মাৰ্চত কাৰ্য্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু অৰ্থে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । গান্ধীজীৰ পৰামৰ্শ আওকাণ কৰি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছী নেতাসকলে ‘ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ’ৰ ঐতিহাসিক নেতৃত্বক এটি ক্ষুদ্ৰ দললৈ অৱনমিত কৰে আৰু কংগ্ৰেছত সোমাই থকা মাত্ৰপন্থী সাম্যবাদীসকলক দুৰ্বল কৰিবলৈ ১৯৪৭ চনৰ ৩ মেত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ (ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ) ৰ জন্ম দিলে । ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰত

স্বাধীন হ'ল। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছে ছেপ্টেম্বৰত অসম শাখাটো গঠন কৰি ১৯৪৭ চনৰ ডিচেম্বৰত 'অসম মজদুৰ সংঘ' গঠন কৰিলে। চানু খেৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন 'অসম মজদুৰ সংঘ' ই চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত দ্ৰুতগতিৰে 'অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ'ৰ 'অসম চাহ বাগিচা মজদুৰ ইউনিয়ন' আৰু অধ্যাপক পি এম চাকৱানৰ 'অসম চাহ শ্ৰমিক সন্থা'ৰ কৰলৰপৰা চাহ শ্ৰমিকসকলক মুক্ত কৰিবলৈ হাতে-কামে লাগি গ'ল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰাদেশিক চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগপতিসকলৰ সৈতে বোধহয় গোপন চুক্তি কৰি আগবাঢ়োতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ অসম শাখাই বুঢ়িছৰ 'বিভাজন আৰু শাসন' কূটনীতিকৈ খটুৱাই শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা শ্ৰমিকসকলৰপৰা মানসিক পৰিশ্ৰম কৰা শ্ৰমিকসকলক পৃথক কৰি ল'লে।

মানসিক পৰিশ্ৰম কৰা বাবু বা কৰ্মচাৰী বুলি চিহ্নিত চাহ শ্ৰমিকসকলক লৈ 'অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু দি ইণ্ডিয়ান টি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বৰাক উপত্যকাত গঢ়ি তোলা হ'ল। শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা চাহ শ্ৰমিকসকলক জিলা আৰু বাগিচা ভিত্তিত 'চাহ মজদুৰ সংঘ' গঢ়ি তোলা হ'ল। ১৯৫৮ চনৰ ৯ আগষ্টত এই জিলা আৰু বাগিচা ভিত্তিত গঢ়ি তোলা 'চাহ মজদুৰ সংঘ' সমূহক একগোট কৰি 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ' গঠন কৰা হ'ল। বৰাক উপত্যকাত গঢ়ি তোলা 'সুৰমা উপত্যকা চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন' পাছলৈ 'কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন' হ'লগৈ। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ অসম শাখা আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত 'অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ', 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ', 'দি ইণ্ডিয়ান টি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' আৰু কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন'ৰ হেঁচাত কালক্ৰমত 'অসম চাহ বাগিচা মজদুৰ ইউনিয়ন' আৰু 'অসম চাহ শ্ৰমিক সন্থা' এক প্ৰকাৰ বিলুপ্ত হৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ল।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ কালছোৱাত যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আদিৰ মিচনেৰী ছাত্ৰাবাসত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ১৯৪৭ চনৰ ২৭-২৮ ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড় টেঙাখাত অঞ্চলত এখনি অভিবৰ্তন পাতি চাইমনসিং হ'ৰ আৰু সন্তোষ কুমাৰ তপ্তৰ নেতৃত্বত 'অসম ছোটনাগপুৰী ছাত্ৰ সন্মিলন গঢ়ি তুলিছিল। উদ্দেশ্য মহং হ'লেও ষ্ট্ৰীটিয়ান মিছনেৰী ছাত্ৰাবাসত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হিন্দু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেলেগ বুলি ভাব ৰখা কাৰণেই বোধহয় ছাত্ৰ সন্মিলনটো এক নিৰ্দিষ্ট গভীৰ মাজতেই আবদ্ধ হৈ আছিল। ১৯৫৪ চনত হিন্দু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গোলাঘাট খুমটাই চাহ বাগিচাত অন্য এখন

অভিবৰ্ত্তন পাতি দীননাথ চৌধুৰী আৰু ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰৰ নেতৃত্বত 'অসম চাহ বনুৱা ছাত্ৰ সন্থা' নামেৰে এটি ছাত্ৰ সংগঠনৰ জন্ম দিলে । ১৯৫৮ চনত তেজপুৰৰ বামুণীপাহাৰত অনুষ্ঠিত যুটীয়া অভিবৰ্ত্তনত দুয়োটা ছাত্ৰ সন্থা একেলগ হৈ 'সদৌ অসম চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায় ছাত্ৰ সন্থা' (অল আসাম টি গাৰ্ডেন ট্ৰাইব্‌চ ষ্টুডেণ্টছ এচ'চিয়েশ্যন) গঢ়ি তুলিলে । এই ছাত্ৰ সংগঠনটিৰে বৰ্ত্তমান ৰূপ হ'ল - 'অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা' (আসাম টি ট্ৰাইব্‌চ ষ্টুডেণ্টছ এচ'চিয়েশ্যন) অন্য হাতেদি গোঁসাইগাওঁ সমষ্টিৰ বিধায়ক মেমিয়াছ টুছুৰ নেতৃত্বত গ্ৰাহামপুৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 'সদৌ অসম মুণ্ডা, ওৰা আৰু চাওঁতাল সন্মিলন' নামৰ সংগঠনটি ১৯৫৭ চনৰপৰাই সামাজিক সংগঠন হিচাবে কাম কৰি আহিছিল । পিছত ১৯৫৯ চনৰ গৰুতাচা গাঁৱত হোৱা এক অভিবৰ্ত্তনত মেমিয়াছ টুছু, ফ্ৰাঞ্চিছ হাঞ্চ আৰু মামিয়াছ মাৰাণ্টীৰ নেতৃত্বত নামটো সলনি কৰি 'অসম আদিবাসী পৰিষদ (আদিবাসী কাউঞ্চিল অৱ আসাম)' গঠন কৰা হয় । অসমৰ চাহ শ্ৰমিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক 'আদিবাসী' বুলি এওঁলোকে পৰিচয় দি আহিছে । 'অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা'ৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা সত্ত্বেও কোকৰাঝাৰ জিলাত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষই চূড়ান্ত ৰূপ লোৱাৰ সময়ত বোধহয় 'অসম আদিবাসী পৰিষদ'ৰ ভুল পৰামৰ্শত 'আসাম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা' নামৰ অন্য এটি সমান্তৰাল ছাত্ৰ সংগঠন গঢ় লৈ উঠিল । বড়ো আৰু চাওঁতাল জনগোষ্ঠী দুটাৰ মাজত সুপৰিকল্পিত কৌশলেৰে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ জাপি দিয়া হৈছে । আৰু হেজাৰ হেজাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক বড়ো সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংস আক্ৰমণৰ বলী হৈছে ।

'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ'ৰ সমান্তৰালকৈ 'অসম চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন' (জনতা দলৰ হিন্দু মজদুৰ সভাৰ অন্তৰ্গত) । 'অৰিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ, অসম (চি পি এম দলৰ চি আই টি ইউ ৰ অন্তৰ্গত) ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ (ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ-পৰিয়ালৰ 'ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ') 'অসম চাহ শ্ৰমিক পৰিষদ (অসম গণ পৰিষদ দলৰ শ্ৰম পৰিষদৰ অন্তৰ্গত), অসম সংগ্ৰামী চাহ মজদুৰ সংঘ (চি পি আই এম এল দলৰ অন্তৰ্গত) আদি বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠন গঢ়ি উঠিলেও বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই । কেৱল শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা অঞ্চলত ধনীৰাম খোছলাৰ নেতৃত্বত কেইখনমান চাহ বাগিচাত 'অৰিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ' অসমৰ কিছু অস্তিত্ব অনুভৱ কৰা যায় ।

অসমৰ ৰাজনীতি বিশেষকৈ স্বাধীনোত্তৰ কালছোৱাৰ ৰাজনীতি বুলিলে

নব্বৈ দশকলৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজনীতিকেই বুজাইছিল আৰু অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ দল আৰু ইয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক প্ৰথমে ‘যুৱলীৰে সৈতে এহাল বলদ গৰু’, ‘দ্বিতীয়ত গাই দামুৰী’ আৰু শেহতীয়াকৈ ‘হাত’ প্ৰতীক তিনিটাৰ বাহিৰে একোকে চিনি নাপাইছিল। আনকি প্ৰাক স্বাধীনতা আৰু স্বাধীনোত্তৰ কালৰ প্ৰথম দশকটোত অধ্যাপক পি এম চাক্ৰৱৰ্ত্তীৰ ‘সৰ্বদল’ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতীক ‘তজ্জু’ বা ‘দগা-পাল্লা’ কো একপ্ৰকাৰ পাহৰি গ’ল। সংৰক্ষিত চাহ জনজাতি আসন ৪ টাৰ পৰা প্ৰাক স্বাধীনতা যুগৰ দিল্লীৰ সংসদলৈ মনোনীত সাংসদসকলৰ ভিতৰত চাৰোৱান চাহেবেই উচ্চ শিক্ষিত আছিল আৰু বৃটিছ চাহ উদ্যোগপতিসকলে যোৰহাট জিমখানা ক্লাৱত পতা বৈঠকত শিকাই দিয়া ভাটো বুলি নেমাতো বুলি কোৱাৰ কাৰণেই ‘মেধি-চৰ্দাৰ’ নৰসিংহ তাছাৰ স্থানত মনোনীত হোৱা চাৰোৱান চাহাবে সংসদত ‘চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ’ব নালাগে, বৃদ্ধি হ’লে অধিক মদ-লাওপানী পান কৰি চাহ বাগিচাৰ কামলৈ নাযাব’ ধৰণৰ বক্তৃতা ৰখাৰ বাবেই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে ‘সৰ্বদল’টোক আৰু অধ্যাপক চাৰোৱান চাহাৰ ‘অসম চাহ শ্ৰমিক সন্থা’ক পুলিয়ে পোখাই উঘালিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশৰ দৰে অসম প্ৰদেশতো এখন সংসদীয় চৰকাৰ গঠন হয়। চাৰ আকবৰ হাইদৰিয়ে ৰাজ্যপাল হিচাবে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে। ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ডা° বি. আৰ. আনুৱৰ্দ্ধকাৰৰ সংবিধান বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা ‘ভাৰতীয় সংবিধান’ অনুযায়ী ভাৰতৰ শাসন কাৰ্য্য আৰম্ভ হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে বাবু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু প্ৰধান মন্ত্ৰী হিচাবে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৫২ চনত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু ১৯৫৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যসমূহ পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। সেইমতে ১৯৫৭ চনত ‘নগাপাহাৰ জিলা’ অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা আঁতৰে। ১৯৭২ চনৰ পিছত ‘খাছিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাৰী জিলা’ও মেঘালয় হ’ল। উত্তৰ পূব সীমান্ত জিলা (‘নেফা’) জিলা অকণচল হ’ল। লুচাই পাহাৰ জিলাও মিজোৰাম হ’লগৈ। অৱশিষ্ট অসম ৰাজ্য ক্ষেত্ৰত অসমৰ চাহ-জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লগা হ’ল। প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ ‘চাৰ চৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লা’ৰ মুছলীম লাগ দলৰ চৰকাৰৰ দিনৰেপৰা প্ৰব্ৰজন ঘটা মুছলমান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ

সংখ্যাধিক্যতা হ্ৰাস কৰি বখাত আৰু হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পিচত পুত্ৰজন ঘটা বঙালী ভাষা-ভাষী লোকসকলৰ আগ্ৰাসী প্ৰৱণতা প্ৰতিৰোধ কৰাত জনগোষ্ঠীগত হিচাবে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী চাহ জনজাতিয়ে প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় । উল্লেখযোগ্য যে বৃটিছৰ আমোলত ১৮৩৭ চনৰপৰা ১৮৭১ চনলৈ ৩৪ বছৰ ধৰি সুদীৰ্ঘ কাল এছোৱা অসমৰ বিদ্যালয় আৰু আদালতসমূহত ‘অসমীয়া ভাষা আঁতৰাই বঙালী ভাষা প্ৰচলন কৰা হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ বঙালী পুত্ৰজনকৰীসকলেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য গ্ৰাস কৰি পেলালে ।

কোনো সন্দেহ নাই যে ১৮৩৫-৩৬ চনৰ পিছৰপৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেতিয়াৰ বৃটিছ চৰকাৰে চলে-বলে কৌশলেৰে আমদানি কৰি অনা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বংশধৰসকলেই আজিৰ অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ৰ জনগোষ্ঠীৰ জনসাধাৰণ । ১৯০১ চনৰপৰা ১৯১২ চনলৈকে থকা অসমৰ চাহ বাগিচা সমূহত কৰ্মৰত চাহ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ১১-১২ লাখ আছিল । এতিয়া চাহ বাগিচাৰ চাহনি এলেকা বহু গুণে বাঢ়িল, নতুনকৈ পতা ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহক বাদ দি । কিন্তু ভৱিষ্যতনিধি কৰ্ত্তন কৰা স্থায়ী চাহ শ্ৰমিক আধালৈ কমিল । ১১-১২ লাখ চাহ শ্ৰমিকে কৰা শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম এতিয়া ৫-৬ লাখ চাহ শ্ৰমিকৰ দ্বাৰাই কৰোৱা হৈছে । ভাৰত বা অসমৰেই কোনো উদ্যোগ বা কাৰখানা নাই য’ত মালিক পক্ষই স্থায়ী শ্ৰমিক বা চাকৰীয়ালক সপ্তাহত এটা ছুটিৰ দিনৰ মজুৰি বা দৰ্মহা নিদিয়াকৈ থকা নাই । অথচ চাহ শ্ৰমিকসকলে ৫২ টা বছৰৰ পাছতো আজিও বঞ্চিত হৈ থাকিল । ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা বা ১৯৫০ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা নিত্য ব্যৱহাৰ্য্য নিজ প্ৰয়োজনীয় সা-সামগ্ৰীৰ দাম যিমান আছিল আজি ৫২ বছৰৰ পিছত সেই দাম বহুগুণে বাঢ়িল । অথচ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বা দৰ্মহা আধাতেই থাকিল । সেইদৰে ভাৰতীয় সংবিধানত থকা সাংবিধানিক অধিকাৰ অনুযায়ী চাহ শ্ৰমিক তথা ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীয় এক বুজন সংখ্যক জাতি-উপজাতি-জনজাতিয়ে ‘অনুসূচিত জাতি’ আৰু ‘অনুসূচিত জনজাতি’ৰ প্ৰাপ্য সা-সুবিধা পাব লাগিছিল । কিন্তু নেপালে । ৫২ টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ’ল, তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ থাকি গৈছে । অথচ এই ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ ভোটদাতা ৰাইজে প্ৰতিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীকটোতেই চাব মানি নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট বা মতামত প্ৰদান কৰি আহিল !! ।

অসমত ১৮ টাভৈকও অধিক জনজাতীয় মূলৰ জনগোষ্ঠী আছে । ইয়াৰে

ডিম্ৰাচা জনজাতিয়ে উত্তৰ কাছাৰ জিলাত আৰু কাৰ্বি জনজাতিয়ে কাৰ্বি আলং জিলাত 'অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰাপ্য সকলো সা-সুবিধাসহ স্বায়ত্ত শাসনত ভাগ ল'বলৈ পাইছে। বড়ো জনজাতিয়েও সাংবিধানিক সা-সুবিধাসহ সীমিত 'স্বায়ত্ত-শাসন'ত ভাগ ল'বলৈ পাইছে। বড়ো জনজাতিয়েও সাংবিধানিক সা-সুবিধাসহ সীমিত 'স্বায়ত্ত-শাসন'ত ভাগ লৈ আছে। ধেমাজী জিলা আৰু মাজুলী মহকুমাৰ উপৰি ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ মিচিং জনজাতিয়ে, মৰিগাওঁ জিলাৰ টিৱা জনজাতিয়ে আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা জনজাতিয়ে স্বায়ত্ত শাসনৰ নাম মাত্ৰ সোৱাদ লৈ আছে। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ, মটক আৰু সোণোৱাল কছাৰী জনজাতিয়ে সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধাৰপৰা বঞ্চিত হোৱা নাই। বোধহয় ঠেঙাল-কছাৰী, শৰণীয়া-কছাৰী, দেউৰী, চিংফৌ, মান-টাইভাষী আদি জনজাতিসকলেও সা-সুবিধা নোপোৱাকৈ থকা নাই। একালৰ ৰাজশাসন চলোৱা টাই-আহোম জনজাতিয়ে বোধহয় পোৱা নাই। আৰু পোৱা নাই- প্ৰকৃত অনুসূচিত জনজাতি সমৃদ্ধ 'অসম চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীয়ে। মুণ্ডা, উৰাওঁ, চাওঁতাল চাওঁৰা, কয়া, পৰ্জা, গঁড়, খাৰিয়া প্ৰমুখ্যে জনজাতিমূলৰ লোকসকলে বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যত অনুসূচিত জনজাতিৰ সাংবিধানিক সা-সুবিধা ভোগ কৰি আছে আৰু অসমত কেৱল চাহ শ্ৰমিকৰ বংশধৰ হোৱা বাবেই বঞ্চিত হৈ আছে। কমাৰ, মুচি, নাপিত, ধোবা আদি প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিত পৰাসকলে একেই কাৰণত বঞ্চিত হৈছে। অসমৰ কংগ্ৰেছী চৰকাৰৰ উদ্ভট যুক্তিটো হ'ল - 'অসমৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ সলনি হৈ যাব।'

'ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ' সলনি হৈ নেযাবৰ কাৰণেই বোধহয় অসমৰ কংগ্ৰেছ দলটোৱে বাচি - বাচি একাংশ লোকক 'ড্ৰয়িং কম'ৰ ফুলদানিত সজাই থ'ব পৰা প্লাষ্টিকৰ ফুল সদৃশ সেৱক বা ভলণ্টিয়াৰ্ছ কৰি লৈছে। তেওঁলোকে অসম বিধান সভাৰ বিধায়ক হ'ব পাৰিব, লোকসভা-ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব পাৰিব, প্ৰয়োজন হ'লে কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যত ৰাজ্যমন্ত্ৰী বা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীৰ বাব ল'ব পাৰিব, কিন্তু 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ হকে কোনো মাত্ৰ মাতিব নোৱাৰিব। বিভিন্ন আইন-কানুন আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ তেওঁলোকে দিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৌন হৈ থাকিব লাগিব।

অসমলৈ চাহ শ্ৰমিক হিচাবে 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষ সকল অহাৰ সময়ত ৰাজধানী আছিল বঙ্গদেশৰ ৰংপুৰত। তেতিয়া অসম বঙ্গদেশৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল। ১৯১২ চনত অসমৰ ৰাজধানী খাচিয়া পাহাৰ

জিলাৰ সদৰ স্থিলাং চহৰলৈ আনে । ১৯৩৫ চনৰ ভাৰত শাসন আইন অনুসৰি বৃটিছ ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশত কৰাৰ দৰে ১৯৩৬ চনৰপৰা অসমত ‘লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিল’ (বিধান পৰিষদ) আৰু ‘লেজিছলেটিভ এছেম্বলী’ (বিধান সভা) গঠন কৰা হৈছিল । ১৮ জন নিৰ্বাচিত আৰু ৩ জন মনোনীত সদস্যৰে ‘কাউঞ্চিল’ আৰু ১০৮ জন সদস্যৰে ‘এছেম্বলী’ চলোৱা হয় । প্ৰথমে চাৰ চৈয়দ ছাদুল্লাৰ নেতৃত্বত আৰু পিছত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত অসম মন্ত্ৰীসভা গঠন হৈছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভংগ হোৱা মন্ত্ৰীসভাৰ পিছত পুনৰ ছাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাই কাম চলাইছিল কিন্তু নতুনকৈ হোৱা নিৰ্বাচিত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে । বৃটিছৰ দিন শেষ হোৱাৰ পিছত ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ পাছতো বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই স্বাভাৱতী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিছিল । ১৯৫২ চনত হোৱা প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা চানু খেৰীয়া, তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ পৰা মলিয়া তাঁতী, কোকৰাঝাৰৰ গোঁসাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা মেথিয়াছ টুডু প্ৰমুখ্যে ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ‘চাহ জনজাতি’ অধ্যুষিত অন্যান্য ভালেমান সমষ্টিৰ পৰা ‘অসম চাহ মজদুৰ সংঘ’ ‘অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ’, ‘কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন’ আদি শ্ৰমিক সংগঠনত ‘সহযোগী সদস্য’ হিচাবে প্ৰৱেশ (বা অনুপ্ৰৱেশ) কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ দখল কৰা একাংশ লোকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে অসম বিধান সভাৰ বিধায়ক হৈছিলগৈ । পৰবৰ্তীকালত হোৱা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়ৰ বগগড়ু, (পিছলৈ চাবুৱা) সমষ্টিৰ পৰা উপেন সনাতন, কাছাৰ জিলাৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা মাতিলাল কানু আদি নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

চানু খেৰীয়াৰ পিছত গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা ছত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ, মলিয়া তাঁতী - উপেন সনাতন, মেথিয়াছ টুডু আদিৰ লগতে মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা সত্য তাঁতী বিধায়ক হৈছিল । গোপীনাথ বৰদলৈৰ (১৯৪৭-১৯৫০), বিষ্ণুৰাম মেধি (১৯৫০-১৯৫৭), আৰু বিমলা প্ৰসাদ চলিহা (১৯৫৭-১৯৭১) মন্ত্ৰীসভাত প্ৰকৃত ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব নাছিল, চাহ শ্ৰমিকৰ শ্ৰমিক সংগঠনত ‘সহযোগী সদস্য’ পদৰ সুকণ্ঠৰে প্ৰৱেশ (বা অনুপ্ৰৱেশ) কৰা সকলেহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । কিন্তু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী (১৯৭১-১৯৭২) মন্ত্ৰীসভাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যমন্ত্ৰী হিচাবে ছত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে । খুউব কম সময় হ’লেও অসমক ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰকৃত প্ৰতিনিধিয়েও যে

মন্ত্ৰালয় চলাব পাৰে, ছত্ৰগোপাল কৰ্মকাৰে বাটকটীয়া হিচাবে চলাই দেখুৱালে। শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ (১৯৭২-১৯৭৮) মন্ত্ৰীসভাত যোৰহাটৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়ক গজেন তাঁতী পূৰ্ণপৰ্যায়ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাবে শ্ৰম, যোগান আৰু সমবায় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰালয় চলোৱাৰ সুযোগ পায়। ৰাজ্যমন্ত্ৰী কৰ্মকাৰ বা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তাঁতীৰ পৰা 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীয়ে কি পালে বা নেপালে, সেইটো সুকীয়া কথা। কিন্তু ইমান দিনে চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধিকপে কোনোদিনেই চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি নোপোৱা আৰু বৃটিছ চাহ উদ্যোগপতি আৰু তেওঁলোকৰ বহুতীয়া গুণাবাহিনীৰ নিশ্চয় অত্যাচাৰ-উৎপীড়নেৰে জৰ্জৰিত চাহ শ্ৰমিকৰ কেঁচা তেজ প্ৰবাহিত নোহোৱা সকলৰ প্ৰতি যে এটা শিক্ষা দিয়া হ'ল - সিয়েই যথেষ্ট।

সত্তৰৰ দশকটোত হোৱা এই পৰিৱৰ্ত্তিত সময়ছোৱাত বহু পট পৰিৱৰ্ত্তন হয়। মেঘালয় ৰাজ্য স্বাভাৱ্য হোৱাত ১৯৭৩ চনত শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিছপুৰলৈ অসমৰ ৰাজধানী নমাই আনিব লগা হ'ল। এলাহবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১৯৭৫ চনৰ ১২ জুনত দিয়া নিৰ্বাচনী গোচৰৰ ৰায় অনুযায়ী প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সাংসদ হোৱাৰ যোগ্যতা নাকচ কৰাত সংবিধানত থকা সুকণ্ঠে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদৰ হতুৱাই ১৯৭৫ চনৰ ২৬ জুনত 'ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰী অৱস্থা' ঘোষণা কৰালে। জৰুৰী অৱস্থাৰ ভিতৰতে ১৯৭৭ চনৰ মাৰ্চত হোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ নিশ্চয় পৰাজয় ঘটে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোক নায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে সংগঠিত কৰা 'জনতা দল'ৰ চৰকাৰ মোৰাৰজী দেশাইৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বত গঠন হয়। জৰুৰী অৱস্থা ইন্দিৰাজীয়ে উঠাই লয়। অসমতো ১৯৭৮ চনৰ নিৰ্বাচনত গোলাপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত 'জনতা দল'ৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন হয়। মাজুবাট সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত চিলভিয়াছ কন্দপানে 'সংসদীয় সচিব' হিচাবেহে বৰবৰা মন্ত্ৰীসভাত স্থান পায়। বৰবৰা মন্ত্ৰীসভা ভাঙি কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থনত 'অসম জনতা দল'ৰ যোগেন হাজৰিকা মন্ত্ৰীসভাত কন্দপান ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰীলৈ পদোন্নতি পায়। জনতা দল আৰু অসম জনতা দলক ভাঙি কেৱল ৮ জন বিধায়কক লৈ বিৰোধীদলৰ ভূমিকাত থকা চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰে একেটা কাৰ্য্যকালতে ১৯৮০ চনত পতা মন্ত্ৰীসভাত জয়চন্দ্ৰ নাগবংশীয়ে ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ বাব লয়। ইয়াহৰ পিছতে টাইমুৰ মন্ত্ৰীসভা ওফৰাই কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈয়ে কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে। এইখন মন্ত্ৰীসভাত আৰুলিয়াছ টিকীৰ নাম আগৰাতি মন্ত্ৰী হিচাবে ঘোষণা হৈছিল। আৰু শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ নৌ

পাৰ্শ্বতেই মন্ত্ৰীসভা ভংগ হৈ অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহুপতি শাসন জাৰী হয় ।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দাবী ‘বহিৰাগতৰ সোঁত বন্ধ কৰা’ লৈ ১৯৭৮ চনৰপৰা আৰম্ভ হোৱা আন্দোলন ১৯৭৯ চনত ‘বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কৰণ আৰু জাতীয় অস্তিত্ব বন্ধাৰ আন্দোলন’ লৈ পৰিবৰ্তিত হয় । ‘বহিৰাগত’ শব্দ লৈ সৰ্বসাধাৰণ আন্দোলনকাৰীসকলৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত বহুলোক নিহত আৰু হতাহত হয় । সেই সময়ৰ ‘চাহ মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা’ৰ সভাপতি দীনেশ্বৰ তাছা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বাকী প্ৰসাদ তেলেংগাৰ নেতৃত্বত ১৯৭৯ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনত ‘সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা’ৰ সৈতে তেওঁলোকৰ দাবী, আন্দোলন আৰু সংঘৰ্ষৰ ওপৰত যুটীয়া ঘোষণা - পত্ৰ প্ৰচাৰ কৰা হয় আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত ২ জন প্ৰতিনিধি বহাৰ সিদ্ধান্ত হয় । অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীক ‘খলুৱা’ আৰু ‘খিলঞ্জীয়া’ হিচাবে এইখন বিশেষ অধিবেশনৰ শেষত ঘোষণা কৰা হয় । আন্দোলনত সন্থাই পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় । ইয়াৰ পিছতেই ১৯৮৩ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটদাতাই আন্দোলনকাৰীৰ আহ্বানত ‘নিৰ্বাচন বৰ্জন’ কৰে । দুই-এটা ভোট লৈয়েই নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰে আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়াই কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভা (১৯৮৩-১৯৮৫) গঠন কৰে । ‘অবৈধ’ অভিহিত নিৰ্বাচনযোগে হোৱা মন্ত্ৰীসভাত ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ, লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক মুন্সৰ্ম আৰু মাজবাট সমষ্টিৰ বিধায়ক চিলভিয়াছ কন্দপানে মন্ত্ৰীত্ব পায় ।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাটত আয়োজন কৰা দ্বিতীয় জাতীয় অভিবৰ্তনত দীনেশ্বৰ তাছাক মুখ্য আহ্বায়ক আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বৃন্দাবন গোস্বামীক লৈ গঠন কৰা ১৯৮৪ চনৰ ‘জাতীয় ৰাজনৈতিক অভিবৰ্তন প্ৰগতি সমিতি’ৰ ১১ জনীয়া সমিতিখনে ১৯৮৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত তেতিয়াৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ উপস্থিতিত কৰা ঐতিহাসিক ‘অসম চুক্তি’ৰ পিছত অসম বিধান সভাও ভংগ হ’লত অক্টোবৰ মাহত গোলাঘাটত ‘ৰাজনৈতিক অভিবৰ্তন’ আয়োজন কৰিলে আৰু সেই জাতীয় অভিবৰ্তনত ‘অসম গণ পৰিষদ’ দল গঠন কৰা হ’ল । ১৯৮৫ চনৰ ডিচেম্বৰত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ‘অসম গণ পৰিষদ’ দল জিকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভা (১৯৮৫-১৯৯০)

গঠন কৰে । থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক বাকী প্ৰসাদ তেলেংগা কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপেন তাঁতীয়ে ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ বাব পায় । ১৯৯০ চনত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিশাসন জাৰী হয় । ১৯৯১ চনত হোৱা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দল হাৰে আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়াই নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভা (১৯৯১-১৯৯৬) গঠন কৰে । কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সভাখনত ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ, জয়চন্দ্ৰ নাগবংশী আদিয়ে স্থান নেপালেও চিলভিয়াছ কন্দপান, ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলেশ্বৰ তাঁতী, লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দীনেশ প্ৰসাদ গোৱালা আৰু পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ লোকসভাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকি এতিয়া লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ অহা হৰেন ভূমিজে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাবে আৰু টিংখং সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথিৱী মাঝিয়ে অসম বিধান সভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । ১৯৯৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই পুনৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক জোচেফ টগ্নই ৰাজ্য মন্ত্ৰী হিচাবে আৰু পৰৱৰ্তীকালত হোৱা মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণত বিনোদ গোৱালাই কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । অন্যহাতেদি ১৯৯১ চনৰ নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় পি ডি নৰসিংহ ৰাওৰ কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভাত প্ৰথমে উপমন্ত্ৰী হিচাবে আৰু পিছত ৰাজ্য মন্ত্ৰী হিচাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাটো উল্লেখযোগ্য ।

কিন্তু অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে দেশ আৰু প্ৰদেশ চলোৱা অসমৰ ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলে লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু অসম বিধান সভাৰ মজিয়াত নিজৰ সমাজখনৰ বাবে কিবা মাত মাতিলেনে ? বা কিবা আইন প্ৰণয়ন কৰিলেনে ? - বুলি ক’লে ‘বিৰাট শূন্য’ এটাহে দেখা যায় । একেজন মানুহে দলৰ ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বাব লৈ ট্ৰেড ইউনিয়ন সংগঠনৰো ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয় বাব লৈ লোকসভা বিধানসভাৰো সাংসদ-বিধায়ক বাব লৈ মন্ত্ৰীত্ব ল’লে কোনটো কাম কেতিয়া কৰিব ? ধন, ক্ষমতা আৰু বিষয় বাবৰ খক থকাটো এটা কথা । আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজকে বিশেষজ্ঞ বুলি ভাবি লৈ আত্মসি মনোভাৱ লৈ সমাজ এখনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে এনেদৰে ‘বিৰাট শূন্য’ৰ বাদে একো নোহোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক ।

অসমৰ ৰাজনীতিত ‘চাহ জনজাতি’ ৰ ভূমিকা আছে । আগতো আছিল, এতিয়াও আছে আৰু আগলৈকো থাকিব । হয়তো ক্ষেত্ৰ বহল বা সংকুচিত হ’ব । আজিৰ অসমৰ ৰাজনীতি এই জনগোষ্ঠীটোক বাদ দি নহয় ।

‘ইন্দিয়া ইজ ইন্দিবা’ ৰ প্ৰবক্তা একালৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি দেৱকান্ত বৰুৱাই ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে ১৯৬৩ চনত সহকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ নেওচি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘মেধা বৃত্তি’ৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু একেজন দেৱকান্ত বৰুৱায়েই - ‘যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা জেপত কুলী আৰু আনটো জেপত আলি থাকিব, তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দলক নিৰ্বাচনত কোনেও হৰাব নোৱাৰিব’ বুলি দাঙিচুপাই কৰি থৈ গ’ল। একেদৰে নিৰক্ষৰ, অশিক্ষিত কিন্তু অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু শাখা পৰ্যায়ৰ নেতা মলিয়া তাঁতী, নাৰদ কুমাৰ আদি বিধায়ক হৈ থাকোতে উচ্চ শিক্ষিত ‘চাহ জনজাতি’ৰ যুৱ-ছাত্ৰ নেতাই ঠাট্টা আৰু উপলুঙা কৰি আমাক জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে নিজে যেতিয়া বিধায়ক মন্ত্ৰী হ’ল, একোকে কৰিব নোৱাৰিলে। চাহ বাগিচা শ্ৰমিক আইন, নিম্নতম মজুৰি আইন, কাৰখানা আইন বা ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ বা পঞ্চায়তী ৰাজ্যৰপৰা পাবলগীয়াখিনিৰ পৰা ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বঞ্চিত হৈয়েই ৰ’বনে ?

ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া, টিংখং, লাহোৱাল আৰু মৰাণ লৈ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সোণাৰী, মাহমৰা, থাওৰা, নাজিৰা, আমগুৰি, টিয়ক, মৰিয়নী, তিতাবৰ আৰু যোৰহাট লৈ ৯টা বিধান সভা সমষ্টিত ‘চাহ জনজাতি’ ৰ ভোটদাতা ৰাইজেই নিৰ্ণায়ক ভোটদান কৰি আহিছে। লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ডুমডুমা, চাবুৱা আৰু নাগৰৈছাক লৈ ৩ টা আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দেৰগাঁও (সংৰক্ষিত), খুমটাই, বোকাখাত, সৰুপথাৰ আৰু কলিয়াবৰক লৈ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰো নিৰ্ণায়ক ‘চাহ জনজাতি’ ভোটাবেই। সেইদৰে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰ, বিহালী, বিশ্বনাথ, ৰঙাপাৰা, ঢেকিয়াজুলি আৰু বৰচলাক লৈ ৬ টাত আৰু মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ মাজবাট আৰু পানেৰীক লৈ ২টা সমষ্টিৰো নিৰ্ণায়ক ‘চাহ জনজাতি’ য়েই। আনকি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দিছপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত গোঁসাইগাঁও সমষ্টি ২ টাক লৈ মুঠ ৩৫ টা বিধান সভা সমষ্টিৰপৰা অসম বিধান সভাত ৩৫ জন লাগিছিল। কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ লোক সভা সমষ্টিৰ লক্ষীপুৰ, উদাৰবান্দ, ৰাতাবৰী, পাখাৰকান্দি, সোণাই, ধলাই, কাটগৰা, কাটলিচেৰা, আলগাপুৰ আদি ৯ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ‘চাহ জনজাতি’য়েই নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে। অথচ এই ৪৪ টা বিধান সভা সমষ্টিৰ ভাগ্য-নিয়ন্তা ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ নেতা বা শ্ৰমিক

নেতা আখ্যা পোৱা লোকসকলৰ ছলাহী কথাত ভোল গৈ নিজকে অসমৰ দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাবে প্ৰতিপন্ন কৰি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগে-আগে দালালৰ মাধ্যমত পোৱা কেইটামান টকাৰ মাধ্যমত বা তেওঁলোকে পি ভাল পোৱা পানীয় বা খাই ভাল পোৱা আমিষ ভোজন কৰি ৫২ টা বছৰ পাৰ কৰি দিলে । টেঁকুৰা কুকুৰ এটাই মঙহ খাবলৈ নেপাই পথাৰত পৰি থকা শূকান হাড় এডাল আনি চোবাই থাকোতে নিজৰ দুই কোৱাৰি ফাটি ওলাই অহা তেজটোক হাড়ডালৰ পৰাই ওলাইছে ভাবি আপোন ময় হৈ পৰম তৃপ্তিৰে চুহি থকাৰ নিচিনাকৈয়ে ‘চাহ জনজাতি’ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও ইমানদিনে আপোন-পাহৰা হৈ নিজৰ তেজকে নিজে চুহি আছিল । আৰু কিমান দিন এইদৰে চুহিব ?

মধ্য অসম আৰু নামনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাত থকা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ওৰফে মুছলমান লোকসকলে অসম বিধান সভাই নহয়, অসমৰ পৰা লোকসভালৈ যোৱা সংসদীয় আসন দখল কৰি তেওঁলোকৰ শক্তি-সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকে আজি ধৃতি-পাঞ্জৰী পৰিধান কৰি নামঘৰে-গীজ্জাঘৰে আঁঠুকাটি ফুৰা নাই । কংগ্ৰেছ দলৰ বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতা সকলেহে তেওঁলোকৰ মছজিদলৈ গৈ লুণ্ঠি-টুপী পিন্ধি খাতিৰ কৰি থাকিব লগা হৈছে । চৰ অঞ্চলৰ বাবে সুকীয়া মন্ত্ৰালয়েই হৈছে । কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ আমোলত ‘চাহ জনজাতি’ৰ কি হৈছে ? পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাইনো তেওঁলোকক কি দিলে ? বিংশ শতাব্দীৰ অন্তিম মূহূৰ্ত্তত এইবোৰ ভাবি চাবৰ সময় হ’ল । ভাবি থাকিলেও নহয়, হাতে-কামে কৰিবৰ হ’ল । জৰ্বে-মৰ্বে হাতে-কামে লাগিলেও নহয়, লক্ষ্য অটুট ৰাখি নিৰ্ভুল সং পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িবৰ হ’ল । একবিংশ শতাব্দীটোক নিজকে ফুলে-ফুলে জাতিষ্কাৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিত ‘চাহ জনজাতি’ৰ ভূমিকা দিগ্ নিৰ্ণয়কাৰী ৰূপেৰে আদৰিবৰ উপযুক্ত সময় হ’ল ।

চাহশ্ৰমিক আৰু স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলন

□ গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মি

স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ উভয় প্ৰকাৰে এক উল্লেখনীয় অবদান যোগাইছিল। ইয়াৰ অৱশ্যে সঠিক মূল্যায়ন আৰু যথাযথ স্বীকৃতি অদ্য পৰিমিত হোৱা নাই বুলি কোৱাৰ ধল বিদ্যমান। এনে হোৱাৰ কাৰণে কেৱল ৰাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীৱী অথবা বুৰঞ্জীবিদসকলকে দায়ী কৰিলেও প্ৰকৃত সত্যৰ ওপৰত প্ৰলেপ ঘঁহা হ'ব। আমাৰ বোধেৰে এইক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰ লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ চাহ মজদুৰ জনজাতিৰ ধৰ্মনীত প্ৰবাহিত হৈ থকা নিজকে অপ্ৰকাশিত কৰি ৰখাৰ এক অহৰহ মানসিকতাও সমপৰিমাণেই দায়ী বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰকৃতিৰ প্ৰিয় সন্তান এনে জাতিসত্তাৰ লোকসকলে প্ৰকৃতিৰে গছ-লতিকাৰ আচ্ছাদনত সভাসমাজৰপৰা যথেষ্ট বাৱধান ৰাখি কবি বৰ্ভুজওবৰ্ণ লুচিৰ দৰেই এক নিৰলস জীৱন-যাপনত যুগ-যুগান্তৰ ধৰি অভ্যস্ত হৈ অহিছে। সেয়ে তেওঁলোকৰ ধ্যান-ধাৰণা আৰু বৃটিছৰ গোলামী পৰিবেশৰ সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু অৰ্থনৈতিক অবস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা অবদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা উচিত। বস্তুনিষ্ঠ আৰু নিমোহি বিচাৰ বিবেচনা কৰিলেহে চাহাব চাহখেতিয়কৰ কটকটীয়া শাসন আৰু নিৰ্মম শোষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধগাৰ কৰা অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক মুক্তি লিপাসু আন্দোলনকাৰীৰ প্ৰকৃত অৰিহণাৰ যথাযত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব।

১৮২৬ চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ স্বৰ্গ অনুসৰি ছয়ল বছৰীয়া প্ৰবল প্ৰতাপী আহোম ৰাজত্বৰগৌৰৱ বৰি চিৰতৰে নিঃশেষ হৈ যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মূল লক্ষ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষত বৃটিছৰ এখন উপনিবেশ স্থাপন কৰা আৰু এই উপনিবেশিকা শক্তিৰ মূল স্বাৰ্থই আছিল অৰ্থনৈতিক লুণ্ঠন। গতিকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আটাইবোৰ প্ৰধান নীতি আৰু পৰিকল্পনাৰ মূল বিষয় আছিল বাণিজ্যিক স্বাৰ্থ আৰু সেই স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শোষণৰ বিধিবিধি শাসন ব্যৱস্থাৰ কপায়ন কৰা। এনে এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই তেওঁলোকে অসমত চাহ খেতি কৰিবলৈ লয়।

অসমত চাহগছ আৱিষ্কাৰ হোৱাত আৰু অসমৰ মাটি-পানী আৰু জলবায়ু চাহখেতিৰ বাবে অতিকৈ উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হোৱাৰ পিছত ১৮০৯ চনত লণ্ডন চহৰত অসম কোম্পানী নামেৰে ভাৰতৰ প্ৰথম চাহ কোম্পানীটো গঠন হয়। ১৮৪০

চনত নাজিৰাত সদৰ কাৰ্যালয় পাতি অসম চাহকোম্পানীয়ে চাহৰ ব্যৱসায়ত মনপুতি লাগি যায়। চৰকাৰে পতা জয়পুৰৰ পুলি বাগানকে আদি কৰি আটাইবোৰ চাহবাগিচা এই নবজন্মলক চাহ কোম্পানীৰ হাতত গতাই দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছতহে যোৰহাট টি-কোম্পানী, গোলাঘাট টি-কোম্পানী আদি চাহ কোম্পানীবোৰ গঠন হয়।

চাহশিল্পই ইয়াৰ জন্মলগ্নৰেপৰাই অধিক লাভৰ আশাত শ্ৰমিকৰ শোষণ নিৰ্যাতনৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অনহাতে শিল্পপতিসকলৰ এনে গৰ্হীত নীতিত হস্তক্ষেপ নকৰাটোৱেই আছিল শাসক শ্ৰেণীৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন। গতিকে চাহ খেতিয়কসকলে চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্বিবাদে শাৰীৰিক নিৰ্যাতনকে ধৰি সকলো প্ৰকাৰৰ শোষণ-নিষ্পেষণ আৰু জোৰ-জুলুম প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছিল। অৱশ্যে এনেধৰণৰ জোৰ-জুলুম, অত্যাচাৰ-অনাচাৰ আৰু অনায়াস লুণ্ঠন যে কেৱল পেটে-ভাতে খোৱা নিৰ্মাণিত দিন মজুৰি কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰতহে কৰিছিল তেনে নহয়, অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি, ৰজাঘৰীয়া যিয়েই বৃটিছ স্বাৰ্থৰ সামান্যতম বিৰোধ কৰিছিল, সেই সকলোকে আঁত নিৰ্মম হাতেৰে মৰিমূৰ কৰি পেলোৱা হৈছিল। চাহখেতিৰ লগত জড়িত অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়া চাহখেতিৰ মণিৰাম দেৱান বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱাই ইংৰাজ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰি ফাটী কাঠত ওলমিব লগা হয়। মণিৰাম দেৱানে অসমৰ লুপ্তপ্ৰায় স্বাধীনতাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা চেষ্টাৰ ওপৰত ইংৰাজ চাহকোম্পানীৰ লগত সমানে চাহখেতি কৰাৰ বাবেহে ইংৰাজৰ চকুৰ কুটা আৰু দাঁতৰ ছল হৈ পৰিছিল। গতিকে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আঁতৰবা এজন অগ্ৰগামী স্বহীদ হ'ল চাহ খেতিয়ক মণিৰাম দেৱান বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা।

অসম কোম্পানীয়ে ১৮৫০ চনলৈ অসমত চাহ বাগিচা খোলাৰ একচেতীয়া অধিকাৰ লাভ কৰিছিল। এই কোম্পানীৰ ময়-মতাজিৰ বাবে ১৮৪৪ চনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰমিকসকলে ধমৰ্ঘট কৰিছিল আৰু ইয়াৰ মালকিপক্ষই তিনিমাহৰ অনাদায়কৃত দৰ্মহাৰ ধন আদায় দিয়াৰ উপৰি মাহে মাহে দৰ্মহা দিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছিল।

সমগ্ৰ অসমতে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনকাৰী মণিৰাম দেৱান এজন কিম্বদন্তী পুৰুষ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। তেওঁৰ ওপৰত অনেক লোকগীত ৰচনা হয়। গতিকে চাহবাগিচাৰ কনুৱাৰ মাজতো তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ হৈছিল।

সমগ্ৰ অসমতে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনকাৰী হিচাপে মণিৰাম দেৱান এজন কিম্বদন্তী পুৰুষ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। তেওঁৰ ওপৰত অনেক লোকগীত ৰচনা হয়। গতিকে চাহবাগিচাৰ কনুৱাৰ মাজতো তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ হৈছিল। সেয়ে ১৮৫৭ চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি বি. চি. পাহী বিদ্ৰোহ অথবা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম আন্দোলন হৈছিল সেই বিদ্ৰোহত চাহ শ্ৰমিকসকলেও অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল।

১৯৮২ চনৰ অধিবেশন সংখ্যা 'চাহ মজদুৰত' স্বাধীন কাকতীদেৱে লিখিছে -

১৮৫৭ চনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বুঢ়ীৰ বিকছে বিদ্রোহ হয়, বাক বুৰঞ্জীত চিপাহী বিদ্রোহ বুলি কোৱা হয়। সেই সময়ত বাগানৰ কনুৱা ঠিকাদাৰ মধু কৌচৰ নেতৃত্বত অসম চাহ-কোম্পানীৰ ১০ হেক্টৰ কনুৱা আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কাম বন্ধ কৰে। ফলস্বৰূপে কনুৱাৰ নেতা আৰু কৰ্মচাৰীসকলে অপ্ৰেৰ নিৰ্যাতন ভোগকৰিবলগীয়া হয়। মধু কৌচক ৭ বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু তাৰ পিছতেই কলীয়াপানীলৈ নিৰ্বাসন দিয়া হয়। নিৰ্বাসিত অৱস্থাত মধু কৌচৰ কলীয়াপানীত মৃত্যু হয়। বাকী ভালেমান নেতাৰ ১৪গৰা ৪ বছৰলৈ কাৰাদণ্ড হয়।

১৮৪১ চনতে অসম কোম্পানীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেউনাগপুৰপৰা কনুৱা আমদানী কৰে। ক্ৰমে ক্ৰমে বুঢ়ী চাহ খেতিয়কসকলে অসমৰ বাহিৰপৰা শ্ৰমিক অনাত অধিক মনোযোগ দিবলৈ ধৰে। ইংৰাজ চাহখেতিয়কসকলৰ ধাৰণা আছিল যে থলুৱা কনুৱাৰ ঠাইত অসমৰ বাজাৰপৰা অনা কনুৱাক কম দৰ্জাহাতে কামত খটুৱাব পাৰিব আৰু ছিন্নমূল এনে বাহিৰাগত চাহ শ্ৰমিকসকলে চাহখেতিয়কৰ কেতিয়াও মুকলি বিদ্রোহ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু ১৮৫৯ চনতে সেইসময়ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নেঘেৰিটিং চাহবাগিচাত হোৱা শ্ৰমিক ধৰ্মঘটে মালিক পক্ষৰ ওপৰত ধাৰণাৰ ভুল প্ৰতিপন্ন কৰে। বিশ্বেশ্বৰ চক্ৰ কান্ত ডুবে নামৰ এজন বামুন চাহকনুৱাৰ নেতৃত্বত সেই বাগিচাৰ দুহেক্টৰ কনুৱাই দৰ্জাহা বৃদ্ধিৰ দাবীত ধৰ্মঘট কৰে। মিলিটৰী আৰু পুলিচে অত্যাচাৰ চলাই এই ধৰ্মঘটৰ সমাপ্তি ঘটায়। আন্দোলনৰ নেতা ডুবেক ৩ বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু আন কেইজন জিলাৰ ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড দিয়ে।

১৮৮৪ চনত অবিভক্ত কাছাৰক বোৱালিয়া চাহবাগিচাৰ মেনেজাৰে এটা সৰু ল'ৰাক বেৰাকৈ বেতেৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল। চাহাবৰ দুৰ্বাৱহাৰত আগৰেপৰা ক্ষুব্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলে এনে অমানৱিক কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ জনাই মেনেজাৰক ঘেৰাও কৰে। যি কি নহওক পিছত পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱা হয়। ঘেৰাও কৰা শ্ৰমিকসকলৰ কেইজনমানক এবছৰ পৰা ৩ জেল আৰু চাহাবেও দুশ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লগাত পৰে।

চাহবাগিচাত সংঘটিত এনে ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাসমূহ পিছৰ কালত মাজেমথো ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ। এনে ঘটনাৰ অপূৰ্বৰ কৰ্মনা চাহমজলুৰ ইন্তহাসৰ অন্তৰ্ভুক্ত দলীল স্বৰূপে চুচুগীতৰ মাজেমথো প্ৰতিকলিত হোৱা দেখা যায়।
যেনে —

কলিকতাই নিৱেছিল
মকলমমহি কি হইল?
মকলমমহি জিত হইল
চাহাব শালাৰ ছাৰ হইল।

আকৌ চাহবাগিচাত চলা নিৰ্যাতনৰ ফলত পুৰীভূত হোৱা অন্তৰৰ ছালা-
যন্ত্ৰণা আৰু মনৰ কোভৰ বাবে অসম এৰি নিজৰ নিজৰ দেশলৈ প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰাৰ
মনোভাৱ অতি নিৰ্যাৰ্থিকৈ টুচু গাঁৱৰ মাজত প্ৰকাশ লাভ কৰিছে। যেনে —

চল সাৰদা চল বাৰদা
আসামে বড় দুখ বে
বেলে চড়ে দেশ যাব
আৰ এখানে থাকব না।
চান্দপুৰে টিকট কাটে
অগ চলে যাব গুৱালপে
চাহাব শ্যালাদেৰ চাহবাগান
আৰু কদম ৰাখব না

চাহবাগিচাৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱাত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চাহ বাগিচাতো এনে
অশ্ৰীভিকৰ ঘটনা ঘটিছিল। উল্লেখ যে আৰকাঠিৰ ফুচলনিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অনৈক
ৰাজপুত চাহ শ্ৰমিকৰ মাতৃয়ে চাহবাগিচাৰ কাম কৰিবলৈ অমান্তি হোৱাত মেনেজাৰৰ
লগত শ্ৰমিক জনৰ সংঘাত লাগে। পিছত পলাই যোৱা অৱস্থাত মাক-পুতেক হালেই
ধৰা পৰে আৰু চাহাবে উক্ত শ্ৰমিক জনক কঠোৰ শাস্তি বিহিছিল।

১৮৬৫ চনৰ আগলৈকে শ্ৰমিকৰ হাজিৰা, দিয়াৰ কোনো ধৰা বন্ধা নিৰিখ
নথকাৰ সুযোগ লৈ কোম্পানীবিলাকে নিজৰ খেৱাল খুচিমতে শ্ৰমিকক হাজিৰা
দিছিল। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা শ্ৰমিকসকলে উপযুক্ত মজুৰি নোপোৱা বাবে আৰু
চাহাবসকলৰ অসৎ আচৰণৰ বাবে শ্ৰমিকসকলে মাজে-মধ্যে বিদ্ৰোহ কৰিছিল।
কোম্পানীৰ বাহাদুৰৰ ধনবল, ক্ষমতা আৰু তেওঁলোকক সততে ৰক্ষাৰেখন দিয়া
শাসন যন্ত্ৰৰ তুলনাত চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আছিল ভেলেই নিম্নাৰ্থিত প্ৰাণী।
তথাপিহে স্বাধীনচিহ্নীয়া চাহ কনুৱাসকলে নিৰ্বিবাদে সেইবোৰ অত্যাচাৰ-অনাচাৰ
সহ্য কৰা নাছিল। তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত প্ৰায়েই সোঁচাৰ হৈ বিকোত প্ৰদৰ্শন
কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটিছিল। পুন্নাৰ চাহাবেও
এই বিষয়ে লিখিছে যে ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰা বাগিচাসমূহ শ্ৰমিকে হিংসাৰ
আশ্ৰয় লোৱাতো একো নতুন কথা নাছিল। এনে ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিকসকলে কেতিয়াবা
অতিষ্ঠ হৈ চাহাবৰ বঙলাত জুই লগাই দিয়াৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল।

১৮৬৫ চনত কুৱাৰ দৰ্শনৰ নিৰিখ ধাৰ্য্য কৰা হৈছিল। সেইমতে মতাৰ ৫
টকা, মাইকীৰ ৪ টকা আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে ৩ টকা বা ২ টকা মাহিলি দৰ্শন
ধাৰ্য্য কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত আইন সংশোধন নোহোৱালৈকে কোম্পানীসমূহে হাজিৰা
নবঢ়োৱাকৈ থাকিব পৰা হ'ল। আনহাতে কলৰ দাম বাঢ়ি যোৱা সত্ত্বেও আইনৰ মোহাই

দি বনুৱাৰ হাজিৰা কঢ়াই নিদিয়া বাবে শ্ৰমিকৰ লগতে আনেও চৰকাৰক কটু সমালোচনা কৰিছিল।

সেই সময়ত ৰেল বা অন্য বিভাগত শ্ৰমিকৰ দন্দৰ্হা মাহিলি ৭ টকাৰপৰা ১৬ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল যদিও চাহশ্ৰমিকৰ দন্দৰ্হা মাহে মাত্ৰ ০.২৫ পইচাকৈ ৪ বছৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১ টকাহে বৃদ্ধি পাইছিল। ৰেলি কমিটিৰ বিপ্লৱপৰা চাহশ্ৰমিকৰ শোষণৰ বিষয়ে সম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰি। উক্ত বিপ্লৱৰ কিয়দংশৰ উদ্ধৃতি দিয়া হ'ল। 'শ্ৰমিকসকলে লগত অনা দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ মাত্ৰ ৫ মিনিটৰপৰা ১০ মিনিটলৈকে ছুটি দিয়া হয়। এনে বহুত উদাহৰণ পোৱা গ'ল য'ত এই তথাকথিত দুপৰীয়া ছুটিৰ সময়ত ঘৰলৈ গ'লে শ্ৰমিকক হাজিৰা দিয়া নহৈছিল। শ্ৰমিকবিলাকক ৫ বা ৬ বজাৰ পিছতো কাম কৰাই বুলি ভৱাৰ ধল আছে। কিছুমান বাগিচাত গধূলি ৭ বজালৈকে কাম কৰি থকা দেখা গৈছিল। এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যে শিশু শ্ৰমিকসকলৰপৰা অধিক কাম আদায় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক শাৰীৰিক শাস্তি বিহা হৈছিল। প্ৰাৱৰ্ণৰ চাহবাগিচাতে দেখা যায় যে শ্ৰমিকক দিয়া ৰেচন যথেষ্ট নহয় আৰু প্ৰাৱৰ্ণিক শ্ৰমিকেই প্ৰয়োজনীয় আহাৰ নোপোৱাকৈ থাকে। প্ৰাৱৰ্ণিক মালিকেই আইনসমূহতভাৱে বিমানে কাম কৰিব লাগে তাতোকৈয়ো অধিক কাম কৰিবলৈ শ্ৰমিকক বাধ্য কৰাৰ। এইদৰে দেখা যায় যে শ্ৰম পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিমানবিলাক আইনৰ ব্যৱস্থা আছে সেইবিলাকৰপৰা প্ৰকৃতপক্ষে ভাৰতৰ চাহবাগিচাবোৰ একেবাৰে মুক্ত।'

চাহবাগিচাৰ চাহাবৰ প্ৰতাপ আৰু বনুৱাৰ দুৰ্গাৰ ছবি প্ৰসেনজিত চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ অসমৰ চাহবনুৱা আৰু উন্নৈশ শক্তিকাৰ বিখ্যাত সমাজৰ পৃঃ নং ৩৬ ত উল্লেখ কৰিছে যে—'হৰিচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ে Hind Patriot ত লিখিছে 'The Planter is above law, he laughs at it, he defies it...' সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অসমৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো আছিল তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিত আৰু সেইবাবে অত্যাচাৰ অনাচাৰবোৰ অন্ত নাছিল। চাহৰেডিয়কসকলৰ অসিসংবাদী প্ৰতাপ আৰু প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বৈশ্বৰ্ষ বাজৰোৱাই লিখিছিল 'সেইকাল বেলেগ আছিল। তেতিয়াৰ অসমৰ সৰ্ব্বমুখ কৰ্ত্তা চাহবাগিচাবালা সকলকহে বুলিব লাগে। তেওঁবিলাকৰ বিপক্ষে কোনোও ষ্ট্ৰিং দিব নোৱাৰে। আনকি প্ৰদেশাধিপতিৱেও তেওঁবিলাকৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰ্য্যকৰী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাহ কৰিব নোৱাৰিছিল। জিলাধিপতিৰ কথা নক'লেও হব। বাগিচাৰ চাহাবৰ ওপৰত যদি কোনোবা মুৰ্খ মানুহে কৌজদাৰী অভিযোগ কৰে, তেনেহলে অভিযোগকাৰীৰ যে বিপদৰ আগংকা থাকেই, হাকিমবোৰ মনত ভ্ৰাসৰ উপস্থিত হয়। প্ৰসেনজিত চৌধুৰীয়ে আৰু কৈছে যে—বাগিচাৰ চাহাব মালিক কেইজনে নিজকে একচ্ছত্ৰী শাসনকৰ্ত্তা বুলি ভাবিছিল। কেৱল চাহবাগিচাৰ বনুৱা আৰু কৰ্মচাৰীপৰাই নহয় বাগিচাত কাম নকৰা দেশীয় লোকৰপৰাও এই প্ৰতিপত্তিশালী

জাতি দান্তিক মালিক কেইজনে দাবী বাৰিছিল প্ৰায় বাজৰীৰ সন্ধান আৰু আনুগত্য। 'The planters are the Lords of the vast wilderness of Assam and the people tremble in fear of them. (Ganguli : 1972:38) কেপুধৰ শৰ্মাহিও এইকথাৰ পুষ্টি সাধন কৰি লিখিছিল যে সেইকালত বাগিচাৰ ভিতৰৰ বাটেদি অসমীয়া মানুহ গ'লেও ছাতি জপাই নিজৰ বাহনৰপৰা নামি যাব লাগিছিল।

ইয়াৰপৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে চাহবনুৱাসকলৰ ওপৰত শাসন-শোষণৰ প্ৰক্ৰিয়াতো কিমান কঠোৰতম আৰ্হি। ১৮৫২ চনৰ 'Workmen Breach Contract Act' খন কিমান ভূশৰীয়াভাবে অমানবিক আছিল সেইকথা আমি উক্ত আইনৰ তলত উল্লেখ কৰা মূলকথাৰিনিৰপৰাই অনুমান কৰিবপৰা যায়।

(১) কোনো শ্ৰমিকে আগখন লৈ কামৰ চুক্তিৰ মাদ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত কেতিয়াও কাম এৰিব নোৱাৰিছিল।

(২) চুক্তিৰ মাদ ৩১৩ দিন আছিল যদিও ইয়াক ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল।

(৩) মৌৰিভাবে কৰা চুক্তিকো লিখিত চুক্তি বুলি গণ্য কৰা হৈছিল।

(৪) চুক্তিভঙ্গ কৰা অথবা চুক্তিৰ মাদৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ আগন্তি কৰা, কামৰপৰা পলাই বোৱা, কাম এৰা এইবিলাকক অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল আৰু সেই অপৰাধৰ বাবে শাস্তি আছিল কাৰাবাস। এনে অপৰাধীসকলক শ্ৰেণ্তাৰ পৰোৱানা লৈ মালিকসকলে নিজে শ্ৰেণ্তাৰ কৰিব পাৰিছিল।

ইয়াৰবাদেও বাগিচাৰ চাহাবসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে কনুৱাৰ ওপৰত নানাধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ নিৰ্ব্বিবাদে চলাই যাব পাৰিছিল। তাতে আকৌ চাহবাগিচাবোৰৰ প্ৰতিখনেই একো একোটা নিৰ্জন বীশৰ দৰেই আছিল। ইখন বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ লগত সিখন বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত বোণাযোগ স্থাপনৰ কোনো উপায় নাছিল। তদুপৰি একেখন চাহবাগিচাৰ ভিতৰতো ঐক্যস্থাপনৰ বাবে বহু ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধক আছিল। প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ মাজত আজৰি সময় একেবাৰেই নাছিল। পূৰাৰপৰা গধূলীলৈকে চাহবাগিচাৰ কামত আবদ্ধ থকা কনুৱাসকলে সাপ্তাহিক ছুটিৰ দেওবাৰৰ দিনটো হাট বজাৰ কৰা, কানি-কাপোৰ ধোৱা-মেলা কৰা, স্বস্তক জীৰণিলোৱা আদিতো কটাবলগীয়া হৈছিল। ২য় অসুবিধা আছিল কনুৱাৰ মাজত থকা সামাজিক ব্যবস্থা, ধৰ্ম, জাতি আৰু ভাষাৰ বিভিন্নতা। স্বাধীনতাৰ কাল পৰ্যন্ত চাহবাগিচাত সমূহীয়া ভাৰাও ভালদৰে গঢ়লৈ উঠা নাছিল। নতুনকৈ চাহবাগিচালৈ অহা কনুৱাসকলে চাহ বাগিচাৰ প্ৰচলিত ভাষা আৱস্ত কৰিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। তেওঁলোকৰ মাজত বীতি নীতিবোৰো বহু প্ৰাৰ্থক্য আছিল। পূব ভাৰতৰপৰা দক্ষিণ ভাৰতলৈকে এক বিৰূপ ছ-ভাগৰপৰা অহা নানা জাতিপুঞ্জৰ চাহকনুৱাসকলৰ মাজত থকা বহু বিভিন্নতাৰ বাবে অনেক সময়ত চাহাবৰ অনাৱ-অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ তেওঁলোকে সৰ্ববহু

হ'ব পৰা নাছিল।

কনুৱাসকলৰ মাজত থকা এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে চাহকনুৱাস বিদ্ৰোহ আৰু আন্দোলন সম্পৰ্কে লিখা লিখকসকলে বহুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীৰে আঙিও আলোচনা কৰা নাই। এই বিষয়ে লিখা প্ৰাৱসকল লিখকৰে মন্তব্য হ'ল যে কনুৱাসকল অত্যন্ত দুখীয়া, নিপীড়িত, ভোকাভুৰ আৰু জনজাতীয় লোক হোৱা বাবেহে চাহ বাগিচাৰ গোলামী স্বীকাৰ কৰিছিল। প্ৰকৃততে এনে ধাৰণা এম ভাগ সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। কিয়নো চাহবাগিচাত কাম কৰিবলৈ পিছপৰা জনজাতীয় জেৰীৰ লগতে অ-জনজাতীয় খেতিয়ক আৰু আনহে নেলাগে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা আদি প্ৰান্তৰপৰা ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ, ৰাজপুত, কুৰ্মি, কৈৰী আদি জাতিৰ লোকো আহিছিল। প্ৰত্যেক সিবিলাক জাতিসত্তাৰ বেছিভাগ মানুহ চাহ বাগিচাৰপৰা ওলাই গৈ এতিয়াও প্ৰাক্তন চাহমজদুৰ হিচাপে অসমতে নিগাজিকৈ বসবাস কৰি আছে। অসমৰ জাতি-জনজাতিসমূহৰ তুলনাত সেই সময়ৰ চাহবাগিচাৰ জাতি আৰু জনজাতিসকল অধিকতৰ ভাগেই স্বাৱলম্বী, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু স্বাধীনতাকামী আছিল। ১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত চাহবাগিচাৰ অনেক জাতি-জনজাতিৰ বংশধৰসকলেই ইংৰাজ শাসক গোষ্ঠীক কম্পমান কৰি তুলিছিল। আমাৰ অসমৰ পাথৰিঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ দৰে এই জনজাতিসকলেও ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইংৰাজ অংশাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ অগণি জ্বলাইছিল। 'Jharkhand movement in Bihar' গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা ইউ, অচ, ৰেখিয়ে বিষয় সম্বন্ধত উল্লেখ কৰিছে যে — 'Before independence, the communities took the form of sporadic revolts and uprisings took the form of sporadic revolts and uprisings like the revolts of Assam tribes under Gurmhar Konwar in 1828, Revolts of Khasis of Assam in 1829, great Kol insurrection in Biber in 1831-32, Naik Revolts in Gujrat in 1838, Bhil Revolts in Gujrat in 1840, Revolts of Chekra Bisoyi, the Kond tribal leader in 1850, the Santal Rebellion of 1855, Birsa uprising in 1895-1900.' এইবিলাকৰ বাহিৰেও ওৰাউসকলেও টানা ভাগত বিদ্ৰোহ কৰিছিল। ঠিক একেসৰে ভাৰতৰ অতিকৈ প্ৰাচীন জাতি শব্দসকলেও বৃটিছ বিৰুদ্ধে মূৰ দাঙি উঠিছিল।

১৮৫৫ চনত হোৱা বিখ্যাত চাওতাল বিদ্ৰোহত পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ চাওতাল অধ্যুষিত এক সুবিশাল অঞ্চলত বিখ্যাত সিধু কানু(চাওতাল) ভাতৃদ্বয়ৰ যোগ্য নেতৃত্বত ফেঁচা বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ বৃটিছ চৰকাৰে খোৱাকুঁৱা দেখিছিল। অন্তৰ্গত চোঁৱন বলত দমন কৰা এই বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে 'Santal Rebellion Documents Compilers note' ত তথ্যপূৰ্ণ ৰে-ৰ উদ্ধৃতি দিয়া হ'ল : 'The Santals took to arms in 1855. That a local revolt assumed the form of a rebellion compelling the colonial administra-

tion to use all their might to crush it by brute force was no isolated event. Even Karl Marx in his notes on Indian History, recognised the importance of this event. No wonder therefore that it has been hailed by some historians as a precursor to India's first war of independence of 1857 The Santal Rebellion and its aftermath have since been considered a watershed in Indian history and still continue to inspire the deprived in their continued fight against socio-economic exploitation

ঠিক একেদৰেই বীৰ খহীদ বীৰচা মুণ্ডাৰ নেতৃত্বত হোৱা মুণ্ডা বিদ্রোহত ১৮৯৫ চনৰপৰা ১৯০০ চনলৈ ঝাৰখণ্ড আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা এক ব্যাপক অঞ্চলত বসবাস কৰা ডুমিছ, হো, কমাৰ, কুমাৰ মুছলমান, কুৰ্মি আদি সকলোৰে ইয়াত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। অশেষ কষ্ট কৰি সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰৰ পিছতহে এই বিদ্রোহ দমন কৰিবলৈ ইংৰাজসকল সফল হৈছিল।

স্বাধীনচিতিয়া এনেবিলাক জাতি সম্ভাৰ লোকেৰেই অসমৰ চাহ জনজাতীয় সমাজখন গঠিত হৈছে। কটকটীয়া শাসন-শোষণৰ মাজতো সেয়ে তেওঁলোকে সুশৃঙ্খলিত ইংৰাজ চাহ খেতিয়কৰ বিৰুদ্ধে অনেকবাৰ বিদ্রোহ কৰিছিল। তেনেধৰণৰ অনেক স্থানীয় বিদ্রোহৰ কথা ইতিহাসৰ পাতত লিপিবদ্ধ নোহোৱাকৈ কালৰ বুকুত হেৰাই গ'ল। চাহবনুৱাসকল অসমত অৰণ্যীয় দুখ-কষ্টৰ মাজত ককবকাই থাকি কালাতিপাত কৰিব লগা হৈছিল। তথাপিহে চাহবাগিচাৰ গোলামী পৰিস্থিতিৰ নিপীড়নৰ মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত মাজে-মাজে জগৰণ আহিছিল। তাৰ ফলত বাগিছাসমূহত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছিল। ১৯৪৫ ৰপৰা ১৯১৯ চনৰ ভিতৰত বাগিচাবিলাকত ১৪১ টা মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন অনুযায়ী ১৮৯১ চনৰ আগতে তেনেধৰণৰ ১০৬ টা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছিল। এইদৰে শ্ৰমিকসকল সংঘবদ্ধ হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ অপৰাধত অনেক সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিব লগাত পৰিছিল। ১৯০২-৩ চনত শ্ৰমিক সংগঠন কৰিবলৈ যাওঁতে ৮২ জন শ্ৰমিক কাৰাগাৰত সোমাব লগা হৈছিল।

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত চাহ শ্ৰমিকসকলে বহুতো কাৰ্যসূচীত মুকলিমুৰীৱাকৈ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হয়তো যোগদান কৰিবপৰা নাছিল। ভাৰতৰ অনন্য ঠাইতো প্ৰায় একেই হোৱা দেখা যায় আৰু এনে হোৱাৰ কাৰণ হিচাপে ইউ, এচ, ৰেখি-এ তেওঁৰ Jharkhand movement in Bihar -ত উল্লেখ কৰিছে যে— 'Since the tribal people are at different levels of socio-cultural and economic development and have certain socio-cultural problems which are in many ways different from the problems of other rural people. At the same time the tribals speak different language and they are scattered in the different hills and remote jungles, follow

various beliefs and faiths of primitive animistic nature and belong to different culture & economy.'

গাঁওৰপৰা নিলগত থকা চাহ বাগিচাত বাসকৰা চাহজন্মিক জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰতো ওপৰত উল্লেখ কৰা কাৰকবোৰে ক্ৰিয়া কৰিছিল। কোৱা নিষ্প্ৰয়োজন যে ভাষাৰ বিষয়টো অসমত আকহে জটিল কাৰক আছিল। ইয়াৰ উপৰি শ্ৰমিকসকলে দিন হাজিৰা কৰি পেট পূৰতাইছিল। এদিন কামলৈ নগ'লেই তেওঁলোকৰ আখলত জুই নজুলিছিল। তাতে তেওঁলোকৰ জীৱনত আজৰি সময় একেবাৰেই নাছিল। বাহিৰত ঘটা ঘটনাবোৰ চাহ বাগিচাৰ দুৰ্ভেদা চাৰিবেৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কোনো সুকণ্ঠাই নেপাইছিল। অসমীয়া গাঁৱলীয়া বাইজ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভলণ্টিয়াৰ সকলো চাহাবৰ ভয়ত বাগিচাৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিছিল। গাঁৱলীয়া অসমীয়া মানুহেও বনুৱাৰ ভাষা বুজি নেপাইছিল। আনকি হিন্দী জনা অসমীয়া মানুহো সেইকালত একেবাৰেই নাছিল। বনুৱাসকলে কম-বেছি পৰিমাণে হিন্দী বুজি পাইছিল আৰু চাহাবী ধঙত ক'বও পাৰিছিল। পিছে অসমীয়া লোকে হিন্দী নজনা বাবে পৰস্পৰৰ মাজত সেইকালত ভাব বিনিময় কৰা বৰ জটিল কাম আছিল। তাতে উচ্চ-নীচৰ প্ৰাচীৰটোৱেই খোলা অন্তৰকৰণেৰে থলুৱা অসমীয়াৰ লগত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মিলনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সম্ভৱত : এনেবোৰ কাৰণতে পাক স্বাধীনতাৰ কালত ৪-৫ লাখ প্ৰান্তৰ চাহমজদুৰৰ লোক সকলো স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত দেহা উজাৰি যোগদান কৰিবপৰা নাছিল।

এই ক্ষেত্ৰত অতিশয় কোভেৰে লিখিবলগীয়াত পৰিছো যে অসমীয়া মূলসুঁতিৰ মানুহে নিজৰ উচ্চ জাত্যাভিমান আৰু অৰ্থহীন গৌৰৱৰ বাবে আজিলৈকে চাহজনজাতিৰ লোকসকলক আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আনকি তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈকো চেষ্টা কৰা দেখা নেযায়। হয়তোবা এনে কাৰণতে বস্তিৰ প্ৰান্তৰ চাহ বনুৱাসকলেও স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত মুখ্য ভূমিকা লব পৰা নাছিল।

অসহযোগ আন্দোলন আৰু চাহজন্মিক :

অসহযোগ আন্দোলনত চাহ বনুৱাসকলে অংশলোৱা সম্পৰ্কত শ্ৰমিক নেতা প্ৰান্তৰ এম, পি ৰবীন কাকতিয়েৰে লিখিছে—মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ১৯২১ চনত যি অসহযোগ আন্দোলন চলিছিল তাত গোটেই অসমৰ চাহবাগিচাৰ বনুৱাসকলৰ মাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল। বনুৱাসকলৰ মাজত কোৱাকুই হৈছিল যে মহাত্মা গান্ধী এজন অৱতাৰী পুৰুষ আৰু তেওঁলোকক দুৰ্গণাৰপৰা তেওঁ মুক্ত কৰিব। গতিকে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ মহাত্মাই শ্ৰমিকজাতীৰ লোকসকলক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলন অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাককৈয়ে উদ্ধুক কৰিছিল।

অৱশ্যে জাতীয় কংগ্ৰেছে চাহকনুৱাৰ অভাৱ-অভিযোগৰ প্ৰতি আঙকণীয়া মনোভাৱ পোষণ কৰিছিল। কিয়নো ১৮৮৫ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে অসমৰ চাহশ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ১৮৮৭ চনৰ কংগ্ৰেছৰ মাদ্ৰাজ-অধিবেশনতো দ্বাৰকানাথ গাঙ্গুলীয়ে উত্থাপন কৰা অসমৰ চাহশ্ৰমিকৰ সমস্যাটো মাথোঁ এটা ৰাজ্যিক সমস্যা বুলি ইয়াক আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। যিকি নহওক পিছৰ কালত কংগ্ৰেছ দললৈ এচাম বনুৱা দৰদী নেতাৰ সমাবেশ ঘটে আৰু সেইসকলে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাবোৰ আন্তৰিকতাৰে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিবলৈ লয়। সেয়ে ১৯০১ চনৰ কলিকতা অধিবেশনত অসমৰ চাহশ্ৰমিক বৰ্দ্ধিত মজুৰিৰ দাবীত কংগ্ৰেছ দলে এক ঐতিহাসিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯২০ চনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নাগপুৰ অধিবেশনতো অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সহানুি জনাই কংগ্ৰেছ দলে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। এই সময়তে 'বেঙ্গলী' আৰু 'সজীৱী' আদি জাতীয় ভাৱাপন্ন বাতৰি কাকত আৰু ইণ্ডিয়ান এছছিয়েচন নামৰ জাতীয় সংগঠনবোৰে চাহশ্ৰমিকৰ জলন্ত সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে ফনাই বাতৰি পৰিবেশন কৰিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ ফলত অসমত চাহশ্ৰমিকসকলে নিজৰ সমস্যা দাঙি ধৰিবলৈ নতুনকৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰে। চাহ কোম্পানীৰ কঠোৰ শাসন-শোষণ আৰু দমন-পীড়ন থকা সত্ত্বেও চাহশ্ৰমিকসকলে অতিকৈ দুঃ সাহসিকতাৰে নিজৰ প্ৰাণ্য আদায়ৰ বাবে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ ধৰে। এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলতে অসমত বহু চাহবাগিচাতে অগ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়।

১৯২০ চনত ডুমডুমা চাহকোম্পানীৰ আৰু পাণ্ডজান চাহ কোম্পানী শ্ৰমিকসকলে সুলভমূল্যৰ উচ্চমানদণ্ডৰ চাউল ৰোগান আৰু মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীৰ আন্দোলন কৰিছিল। ১৯২০ চনৰ ৬ চেপ্তেম্বৰ তাৰিখে বেয়া চাউলৰ ঠাইত ভাল চাউল দিয়াৰ দাবীত ডুমডুমাৰ হাইচৰা বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে ধৰ্মঘট আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে ডুমডুমা অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ চাহবাগিচাতে ধৰ্মঘট আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে। হাইচৰা আৰু ডুমডুমাৰ শ্ৰমিকসকলে সেইমাহৰ ৬, ১৫ আৰু ২৬ তাৰিখে কাম বন্ধ ৰাখে। পাণ্ডজান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে মাহেকীয়া দৰমহা ৬ টকাৰপৰা ৮ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত চেপ্তেম্বৰ মাহৰ ২১ আৰু ২২ তাৰিখে কাম বন্ধ কৰে। ধৰ্মঘটৰ কালছোৱাত শ্ৰমিকসকল এক অভাৱীয়া পৰিস্থিতিত পৰে। থাবলৈ নোপোৱা শ্ৰমিকসকলে ওচৰৰ হাট বজাৰ সমূহৰ লুটপাট কৰিবলৈ লয়। ফলস্বৰূপে ওচৰে পাৰ্শ্বৰে থকা সকলো চাহবাগিচাত শ্ৰমিকৰ অশান্তি বিৱৰ্তিত হয়। হাইচৰা কনুৱাৰ ধৰ্মঘটৰ পিছত যি জটিল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ ফলত সংশ্লিষ্ট আটাইবোৰ কনুৱাই বাগানৰপৰা পাকলগীয়া হয়। এই কনুৱাবোৰে লামডিং, টিলেট, গোৱালপাৰ হৈ দেশলৈ বান্ধা হয়। বাটত বহুতৰে মৃত্যু হয়। (অসমৰ কনুৱা আন্দোলন, ৰাষ্ট্ৰীয় মজুৰুৰ কংগ্ৰেছৰ ৰজতজৱন্তী স্মৃতিগ্ৰন্থ,

পৃ-১, অতুল চন্দ্ৰ শইকীয়া) দৰং জিলাৰ মনাবাৰী কাটনীবাৰী আৰু চাহবাগিচাতো মজুৰি বৃদ্ধি আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু যোগানৰ দাবীত শ্ৰমিকসকলে ধৰ্ম্মঘট কৰিছিল।

এইদৰে বাগিচা এৰি পলাই বোৱা চাহশ্ৰমিকসকল কৰিমগঞ্জৰ মাৰ্জেনি বাওঁতে সেই অঞ্চলত থকা চাহকনুৱাসকলৰ ওপৰত বেৱৰ্তকৈ প্ৰত্যাহ পেলুই যায়। ১৯২১ চনত কাছাৰ জিলাৰ চৰগোলা বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ধৰ্ম্মঘট কৰে। দৰ্শহা বৃদ্ধিৰ ন্যায়সম্মত দাবী বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই মানি নোলোৱা বাবে আনিপুৰ চাহবাগিচাকে আদি কৰি সেই অঞ্চলৰ চাহবাগিচাৰ ৭৫০ জন শ্ৰমিকে কাম এৰি নিজৰ নিজৰ দেশলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰিবলৈ লয়। উত্তেজিতসকলে ভালেমান বাগিচাত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। কোম্পানীয়ে কনুৱাসকলক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবৰ বাবে ১৪৪ ধাৰা জাৰি কৰায়। পিছে লাভ হ'লে একোকে নহ'ল। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই অঞ্চলৰ প্ৰায় তেৰখন চাহবাগিচাৰপৰা ৪৭৯৯ জন শ্ৰমিকে বাগিচা বৰ্জন কৰি দেশলৈ যাবলৈ ওলাই আহে। এই শ্ৰমিকসকলক বাধা দিবৰ বাবে প্ৰথমতে কোম্পানীয়ে বেলেগ উঠিবলৈ নিদিছিল। পিছে মজুৰ সকলো হাৰ মনা নাছিল। আনহে নেলাগে বুকুত কেঁচুৰা বান্ধিও কেইবামিনি খোজ কাঢ়ি সিহঁত গৈ চিলেট জিলাৰ চান্দপুৰ পাইছিল। পুলিচৰ অত্যাচাৰ আৰু কলোৰা বেমাৰত জৰ্জৰিত এই শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত ১৯২১ চনৰ বাৰ্তি তেওঁলোক জিৰিলি লৈ থকা চান্দপুৰ বেলে টেচনত সহস্ৰ গোৰ্খা ফৌজ মেৰি দিয়া হয়। নিৰাশ্ৰয়ী চাহশ্ৰমিকৰ ওপৰত মিলিটাৰীয়ে অত্যাচাৰ চলায়। ইয়াৰ ফলত বহুতো শ্ৰমিক মৃত্যু হয় আৰু আন বহুতেই মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হয়।

জালিনবালাবাগৰ দৰে হোৱা এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ সময় অসমতে প্ৰতিবাদৰ জোৰাৰ উঠিছিল। গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা সত্ৰৰ আয়োজন কৰি উক্ত চৰকাৰী অত্যাচাৰ চোকা ভাৱত গৰিহণা দিয়া হয়। গুৱাহাটীৰ উকীল সহাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদত তিনিদিন কাছাৰী বৰ্জন কৰিছিল। তেজপুৰতো অসহযোগ আন্দোলনৰ ওৰি ধৰা নেতাসকলে চান্দপুৰৰ অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা দুৰ্গত লোকৰ সাহায্যৰ বাবে দান-বৰঙনি আগবঢ়াইছিল। সেইসময়ৰ জাতীয়তাবাদী নেতা বতীজমোহন সেনগুপ্ত, চিত্তবঞ্জন দাস, অৰিল চন্দ্ৰ দত্ত আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ তৰুণৰাম ফুকন আদি লোকসকলে শ্ৰমিকৰ ন্যায়সম্মত দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। এই অমানুষিক অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত বেলেৰ্মচাৰীসকলে দুমাহৰো অধিক কাল ধৰ্ম্মঘট চলাইছিল, এই ঘটনা সংক্ৰান্তত চান্দপুৰৰ চৰজয়ীন তদন্ত কৰি লিখা C.F. Andrews চাহাৰৰ বিশট পৃষ্ঠিলৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ আৰু ইংৰাজৰ চৰম অমানবীয়তাৰ বিষয়ে উমান পোৱা যায়—*The then Commissioner of Chitlagong division arrived upon the scene... the sent the Gurkha soldiers among them at dead of night to drive them out The result might be anticipated. These Gurkhas used the butt ends of the rifles on sick and helpless women and children who*

were to week to move rapidly It was a brutal assault and it was entirely unprovoked '

চান্দপুৰৰ এই মৰ্মস্বাত্তিক ঘটনা বৃটিছৰ শোষণ নিষ্পেষণ নীতিৰ এক কদৰ্যা চিন স্বৰূপে সদায় ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। এই ঘটনাৰ প্ৰভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহবাগিচাসমূহতো পৰিছিল। সেয়ে বহু বাগিচাত নাযা প্ৰাপাৰ বাবে আন্দোলন আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে। এনে সময়তে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনকাৰী, কংগ্ৰেছৰ স্বৈচ্ছাসেৱী আদিয়ে চাহবাগিচাত মহাশ্ৰাৱ বাণী আৰু আন্দোলন সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ কাৰ্য্য চলাইছিল। ইয়াৰ ফলত ইংৰাজ চাহ খেতিয়কৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ আৰু অসহযোগ আন্দোলনত যোগ দিবলৈ শ্ৰমিকসকলে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল।

কাছাৰ জিলাৰ খৰিয়াল চাহবাগিচাৰ এক হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ধৰ্মঘট হৈছিল। একে জিলাৰ ময়নাগড় চাহবাগিচাত এজনী ছোৱালীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত চাহবাগিচাৰ চাহাবক মানধৰ কৰা হয় আৰু মহিলাসকলে ধৰ্মঘট পালন কৰে।

১৯২১ চনত গান্ধীজী অসমলৈ আহিছিল। গান্ধীজীৰ এই ভ্ৰমণে শ্ৰমিকসকলক বৰকৈ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা যোগাইছিল। গান্ধীজীয়েও চাহশ্ৰমিক সম্বন্ধে তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰিছিল। তেওঁ অসহযোগ আন্দোলন আৰু বিলাফত আন্দোলনৰ লগতে চাহশ্ৰমিকসকলক মানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, উচিত মজুৰি দিবলৈ আৰু নায বিচাৰ কৰিবলৈ চিনামৰাৰ ক্লাবঘৰত বহা সভাত চাহাবসকলক অনুৰোধ জনাইছিল। চাহমজদুৰসকলো গান্ধীজীৰ প্ৰতি বৰকৈ আকৰ্ষিত হৈছিল। 'গান্ধীজী অসম আৰু অসমৰ চাহ মজদুৰ' পুথিত ৰবীন কাকতিদেৱে সেই সম্পৰ্কে লিখিছে গান্ধীজীৰ আগমনৰ বাবে আয়োজন কৰা তেজপুৰৰ ৰাজহুৱা সভালৈ গৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে ৰেল লাইনৰ আশেপাশে থকা বাগান আৰু বস্তিৰ বহুতো বনুৱাই ৰেলত উঠি গান্ধীজীৰ জয় দি সভালৈ আহিছিল। গান্ধীজীয়ে তেজপুৰৰ মাননগাওঁ, যোৰহাট আৰু শেষত ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিল। বনুৱাসকলে বাতে ডিব্ৰুগড় ৰাজহুৱা সভালৈ গৈ গান্ধীজীক লগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চাহখেতিয়কসকলে শ্ৰমিকসকলক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তথাপিহে ইয়াৰ ৰাজহুৱা সভাত গোটখোৱা ৰাইজৰ ৮-১০ হেজাৰমান লোকেই চাহবাগানৰ আছিল বুলি গান্ধীজীৰ চেক্ৰেটাৰী কৃষ্ণদাস জাজুৰে গান্ধীজীৰ ভ্ৰমন ডায়েৰীত উল্লেখ কৰি গৈছে।

গান্ধীজী অসমবৰণা যোৱাৰ পিছত চাহবাগিচা অঞ্চলত ব্যাপকভাৱে গান্ধীজীৰ বিষয়ে আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ হৈছিল। ইয়াৰ ফলত গান্ধীজীৰ জয়ধ্বনিৰে চাহবাগিচাৰ আকাশ-বতাহ কম্পমান কৰি তুলিছিল। চাহাবসকলে এই জয়ধ্বনি শুনি অতিকৈ বিবক্ত হৈ পৰিছিল। চাহাবৰ হেঁচাত গান্ধীজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছিল। চৰকাৰে সেয়ে গান্ধীজীক

জেলত ভৰাই বখাত এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছিল। অসমত হোৱা স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত চাহ বাগানৰ আৰু বস্তিৰ বহুতো শ্ৰমিকে গাওঁৰ বাইজৰ লগলাগি আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। (বৰীন কাকতি : গান্ধীজী, অসম আৰু অসমৰ চাহমজসুৰ।)

১৯২১ চনত অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ জুই দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠাত মেনেজাৰসকলে নিজৰ প্ৰতিপত্তি হেৰুৱাব আপংকৰি চৰকাৰৰ ওচৰত তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। চাহখেতিয়কসকলে আনহে নেলাগে অসমৰ চীফ কমিচনাৰ কটন চাহাবক পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। নতুন গৰ্ভনৰ ৱিলিয়াম মৰিছ তেজপুৰলৈ আহোতে চাহ খেতিয়কসকলে তেওঁক লগ ধৰি চাহবাগিচাত উত্তৰ হোৱা গণ আন্দোলন দমন কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল।

তেজপুৰৰ বেদেতি বাগিচাৰ মেনেজাৰ ৰাইট চাহাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মী মোহন চন্দ্ৰ শৰ্মাক বেদেতিৰ বজাৰপৰা অগমান কৰি খেদি পঠিওৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগতে চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক সকলো উদ্বেজিত হৈ পৰিছিল। এনে সময়তে হেলেম বাগিচাত ফাকুৱাৰ দিনা ছুটী মজুৰ নকৰা বাবে কনুৱাসকলে ধৰ্ম্মঘট পালন কৰিছিল। উদ্বেজনাৰ বশবৰ্তী হৈ শ্ৰমিকসকলে মেনেজাৰক শাৰীক্ষিকভাৱেও আক্ৰমণ চলাইছিল। ঠিক একেদৰে জিজিয়া, ফুলবাৰী আদি বাগানতো ইটো-সিটো ঘটনা ঘটিছিল।

১৯৩৪ চনত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ মহাত্মাগান্ধী অসমলৈ আহিছিল। বঙাপাৰা, তেজপুৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, মৰাণ, খোৱাং আদি ঠাইত মহাত্মাজীৰ উদ্দেশ্যে হোৱা সভাসমূহত বাগান আৰু বস্তিৰ শ শ শ্ৰমিক উপস্থিত হৈছিল। শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমাগম হোৱা সভাবিলাকত মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ মাজত সমাজ সেৱা আৰু অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণৰ বিষয়ত জোৰ দি বক্তৃতা ৰাখিছিল।

ইতিমধ্যে চাহবাগিচাত কনুৱাৰ সংগঠন হ'বলৈ ধৰে। ১৯৩৭ চনত কাছাৰ জিলাত 'চিলেত কাছাৰ চাহশ্ৰমিক ইউনিয়ন' গঠন হয়। ১৯৩৯ চনত আসাম টি কোম্পানী লেবাৰ ইউনিয়ন', 'মাকুম টি কোম্পানী লেবাৰ ইউনিয়ন' আদি কেইবাখনো ইউনিয়ন গঠন হয়। বাওঁপন্থী নেতাসকলৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এই ইউনিয়নবিলাকে ১৯৩৭ চনৰপৰা ১৯৪১ চনৰ ভিতৰত বিভিন্ন চাহ বাগিচাত ৭৮ টাবো অধিক ধৰ্ম্মঘট পালন কৰিছিল।

১৯৪৬ চনত লালপতাকাৰ তলত সংঘবদ্ধ হৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ চটক চাহবাগিচাৰ এক জৰ্জী আন্দোলন হৈছিল। এই আন্দোলনতে শ্ৰমিক নেতা বাৰেন্দ্ৰ চাওঁৰাক বাগানৰ মেনেজাৰে গুলিয়াই মাৰিছিল। শ্ৰমিক স্বাৰ্থৰ হকে লড়াইত বাৰেন্দ্ৰ চাওঁৰা অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ চাহবাগিচাৰ কনুৱাৰ ভিতৰত হোৱা গণ আন্দোলনৰ খবৰি।

১৯৪০ চনত কাছাৰ এলেনপুৰ বাগানত ধৰ্ম্মঘট হয়।

অংশগ্রহণ কৰে আৰু মেনেজাৰৰ দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে শোভাযাত্ৰা কৰি ডেপুটি কমিচনাৰক অভিযোগ দিবলৈ শিলচৰলৈ যায়।

শোণতিপুৰ জিলাৰ জিঞ্জিৱা, আমবিবাৰী, কছাৰীগাঁও, সোণাজুলি, মেনদাই আদি চাহবাগিচাত ব্যাপক ধৰণৰ শ্ৰমিক বিকোভ হৈছিল। ইয়াৰ আগতেই ১৯২১ চনৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ অংশ স্বৰূপ কানি, ভাং আদি বৰ্জনৰ আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰা মুংৰী ওৰফে মালতী মেমে বৃটিছ চৰকাৰৰ ভেৰোণীয়া বাহিনীৰ গুলিত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগাত পৰিছিল। মালতী মেমে মহাত্মাজীৰ অসহযোগ আন্দোলনত অমিয় কুমাৰ দাসৰ অনুপ্ৰেক্ষাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ কেৱল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এগৰাকী প্ৰথম মহিলা শহীদ, কিন্তু অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয় যে এই গৰাকী বনুবা মহিলা শহীদক আমি আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিয়াৰ পৰা নাই। আনহে নেলাগে উপযুক্ত সন্মান প্ৰদৰ্শনো কৰিব পৰা নাই।

ঢেকীয়াজুলী থানাত পতাকা তুলিবলৈ যাওঁতে গঞা ৰাইজৰ লগতে বস্তি অঞ্চলৰপৰা হেজাৰে-বিজাৰে শ্ৰমিক ওলাই আহিছিল। এই আন্দোলনকাৰীসকলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্মমভাৱে গুলি চালনা কৰাত অন্যান্যৰ লগতে মঙ্গলকুৰ্মী(কুকু), দয়াল পানিকা আৰু ৰামচৰণ গোৱালা নামৰ তিনিজন লোক শহীদ হয়। ইয়াৰ উপৰি ইংৰাজৰ ভেৰোণীয়া গুপ্তা বাহিনীৰ লোকে ঢেকীয়াজুলীত পুলিচি অত্যাচাৰৰপৰা হাত সাৰি পলাই যোৱা আন্দোলনকাৰীসকলক বাটতে আগচি ধৰি মাৰপিট কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত বস্তীৰ বহুতো শ্ৰমিক ঘূণীয়া হৈছিল।

আন্দোলনৰ কালছোৱাত গহলুৰ আন্দোলনকাৰীৰ অৱদান অসমৰ ইতিহাসত সদায়েই ৰাউতিঘুণীয়া হৈ ৰ'ব। এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা গাজাধৰ, মহাচল গড় আদি কেইবাজনো আন্দোলনকাৰীয়ে ২ মাহৰপৰা ছয় মাহলৈকে কাৰাবৰণ কৰিছিল।

শিৱসাগৰৰ ভালেমান চাহবাগিচা আৰু বস্তি অঞ্চলত বসবাস কৰা চাহকনুৱাৰ মাজতো আগৰণ আহিছিল। স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলনত তেওঁলোকে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। নাজিৰাৰ সমীপবৰ্তী ফুলনিবাৰী গাঁৱৰ কিচন সিং ষাটোৱাৰ সূযোগ্য পুত্ৰ চুনু ষাটোৱাৰে আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯২১ চনত তেওঁ ছয় মাহ জেল হাজোতত আছিল। ১৯৫১ চনত তেওঁ ৭০০ টকাৰ মুক্তি যুজ্জাক পেছন লাভ কৰে। প্ৰয়াত হিডেন্ধৰ শইকীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালছোৱাত(১৯৯৬) চকীমুখৰপৰা কঢ়ৈকেলী কুৰিণামলৈ যোৱা ৫০০ মিটাৰৰ পথছোৱা তেওঁৰ নামত উচৰ্গা কৰি চুনু ষাটোৱাৰ পথ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়। এনে স্বীকৃতিয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্ত উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ সঞ্চাৰ কৰা দেখা গৈছে।

বোকাৰ্টি জিলাৰ কোনো এখন চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক টেংলোৱে আন্দোলনকাৰী গঞা ৰাইজ আৰু তেওঁৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বোকাৰ্টি স্থাপনৰ কাম কৰিছিল।

এসময়ৰ দৈনিক জনমভূমি কাকতৰূপৰা সম্পাদক ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই আমাৰদ্বাৰা যোৰহাটৰূপৰা প্ৰকাশিত 'মাদল'(১৯৭০-৭১) বাৰ্ত্তালোচনীত টোহেলাৰ সম্পৰ্কে এটি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মাদল কলি বৰ্ত্তমান আমাৰ হাতত নথকা বাবে তেওঁৰ বিষয়ে সবিশেষ লিখিবপৰা নহ'ল।

ঢেঁকীৱাড়ুলিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চাহবাগিচাৰ কনুৱা অৰ্জুন বাটোকাৰে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ বাগিচাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জয় দিয়া আৰু আন্দোলনৰ-বিষয়ে সভা-সমিতি পতাৰ অপৰাধত ৬ মাহৰ কাৰাবাদও বৰণ কৰিব লগীয়াত পৰিছিল।

১৯২০-২১ চন অসমৰ বহুতো বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত জাগৰণৰ ঢল নাছিল। 'চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু আইন' নামৰ কিতাপত লিখক দত্তেশ্বৰ শইকীৱাই উল্লেখ কৰিছে যে — '১৯৩০ চনৰপৰা ১৯৩৬ চনৰ মার্চ মাহলৈকে অসমত মুঠ ৫৫ খন বাগিচাৰ প্ৰায় ৩০ হেজাৰ শ্ৰমিকে ধৰ্মঘট কৰে।' কোৱা নিশ্চয়কৈয়ে যে এইবিলাক বিক্ষোভ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত কৰিব পাৰিছিল। ভাত-কটি আৰু ময়াদা বিপ্লবেৰে গোলাঘাট জিলাৰ নুমলিগড় চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক বেজা ওৰফে ভীৰু বৈষ্ণৱ চাহমজুৰ সম্প্ৰদায়ৰ এজন শহীদ আছিল। বৈষ্ণৱ আইন অমান্য আন্দোলনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বীৰু বৈষ্ণৱ যোৰহাট জেল হাজোতাত মৃত্যু হৈছিল।

গোলাঘাট জিলাত স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ চোক কিছু বেছি আছিল। অতীতপূৰ্ব এই জনজাগৰণত সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে কনুৱা সম্প্ৰদায়ে সমানে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। আমাৰ অনুৰোধ মৰ্শে গোলাঘাটৰ ডি আৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অৰুণ খেৰীয়া দেৱে গোলাঘাট জিলাৰ আন্দোলনকাৰী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ এখন তালিকা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। উক্ত তালিকাখন প্ৰকৃতপক্ষে ঢেঁকীৱাল মৌজাৰ ১ নং শেনচোৱা গাঁৱৰ মাতৃভূমিৰ অন্যতম মুক্তি, সংগ্ৰামী শ্ৰীধৰেশ্বৰ বৰুৱাই প্ৰস্তুত কৰিছিল। আন্দোলনকাৰী শ্ৰীৰামৰাই ১৯২১, ১৯৩২ আৰু ১৯৪২ চনৰ পল আন্দোলনত অংশ লৈ কাৰাবাস খাটিছিল আৰু বৰ্ত্তমান তেখেতে ৰাজনৈতিক পেকন লাভ কৰি আছে। তালিকাত স্থানপোৱা আন্দোলনকাৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল। পৰৱৰ্ত্তী চাহবাগিচাৰ বিদেশী আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰি ৪ মাহ জেল খাটিছিল। বৰ্ত্তমান তেওঁৰ পত্নী শ্ৰীমতী লুতুমণি কমাৰে মুক্তি যুঁজাৰ পেকন পায়। ৰজাজান চাহবাগিচাৰ অনন্না ভূঞাই মাতৃভূমিৰ মুক্তিৰ হকে যুঁজ দি চাৰিমাহ জেলৰ ভাত খাইছিল। তেওঁ ৰাজনৈতিক পেকন লাভ কৰিছিল। বেতিয়নি চাহবাগিচাৰ মুক্তি যুঁজাৰ ৰাধু মুড়া আৰু গুপীন তাঁতী উভয়ে ছয়মাহ জেল খাইছিল। এই বাগিচাৰ অনা এজন আন্দোলনকাৰী দীনবন্ধু তাঁতীয়ে পুণ্ডিৰ ভয়ত আত্মপোষন কৰি ৰাখিব লগা হৈছিল। শেনচোৱা গাঁৱৰ চুকু মাঝিৰে চাৰিমাহ জেল খাটিছিল। বৰ্ত্তমান ৰাজনৈতিক পেকন

লাভ কৰি থকা কমাৰ বন্ধাৰ প্ৰাপ্তন চাহশ্ৰমিক শ্ৰীকগাই বাউৰীয়ে চাৰিমাহ জেল খাটিছিল। কমাৰ বন্ধাৰ কছাৰীহাটৰ শ্ৰীবাবুলাল কমাৰেও ৬ মাহ কাৰাবাস খাটিছিল। বেতিয়নী চাহ বাগিচাৰ বলিয়া ভূঞা আৰু এতোৱা মুণ্ডাই ছয়মাহকৈ আৰু ভাৰত তাতীৰ ছয় মাহ জেল হৈছিল। শাওঁতলী চাহবাগিচাৰ মহাবীৰ গোৱালাই তিনিমাহ কাৰাবৰণ কৰিছিল। গটঙ্গা চাহবাগিচাৰ চানতাৰা তাতীয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দেশমাতৃৰ হকে হোৱা স্বাধীনতা আন্দোলনত নিজৰ অৱদান আগবঢ়াইছিল। ঠিক তেনেদৰে বৰফলং চাহবাগিচাৰ এতোৱা মুণ্ডাইও কাৰাবৰণ কৰিছিল। গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰ মৌজাৰ টেঙ্গাহোলা ১ নং গন্ধাকটৈ গাওঁৰ সৰ্ব্বশ্ৰী কৰ্মদাস পাণিকা কোঁৱৰ, মোহন পাণিকা, বুখা গড় আৰু শুক্ৰ নাগবংশীয়ে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান এইসকল ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক পেঞ্চন লাভ কৰি আছে।

গোলাঘাটৰ মৌখোৱা মৌজাৰ বেঙ্গনাখোৱা গাওঁৰ ছানুখেৰীয়া আৰু তেখেতৰ সুযোগ্যা পত্নী আৰতি ঘাটোৱাৰ খেৰীয়াই ১৯৪২ চনৰ গণ আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰি দেশ মাতৃৰ পূজা কৰিছিল। ১৯২৬ চনত ছাত্ৰ অৱস্থাতে খেৰীয়াই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক গোলাঘাট ফৰকাটিং পথত কলগছ পুতি আদৰণি জনাইছিল। ১৯২৯ চনতে মেট্ৰিক পাছ কৰা (গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰথম) খেৰীয়াই কটন কলেজৰ ছাত্ৰ হিচাপে ১৯৩২ চনৰ কানিংহাম চাৰ্কোলাৰৰ বিক্ৰম্ভে বিক্ৰোভ প্ৰদৰ্শন কৰি পুলিচৰ মাৰ খাই পলাতক হিচাপে থাকিব লগা হৈছিল। ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ (Quit India Movement) আন্দোলনত তেখেতে জপিয়াই পৰে আৰু পুলিচৰ নিৰ্যাতনৰপৰা হাতসাৰি আন্দোলন চলাই ৰাখিব বাবে কিছুদিন আত্মগোপন কৰিছিল। ১৯৪৫ চনত তেওঁ জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। ১৯৪৬ চনত নাজিৰাবৰা, ১৯৫২ চনত বোকাখাটৰপৰা আৰু ১৯৬২ চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰপৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ দেশৰ সেৱা কৰি ধৈ গৈছে। খেৰীয়া আৰু তেখেতৰ পত্নী উভয়েই ৰাজনৈতিক পেঞ্চন লাভ কৰিছিল।

দেশ মাতৃৰ মুক্তিৰ হকে হোৱা স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলনত সমগ্ৰ অসমৰ চাহবাগিচা আৰু বস্তি অঞ্চলৰ চাহ আৰু প্ৰাপ্তন চাহ জনজাতিৰ অজস্ৰ লোকে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ এটি প্ৰবন্ধত উল্লেখ থকা সম্ভৱ নহয়। সেয়ে ইমানতে প্ৰবন্ধটিৰ ইতিবেশা চলা হ'ল। অৱশ্যে এটা কথা নকৈ নোৱাৰিলো যে সীমিত শিক্ষা-দীক্ষাৰে গোলামী পৰিবেশত কালাস্তিপাত কৰা চাহ শ্ৰমিকসকলে স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলনত যোগ দি যোৱা অবিহাৰ যথানুযুক্ত অৱদানৰ কথা লিপিবদ্ধ নোহোৱাকৈয়ে বৈ গৈছে। তেনে এজন ব্যক্তি হ'ল নগাওঁ জিলাৰ চিকনী চাহবাগিচাৰ ১০২ বছৰ বয়সীয়া শ্ৰীকালিন্দা। গতিকে বিষয় সম্পৰ্কত বহুল চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা হয়। ○

অসমৰ সৰ্বাঙ্গীণ উন্নতিত চাহশিল্প আৰু চাহ কৰ্মচাৰীৰ অৱদান

□ গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মি

পূজিবাদৰ বিকাশৰ লগতে মালিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত শ্ৰেণী স্বার্থৰ সংঘাতেও জন্মলাভ কৰে। পোন প্ৰথমতে ইউৰোপ মহাদেশত সৃষ্টি হোৱা এই নিয়োগকৰ্ত্তা আৰু নিয়োজিত দ্বন্দ পূজিবাদৰ প্ৰসাৰণৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ আন আন দেশতো ক্ৰমান্বয়ে গা কৰি উঠিব ধৰে। মানুহ সভ্যতাৰ পথত আগবাঢ়ি অহাৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীত যন্ত্ৰ যুগৰ আগমন হয়। এই যুগত চিৰাচৰিত সমাজব্যৱস্থাত এক ব্যাপক পৰিবৰ্ত্তন আহি পৰে। যন্ত্ৰযুগত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত মানুহৰ অৱদানতকৈ যন্ত্ৰৰ অৱদানকহে পূজিবাদী শ্ৰেণীটোৱে অধিক মূল্য দিছিল। অধিক মুনাফাৰ মৰখক স্বভাৱটোৱে উদ্যোগপতিৰ মানৱীয় গুণৰাজিৰ বিলুপ্তি ঘটাই তেওঁলোকৰ অস্তৰৰ দানৱীয় স্বৰূপটোক উৎকটভাৱে জগাই তুলিছিল। ইয়াৰ ফলত উদ্যোগপতিৰ নিৰ্দয় লৌহ চেপেনাত পিঠিত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকৰ দল আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা-হোৱালী আৰু বৃদ্ধ মাতৃ-পিতৃসকল। উদ্যোগপতিৰ তুলনাত হাজাৰগুণে অধিক সংখ্যাৰ হোৱা সন্ত্ৰেও সৰ্বস্বাৰ্থ এইসকল শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীয়ে অনায়াস-অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ সাহস সঞ্চয় কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰতিদিনে দহৰ পৰা ওঠৰ ঘণ্টা পৰ্য্যন্ত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি গাথা-খাটন দিয়াৰ পিছতো জীৱন-ধাৰণৰ ন্যূনতম সা-সুবিধাৰ পৰাও তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছিল। পিছে মালিক গোষ্ঠীৰ অনায়াস আচৰণ, নিৰীড়ণ আৰু অত্যধিক শাসন-শোষণে হাজাৰ বিজাৰ নিষ্ঠুৰতা শ্ৰমিকৰ অস্তৰত তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ভাৱে দোলা দিবলৈ ধৰিলে। চেতনা সজ্জ্বত মানুহে লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলে যে তেওঁলোকৰ মালিক অন্নদাতা ভগৱান নহয়। তেওঁলোকৰ নিচিনাই তেজ-মণ্ডহৰ মানুহ। তেওঁলোকে ইয়াকো উপলব্ধি কৰিলে যে যন্ত্ৰ কেতিয়াও মানুহৰ প্ৰভু হ'ব নোৱাৰে, ই মানুহৰ দাসহে। বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰাই গা কৰি উঠাত মানুহে বুজিব পাৰিলে যে জগতত শোষিত আৰু শোষক এই দুটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ জন্ম বিধাতাই দিয়া নাই। এই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ জন্ম হোৱাৰ মূলতে হ'ল একশ্ৰেণীৰ পূজিবাদী ধৰ্ম্মৰ

ব্যক্তি । সেই ডেকপিয়া 'জ্যাম্পান্নাৰ' শ্ৰেণীটোক লেকাম লগাই নমনীয় কৰিবলৈ ষাটি ছোৱা মেহনতী জনগণে উপাই বিচাৰিবলৈ ধৰিলে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত শ্ৰেণী চেতনাৰ জন্ম হয় আৰু ইয়েই তেওঁলোকক সংঘবদ্ধ হোৱাত সহায় কৰে । এনেকৈ শ্ৰমিক সকল সংঘবদ্ধ হোৱাতে ট্ৰেডইউনিয়নৰ বীজ অকুৰিত হৈছিল । 'মাউথে উটিলে গুৰি পকৱাৰ মৰণ নাই ।' 'United we stand divided we fall' মানৱ সভ্যতাৰ ফেঁহুজালি দিয়া পশুপালনৰ যুগতে আৰম্ভ হোৱা এই শ্ৰেণী সংগ্ৰাম শিল্প যুগত পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰে । পৃথিৱীৰ শ্ৰেণী সংগ্ৰামে এই যুগতে উৎকট ৰূপ ধাৰণ কৰে । সেয়ে কাৰ্লমাৰ্ছে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ 'কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্ট'ত মানৱ সভ্যতাৰ ইতিহাসক শ্ৰেণী স্বার্থৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস বুলি অভিহিত কৰিছে - 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles' দুনিয়াৰ সৰ্ব্বহাৰা শ্ৰমিক কৃষকসকল মাৰবান্ধি শোষণৰ বিৰুদ্ধে যিয় দিবলৈ ধৰিলে ।

১৮শ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা আৰম্ভ হোৱা ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবপৰাকৈ সবল ৰূপ ধাৰণ কৰা কালছোৱাত অনেক বিপ্লৱী শ্ৰমিকে অৰণীয় দুখ-দুৰ্দশা ভোগ কৰিব লগীয়াত পৰিছিল । আনকি বহুতেই নিজৰ প্ৰাণ পৰ্য্যন্ত উচৰ্গা কৰিছিল । সি যি কি নহওক ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, জাৰ্মান আদি ইউৰোপীয় দেশত জাগি উঠা শ্ৰমিক বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱ এচিয়া, আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকা আদি মহাদেশত ক্ৰমে ক্ৰমে বিয়পি পৰে । ভাৰতবৰ্ষত শ্ৰমিক আন্দোলন বহু পলমকৈ আৰম্ভ হয় আৰু অসমত তাৰো বহু পিছতহে এই আন্দোলনে গা কৰি উঠে ।

১৮৩৫ চনৰেপৰা অসমত পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ কৰা চাহ খেতিয়ে প্ৰসাৰণ লাভ কৰে ১৯৩৯ চনত লগুন চহৰত গঠন হোৱা অসম কোম্পানীৰ যোগেদি । শিৱসাগৰত জিলাৰ নাজিৰাত সদৰ কাৰ্যালয় পাতি পৃথিৱীৰ সৰ্বপ্ৰথম চাহ কোম্পানী 'অসম কোম্পানীয়ে' চাহখেতিৰ পাতনি তৰে । আৰম্ভণিৰে পৰা অসম কোম্পানীত চাকৰি কৰা মণিৰাম দেৱানে ১৮৪৫ চনত চিনামৰা আৰু চিংলো নামৰ দুখন চাহ বাগিচা খুলি প্ৰথম অসমীয়া, প্ৰথম ভাৰতীয় চাহখেতিয়কৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পিছত ১৮৫৯ চনতহে যোৰহাট চাহ কোম্পানী গঠন হয় ।

চাহখেতিৰ বাবে অসমত অপৰ্য্যাপ্ত মাটি থকা বাবে লাহে লাহে নতুন

নতুন চাহ কোম্পানী গঠন হ'বলৈ ধৰে। মাটি, সাংগঠনিক শক্তি আৰু মূলধনৰ অভাৱ নোহোৱা ব্ৰিটিছ চাহখেতিয়কসকলে শিল্পটোৰ বাবে লগা শ্ৰমিকৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছিল। অসমৰ সীমিত জনসংখ্যা আৰু আকালো নথকা, ভঁৰালো নথকা উচ্চাকাংক্ষাবহীন অসমীয়া মানুহৰ স্বত্বাৱজাত অনীহাৰ বাবে চাহ শিল্পত কাম কৰিবলৈ প্ৰথমতে দক্ষ চীনা শ্ৰমিক আমদানি কৰিবলগীয়াত পৰিছিল। পিছে ই অতিকৈ খৰচ বহুল হোৱা বাবে শিল্পটো ভাৰতবৰ্ষৰে পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ছোটনাগপুৰ, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰপৰা মানুহ আনি চাহ শ্ৰমিকৰ চাহিলা পূৰণ কৰা হৈছিল।

শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণ হোৱাত অসমত দোপতদোপে চাহ শিল্পই ঠন ধৰি উঠে। শিল্পটোৰ মালিক, পৰিচালক আৰু শ্ৰম্যৰত স্বজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰা, ব্যৱসায়িক হিচাপ-পত্ৰ ৰখা, শ্ৰমিকসকলক পৰিচালনা কৰা, দা-দৰ্মহা দিয়া আদি যাৱতীয় কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ (বাবু), কেবাটাৱ শ্ৰেণীটোৰ নিয়োগ কৰা হয়। এইদৰে চাহ শিল্পটোৰ লগত জড়িত থকা তিনি খলশীয়া লোকৰ অৰ্থাৎ মালিক অথবা পৰিচালক, বাবু বা মহৰি আৰু শ্ৰমিকৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। কৌশলগত কাৰণত এই তিনিও শ্ৰেণীৰ মাজত চাহ কোম্পানীসমূহে কোনো কাৰণতেই সংযোগ স্থাপন হ'বলৈ দিয়া নাছিল। সেয়ে শোষণৰ বলি হোৱা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সংঘবদ্ধ হোৱাৰ কোনো পথেই উন্মুক্ত নাছিল। ১৮৩৯ চনৰ পৰা ১৯৪৭ চনলৈকে প্ৰায় এশতকৈয়ো অধিক বছৰ ব্যৱৎ অৱশ্যনিয় অত্যাচাৰ-অনাচাৰ, দমন-দীড়ন আৰু শোষণ-নিষ্পেষণত জৰ্জৰীভূত হোৱা সত্ত্বেও চাহ কৰ্মচাৰী আৰু মজদুৰসকলৰ মাজত ঐক্য স্থাপন হোৱা দূৰৰে কথা, এই দুই শ্ৰেণীৰ লোকে বৰং পৰস্পৰে পৰস্পৰক সন্দেহ কৰিহে চলিছিল। এই সুদীৰ্ঘ কালছোৱাৰ ভিতৰত বাগিচাৰ চৰ্দ্দাৰ, বাবু আৰু শ্ৰমিক সকলোৱেই নিৰ্বিবাদে বগা চাহাবৰ হুকুম আৰুৰে আৰুৰে পালন কৰিছিল। চেপা-চোৰোকাকৈ দুই-একে প্ৰতিবাদ কৰিলেও সমূহীয়াভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ শক্তি বা সাহস সঞ্চয় কৰিবপৰা নাছিল।

১৯৪৭ চনত আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰে। ইয়াৰ সিহঁতহে ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনৰোৰ অসমত মূৰ দাঙি উঠিব পাৰিছিল। অৱশ্যে ১৯২৬ চনত ট্ৰেড ইউনিয়ন আইন গৃহীত হোৱাৰ পাছতেই জৰতীয় শ্ৰমিকসকলে

শ্রমিক সংঘ গঠন কৰিবলৈ ন্যায়সঙ্গত ভাৱে অধিকাৰ লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ আশ্বতে ১৯০৬ চনত গৃহীত হোৱা Trade Disput Act, ৰ যোগেদি ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু প্ৰথম অসমীয়া চাহখেতিয়ক মণিৰাম দেৱান বৰভাগুৰ বৰুৱাৰ কঁচী আদি ঘটনাই অসমৰ চাহ বাগিচাত কিছু পৰিমাণে খলক লগাইছিল যদিও অসমৰ 'Planters Raj' ৰ অসীম ক্ষমতা আৰু দুৰ্দান্ত প্ৰভাৱৰ ফলত সেই বুৰবুৰণি নিঃশেষ হৈ গৈছিল । নাজিৰাৰ অসম কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে দহ হেজাৰ শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ কৰি শ্রমিক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা যধু কোঁচৰ কলিয়াপানী নিৰ্বাসন হোৱা আৰু আন কিছুমানৰ জেল-জৰিমনা হোৱা ঘটনাও মানুহৰ মনৰপৰা মচ খাই গৈছিল । তথাপিহে ১৯০৯ চনত অসমৰ বৰাক উপত্যকাত চাহ শ্রমিকৰ ধৰ্মঘট হৈছিল । ছিলেট কাছাৰ চাবাগান মজদুৰ ইউনিয়নেই অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ট্ৰেড ইউনিয়ন । ১৯১৬ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ডাঃ বিনয় চক্ৰৱৰ্তী আৰু শ্যাম চৌধুৰী আদিৰ তৎপৰতাত গঠন হোৱা 'চাবাগান মজদুৰ ইউনিয়ন 'এ, আই, টি, ইউ, চি-ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । ১৯৪৭ চনৰ ১১ আগষ্টত ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকলে কোম্পানীৰ ওচৰত এখন ২২ দফীয়া দাবী চনদ দাঙি ধৰিছিল । এই সময়ছোৱাতে লাল খাপুৰ ইউনিয়নে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকলৰ মাজত সংগঠনৰ কামত নামি পৰিছিল । তেওঁলোকৰ আহ্বানক্ৰমে ১৯৪৭ চনতে বিশ্ব যুৱ আৰু যুৱছাত্ৰ সংঘৰ ৰাচিমা, ফেনমাৰ্ক আৰু যুগোশ্লাভিস্লাৱপৰা অহা যুৱছাত্ৰ প্ৰতিনিধিৰ দলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাইজান আৰু বৰবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকলৰ দুৰপূৰ্ণ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱ কৰি গৈছিল । ১৯৪৮ চনৰ ২০ জুন তাৰিখে এ, আই, টি, ইউ, চি য়ে দাবী দিবস পালন কৰিছিল ।

১৯২১ চনৰপৰা ১৯৪৫ চনলৈকে ছেগা চোৰোকাইক অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাত শ্রমিকসকলে বিক্ষিপ্ত ধৰণে ধৰ্মঘট পালন কৰিছিল যদিও পৰাধীনতাৰ কালছোৱাত বৃটিছ চাহ খেতিয়কসকলে সিবিলাক আন্দোলন অস্তি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি পেলাইছিল । ফলত শ্রমিক সকল যে কেৱল নিজৰ প্ৰাপ্যৰপৰাহে বঞ্চিত হৈছিল এনে নহয়, তেওঁলোকৰ বহুতেই জীৱন পৰ্য্যন্ত আৰুতি দিবলগীয়াত পৰিছিল । ১৯৪৯ চনৰ চেপ্তেম্বৰ মাহৰ ১৮ তাৰিখে তেনে এক শ্রমিক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ গৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ চটক চাহ বাগিচাৰ

শ্রমিক নেতা বাংকুডু চাওঁৰা নিহত হৈছিল। অসমৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰি এনেদৰেয়ে আৰু অনেক লোক শহীদ আৰু বন্দীয়া হ'ব লগা হৈছিল।

১৯২১ চনত কাছাৰ জিলাৰ বৰিল আৰু লক্ষীপুৰ চাহ বাগিচাত, লংগাই উপত্যকাৰ চাহ বাগিচা সমূহত, দৰং জিলাৰ ছেলৈম চাহ বাগিচাত আৰু সেই বছৰৰে শেষৰফালে ৰঙা পাৰাৰ ধেনদাই, সোণাজুলি আৰু কছাৰী গাঁও চাহ বাগিচাত শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল। অবিভক্ত কাছাৰ জিলাৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকল সংঘবদ্ধ হৈ কৰ্তৃপক্ষৰ অমানুষিক শোষণ-শাসনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে। শোষণৰ প্ৰতিবাদ জনাই নিজৰ নিজৰ দেশলৈ উভতি যাবলৈ তেওঁলোক চান্দপুৰ বেল ষ্টেচনত একত্ৰিত হৈছিল। এইদৰে গোটি খোৱা হাজাৰ হাজাৰ শ্রমিকৰ ওপৰত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই গোৰ্খা চিপাহী বাহিনী মেলি দি জঘন্য অত্যাচাৰ চলাইছিল। এই কাহিনী বাস্তৱিকতে অতিকৈ দুখদায়ক। উজনি অসমতো এনেধৰণৰ আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল যদিও সেই আটাইবিলাক আন্দোলনেই চাহ ফেৰ্ম্পানীবোৰে অতি নিশ্চয় হাতেৰে দমন কৰিছিল।

যি কি নহওক ১৯৪৫-৪৬ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত শাসন ক্ষমতা লাভ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সুনামঘন্য বিজয় চক্ৰ ভাগৱতীৰ নেতৃত্বত এখনি শ্রমিক বিভাগ খুলি ৰবীন কলকতিদেৱক সম্পাদক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তাৰপিছত যদুনাথ ভূঞা আৰু মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক বুঢ়ীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ 'অসম মজদুৰ (বনুৱা) সংঘ' নাম দি এটি সংগঠন খোলা হয়। অৱশেষত ১৯৪৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ জন্ম হয়। বিজয় ভাগৱতী, সভাপতি, পৰশুৰাম দত্ত, উপ সভাপতি, যদুনাথ ভূঞা, সম্পাদক, কমল চন্দ্ৰ সন্দিকৈক, সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠিত হোৱা অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই সেই বছৰৰে ২২ এপ্ৰিল তাৰিখে Indian Trade Union আইন অনুযায়ী পঞ্জীভূত হয় আৰু যোৱা ১৯৯৮ চনৰ এপ্ৰিল মাহত সংঘৰ এশ বছৰ পূৰ্ত্তি উপলক্ষে চাহ নগৰী ডুমডুমাতে অতি ধুমধামেৰে অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হৈ যায়। প্ৰথমতে কৰ্মচাৰী সংঘবোৰ জিলা ভিত্তিতহে গঠিত হৈছিল। বিজয় ভাগৱতী আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা আৰু কষ্টত ক্ৰমান্বয়ে সংঘবোৰ সংঘবদ্ধ হ'বলৈ ধৰে আৰু বাঢ়ীয়া মজদুৰ কংগ্ৰেছ

অসম শাখাৰ তৎপৰতাত ১৯৫৮ চনৰ ৯ আগষ্ট তাৰিখে তিনিচুকীয়াৰ বৰডুৰিত ৰহা সভাত জিলাভিত্তিৰ সংঘবিলাকক একত্ৰিত কৰি এটি কেন্দ্ৰীয় সংঘৰ জন্ম দিয়া হয় । এইখন সভাতে নকৈ গঠন হোৱা অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ, অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু অসম শাখা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ গুৰু দায়িত্ব একেজনা প্ৰখ্যাত ব্যক্তি মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্ম্মা দেৱৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হয় ।

এনেকৈয়ে প্ৰথমতে জিলা ভিত্তিত গঠন হোৱা ট্ৰেড ইউনিয়নৰূপৰাই অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই জন্ম লাভ কৰে । ইয়াৰ দীঘলীয়া ৰাত্ৰাপথত আহি পৰা উত্থান-পতন আৰু কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে বহুলাই আলোচনা নকৰি এই সংঘৰ ছত্ৰছাঁয়াত একত্ৰিত হোৱা চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত তথা অসমৰ সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্ৰগতিত যি অপৰিসীম বৰঙণি যোগাইছিল সেই বিষয়েহে যৎকিঞ্চিত পৰিমাণে আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ব ।

অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ অসমৰ ইমূৰৰূপৰা সিমূৰলৈ বিয়পি থকা বহিৰ্জগতৰ লগত সম্পৰ্কৰহিত নিৰ্জন দ্বীপ সদৃশ প্ৰায় আঠ সত্তাধিক চাহ বাগিচাৰ চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত ঐক্য, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ কঢ়িয়াই আনিছিল । ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যোগেদি সংঘবদ্ধ হোৱা এই অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়াই অসমীয়া মানুহৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সচেতনতা আৰু একতাৰ বীজ ৰোপন কৰিছিল । তদুপৰি এই আন্দোলনৰ শোষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলগা শক্তিটোৱে পৰোক্ষ অথবা প্ৰত্যক্ষভাৱে অসমীয়া জনগণৰ মাজত ইয়াৰ জন্মলগ্নৰেপৰাই এক অপৰিসীম প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে ।

চাহ বাগিচাবোৰ ইংৰাজ চাহ খেতিয়কসকলে এনে এক অভেনা দুৰ্গৰূপে ৰাখিছিল যে ভাত বহিৰ্জগতৰ মানুহ সোমাই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰা প্ৰায় অসম্ভৱ আছিল । কেন্দ্ৰল মাত্ৰ চাহ কৰ্মচাৰীসকলে উলিয়াই দিয়া সুৰুঙা আৰু সা-সুবিধাৰ ফলতহে আন্দোলনৰ নেতৃস্থানীয় লোকসকল চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল । বহুতো চাহ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বাবে দণ্ডও লগীয়াত পৰিছিল । আনহে নেলাগে বৰ্তমান এটিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে এক অন্যতম শক্তিশালী আৰু গৰিষ্ঠ সংৰক্ষক সদস্যৰে গঠিত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ গঠনত অসমৰ চাহ কৰ্মচাৰীসকলে আটাইতকৈ সৰহ বৰঙণি আছে । সেইসময়ৰ

♦ চাহপাত চিঙিলো চটাইড মেলি দিলো,
তেভেতলী পতীয়া হ'ল
♦ শলগুৰি বাগিচা অননি বননি
তাভো নবহিলে মন
সুমলাৰ তাঁতশাল সোণাপূৰ নগৰখন
তাতেহে বহিলে মন ।

♦ তিতিকি তিতাকুল যোৰহাটৰ গোলাপফুল
মৰিয়লী বাগিচাৰ চিঠি ।

অসমীয়া কৃষক সমাজখনলৈ কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক নৰখাকৈ চাহ বাগিচাৰ চাকৰিৰ তলপৰ ধনেৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ সুযোগ চাহ শিল্পই আনি দিছিল। সেয়ে অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজখন চাহশিল্পৰ প্ৰতি মোহাচৰ হৈ পৰিছিল। জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এই আমূল পৰিবৰ্তনে এচাম অসমীয়া মানুহৰ মাজত চিন্তা-চৰ্চ্চা কৰাৰ অৱকাশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সামাজিক চিন্তা আৰু মানৱীয় ভাৱেৰে উদ্ধুদ্ধ হোৱা এই কৰ্মচাৰীসকলে চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্বৰ ভাৱ জগাই তুলিছিল। কৰ্মচাৰী সংঘই অসমীয়া সমাজ আৰু চাহ বনুৱাৰ মাজত জগাই তোলা প্ৰেম আৰু ভাতৃত্বৰ বান্ধোনৰ সমান ডাঙৰ বৰঙণি আমাৰ বোধেৰে স্বাধীনোত্তৰ কালছোৱাত আন একোৱেই হ'ব নোৱাৰে।

লৌকিক সাহিত্য বচনাত ইন্ধন যোগোদ্ধাৰ উপৰি লিখিত সাহিত্য বচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো চাহ শিল্প আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত চাহ কৰ্মচাৰীসকলে কবি আৰু সাহিত্যিক সকলক অনুপ্রাণিত কৰি আহিছে । ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি হৈছে ‘সেউজী পাতৰ কাহিনী’, ‘এখন অৰণ্য আৰু এজাক মানুহ’ ব দৰে কালবিক্ৰমী অসমীয়া ভাষাৰ উপন্যাসসমূহ । অৱশ্যে এটি কথা নকৈ নোৱাৰি যে বহুতো অসমীয়া বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক-সমালোচক আদিয়ে শিল্পটোৰ প্ৰতি আৰু ইয়াৰ লগত অজ্ঞাভাৱে জড়িত শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি নিতান্তই অনীহা ভাৱ প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় । বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে পৃথিৱী পৰিক্ৰমা কৰি বিশ্ব মানৱৰ বিষয়ে নিজৰ লেখনিত বিস্তৃত বৰ্ণনা দিছে ; কিন্তু অসমতে জন্ম গ্ৰহণ কৰি, ইয়াতে লালিত-পালিত হোৱা আৰু দিনৌ নিজ মাটুভূমিৰে কেৰেৰেখী সুগন্ধি চাহৰ আকৃষ্ট জড়ি লৈ থকা সত্ত্বেও অসমীয়া চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী সম্পৰ্কে

সম্পূৰ্ণ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় । ই সঁচাকৈয়ে অজিকৈ দুখৰ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় ।

আনহাতেদি চাহ শিল্প আৰু বিশেষভাৱে চাহ কৰ্মচাৰীসকলে অগণন শিল্পী-সাহিত্যিকৰ জন্ম দিছে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক কালৰেপৰাই । অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত থাকি ভাষা-জননী আৰু সাহিত্য-সংস্কৃতিলৈ অৱদান যোগোৱাসকলৰ নাম কৈ অস্তু কবিব পৰা নেযায় । তথাপিহে বিশেষভাৱে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা আৰু প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত বিশ্ব বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰথম জনা উপাচাৰ্য্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ নাম নোলোৱাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰো । এইজন্য মহা পণ্ডিতে প্ৰথমতে তিনিবছৰ কালজুৰি তিব্বত চাহ বাগিচা পৰিচালনা কৰিছিল । এখেতৰ পৰিয়ালৰ দানেৰেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় যোৰহাটৰ ‘চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন’ নিৰ্মিত হয় আৰু ‘চন্দ্ৰকান্ত অভিধান’ সংকলিত হয় । গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজ, অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ ঘৰ সন্দিকৈ পৰিয়ালৰ অৱদান । অসম ছাত্ৰ সন্মিলন, অসম সাহিত্য সভা আৰু প্ৰাচ্যতত্ত্ব সন্মিলনৰ সভাপতি তথা বিখ্যাত ডেকান কলেজৰ ফেলো পণ্ডিত প্ৰবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে গ্ৰীহৰ্বৰ ‘নৈষধ চৰিত্ৰ’ আৰু সোমদেৱৰ ‘যশস্তিলক’ আৰু টীকা টিপনী সহ অনুবাদ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলত বিশেষ স্থান দখল কৰে । ‘প্ৰতিমা’ৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা শোণিতপুৰ জিলাৰ ভোলাপুৰি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচা পৰিচালনা কৰিছিল । ৰবি-সাহিত্যিক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু সাহিত্যিক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ তথা প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মহতী অৱদান অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত সদা-সৰ্বদাই সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ ব’ব । যোৰহাটৰ ঠেঙালবাৰী চাহ বাগিচাৰ মালিক শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই ‘বাতৰি’ নামৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক কাকতখন প্ৰকাশ কৰিছিল । ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰখ্যাত অসমীয়া চাহ খেতিয়ক নন্দেন্দ্ৰৰ চন্দ্ৰবৰ্তীয়ে ‘তৰুণ অসম’ নামৰ এখন দৈনিক বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল । আজিৰ অসমৰ আগশাৰীৰ ইংৰাজী দৈনিক ‘আসাম ট্ৰিবিউন’ কাকতখন উলিওৱাত ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাক সহায় কৰোঁতাৰ্জন আছিল তিনিচুকীয়াৰ চাহখেতিয়ক সোমেন্দ্ৰৰ বৰুৱা । চাহ বাগিচাৰে স্বত্ব থকাৰ ইচ্ছাকমল বেজবৰুৱা আৰু ভেওঁৰ পৰিয়ালেই ‘নতুন অসমীয়া’ কাকত চলাইছিল ।

চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰ সোণাৰিৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ কথা কোনে নাজানে। গীতি কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ‘সোণৰ সোলেং,’ ‘ভগা টোকৰীৰ সুৰ,’ ‘গুণগুণনি,’ ‘শুকুলা ডাহৰৰ কহুৱা ফুল’ আদি গীতসমূহ অসমীয়া সঙ্গীত আৰু সাহিত্যৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ। বৰুৱাদেৱে ‘ৰূপহী’ নামৰ এখন কথা ছবিও নিৰ্মাণ কৰিছিল। এগৰাকী বিশিষ্ট কবি সাত্বনা বৰুৱা তেখেতৰে বৰ জীয়াৰী হয়। এইজনা মহান অসমীয়া শিল্পীয়ে নিজৰ ককাইদেউ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্মৃতিত গুৱাহাটীত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন দান কৰি গৈছে। তদুপৰি শিৱসাগৰৰ ভগৱতী প্ৰসাদ স্মৰণ মঞ্চ আৰু সোণাৰিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনো দান কৰি থৈ গৈছে।

পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ভায়েক বিমলাপুৰ চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী কামাখ্যা প্ৰসাদ বৰুৱাৰ জীয়াৰী ইন্দিৰা পি পি বৰা দেশে-বিদেশী ভূৰি ভূৰি প্ৰশংসা বুটলা এগৰাকী প্ৰখ্যাত নৃত্যশিল্পী। নৃত্যশিল্পী মেনকা বৰা তেওঁৰে জীয়াৰী।

কবি আৰু নাট্যকাৰ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল। কবি আৰু নাট্যকাৰ ৰূপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্ম্মা যোৰহাটৰে কমলপুৰ চাহ বাগিচাৰ মালিক আছিল। বোম্বাইৰ হিন্দী চিনেমা জগতত সঙ্গীত পৰিচালক হিচাপে সুখ্যাতি লভা ‘জিতু তপন’ শৰ্ম্মাদেৱৰে পুত্ৰ।

শিৱসাগৰৰ প্ৰখ্যাত চাহ খেতিয়ক সাংসদ প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সাংস্কৃতিক অৱদান অনেক। অসমীয়া গীতৰ ৰেকৰ্ড প্ৰথম বাণীবদ্ধ কৰে বৰুৱা দেৱে। সুনিপুণ অভিনেতা বৰুৱা দেৱৰ ভায়েক ফুন্স বৰুৱা এজন সফল অভিনেতা আছিল। বিখ্যাত বেহেলা বাদক ওস্তাদ আমজাদ আলি খানৰ সহ ধৰ্ম্মিনী বিশিষ্টা ভাৰত নাট্যম শিল্পী শুভলক্ষ্মী ফুন্স বৰুৱাদেৱৰে দুহিতা। গুৱাহাটীত অসম সাহিত্য সভাৰ পেঞ্চাগুহ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনৰ দাতা হ’ল স্বনামধন্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা। নিজৰ পিতৃৰ স্মৃতিত বৰুৱাদেৱে এই সদন দান কৰিছিল। দাতা পিতৃৰ ইচ্ছানুযায়ী তেওঁৰেই সুযোগ্য সন্তান জয়ন্ত বৰুৱাই এই সদনৰ বিকাশ সাধন কৰিছে।

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পুৰাত নকুল চন্দ্ৰ ডুৱাৰ সাহিত্যিক অৱদানৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও হ’ব। চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত সাহিত্যিক আৰু সংস্কৃতিবান পুৰুষসকলৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিবলগীয়াসকল

হ'ল - হিতৈশ্বৰ বৰবৰুৱা, দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বৰুৱা, বকুল বৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত 'মিতভাৰ'ৰ ৰচয়িতা ডঃ নগেন শইকীয়া, চুহুই চাহ বাগিচাত জন্ম গ্ৰহণ কৰা জ্ঞান গীঠ বঁটা বিজয়ী বীৰেন ভট্টাচাৰ্য্য আৰু তেখেতৰ অগ্ৰজ এজন আগশাৰীৰ কবি সমালোচক নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য্য, নীলমণি কুকন, শীলভদ্ৰ, অশ্বেশ্বৰ চেতিয়া কুকন, কবি প্ৰমোদ কুমাৰ বৰদলৈ, পদ্মেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, সেউজীয়া দেশৰ কবি ৰাম গগৈ, নিৰোদ চৌধুৰী, যোগেশ দাস, যদু বৰপূজাৰী, নন্দ গোহাৰ্মী, প্ৰণতি বৰুৱা, নীলিমা দত্ত, তক্ষকুল আলি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলছিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱা, ঔপন্যাসিক নাথু দত্ত ইত্যাদি ।

সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ উপৰি অনান্য দিশত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা সকল হ'ল আইনজীৱী শ্ৰীৰোদ শইকীয়া, ৰাজনীতিবিদ হিতৈশ্বৰ শইকীয়া, শিক্ষাবিদ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য্য শ্ৰীৰামলাল দুৱৰা আৰু অনেক স্বাতিমণ্ড লোক চাহ বাগিচাৰ মজিয়াৰপৰাই ওলাই আহিছে ।

গতিকে দেখা গ'ল যে চাহশিল্পৰ লগত জড়িত লোক আৰু তেওঁলোকৰ সতি-সন্ততি সকলেই অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰীবৃদ্ধি সাধনত আৰু অসমীয়া জাতিটোক এটা লেখত ল'বলগীয়া জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত অপৰিসীম বৰঙণি এই শিল্পটোৰ জন্ম লয়ৰেপৰাই যোগাই আহিছে ।

স্বাধীনতাৰ গণ আন্দোলনৰ শিহ্নত অসমত সামাজিক আৰু উদ্যোগিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংঘবদ্ধ আন্দোলনৰ ধাৰা প্ৰবৰ্ত্তন কৰাৰ হোতাশ্বৰূপ চাহ শ্ৰমিক আৰু চাহ কৰ্মচাৰীসকলে অসমত শান্তি-সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্য স্থাপন কৰাত বহুলাংশে বৰঙণি যোগাইছে । চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ আশাশুধীয়া চেষ্টাৰ ফলতে বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে অসমীয়া ভাষা খবতকীয়া ভাৱে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ ফলত সময়ে সময়ে অসমীয়া ভাষালৈ অনাকাংক্ষিতভাৱে আহিগৰা সংকট হেলাৰঙে প্ৰতিহত কৰিবপৰা হৈছে । অসমত অসমীয়া ভাষা নিগাজীকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱদান নিঃসন্দেহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হয় ।

প্ৰখ্যাত লিখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আৰু সমালোচক হোমেন বৰগোহাঁঞীৰ ভাষাত - ' অসম অৰ্থনীতিৰ ঘাই যেকদণ্ড হ'ল চাহশিল্প । '

এই শিল্পটোৱে কৰ হিচাপে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে অসম চৰকাৰৰ শাসন যন্ত্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে ইন্ধন স্বৰূপ অৰ্থৰ বোগান ধৰি আহিছে । তদুপৰি অধুনা কালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰ্জিলৈকো প্ৰমিক-কৰ্মচাৰীৰ ঘামৰ বিনিময়ত উপাৰ্জিত লাভাংশৰ মোটা ধনৰ টোপোলা ‘এবিটা’কে আদি কৰি পৰিচালক বৰ্গৰ দ্বাৰা গঠিত অনান্য মালিকি সন্থাসমূহে আগবঢ়াই অহা দেখা যায় । অসম চৰকাৰ সুচাৰু ৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হ’ল চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা পৰোক্ষ অৱদান ।

চাহ কৰ্মচাৰীসকলে কেবাৰ্গীৰ সকলো কাৰ্য্য সমাধান কৰাৰ উপৰি চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক আৰু প্ৰমিকসকলৰ মাজত সেঁতু বন্ধনৰ কামো কৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰমিক আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ মাজৰ ভুল বুজাবুজিৰ বহুলাংশে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু উভয়ৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজা পৰাৰ পথ সুগম হৈ পৰে । চাহ বাগিচাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত ই পৰোক্ষভাৱে প্ৰচুৰ সহায় কৰে । কোটিৰ ঘৰত কোম্পানীয়ে লাভৰ মুখ দেখাৰ কাৰক স্বৰূপ চাহ কৰ্মচাৰীৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত আমাৰ দেশে বছৰি অতি কমেও পাঁচশ কোটি টকাৰ বিদেশী মুদ্ৰা অৰ্জন কৰে । কোম্পানীয়ে বহুকোটি টকা চৰকাৰক কৰ শোষণায় । অসমৰ সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-প্ৰগতিত চাহ শিল্পই নিৰন্তৰে আগবঢ়াই অহা আৰ্থিক সাহায্যই অসমত সুস্থিৰ চৰকাৰ বৰ্তাই ৰখাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াতো প্ৰভুত বৰঙনি যোগাই ।

চাহ শিল্পই অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধনত প্ৰভুত বৰঙনি যোগাইছে । চৰকাৰৰ কৰ দিয়াৰ উপৰি চাহ শিল্পগতিসকলে অসমৰ নানা শিক্ষানুষ্ঠানত অনুদান আগবঢ়াইছে । উদাহৰণস্বৰূপে ডিব্ৰুগড় কানৈ বাগিচা মহাবিদ্যালয়, মনোহৰি দেৱী কানৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, নিৰ্ম্মাণ কৰাৰ উপৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰম্ভণি পৰ্য্যায়ত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰায় চাহাব হনুমান বজ্জ কানৈ দেৱে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছিল । প্ৰমিক কৰ্মচাৰী শ্ৰমৰ বিনিময়ত ঘটা ধনৰপৰা দিয়া এই আৰ্থিক অনুদানত তেওঁলোকৰে পৰোক্ষ অৱদান আছে । এনেকৈ স্থাপন হোৱা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰপৰা শিক্ষা-দীক্ষা গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতীয় জীৱন সমৃদ্ধিশালী হ’ব পাৰিছে ।

অসমৰ মানুহক সোবোপা বুলি কোৱা হয় । এলেহুৱা অসমীয়া জাতিৰ মাজত কৰ্মসংস্কৃতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ’ল এই চাহ-কৰ্মচাৰীসকল । এই কথা স্বীকাৰ নকৰি উপাই নাই । সেয়ে কণ্ট কম - সংস্কৃতিৰ পথ প্ৰদৰ্শক হ’ল

চাহ কৰ্মচাৰীসকল । সমসাময়িকতা আৰু নিয়মানুবৃত্তিতাৰ জৰাজীৱিত উদাহৰণ হ'ল চাহ কৰ্মচাৰীসকল । ইংৰাজ চাহ খেতিয়কৰপৰা আৰম্ভ কৰা এই সদগুণবোৰ চাহকৰ্মচাৰীসকলৰপৰাই সৰ্বসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰে, বিবোৰ গুণে অসমীয়া জাতিৰ পঢ় দিওঁতে নিঃসন্দেহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।

অসম প্ৰদেশ নানা জাতি-জনজাতিৰে ভৰা । অধুনাকালত অসমত অসমীয়া পাবলৈ নোহোৱা হৈ পৰিছে । প্ৰতিটো জাতি-গোষ্ঠীয়েই নিজৰ নিজৰ উন্নতিৰ বাবে যেন প্ৰতিযোগিতাতহে নামিছে । এনেহেন অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাহ বাগিচাৰ সমূহ জনগণ আজিও এক দেহ এক মনৰ হৈয়েই আছে । ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা অহা কানাকী, জেলেগু, ডাখিল, হিন্দী, উৰিয়া, বঙলা, আদি ভাষা-ভাষীৰ লোক আজি অসমীয়া চাহ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে একেলগে হাতত ধৰা-ধৰিঁকৈ সম্পূৰ্ণ ঐক্য, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছে । চাহ বাগিচাত এনে এখন সুন্দৰ সমাজ গঠনত অসমীয়া চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ সহিষ্ণুতা আৰু উদাৰতাই প্ৰধানকৈ ক্ৰীয়া কৰিছে । অসমীয়া জাতি গঠনত চাহ কৰ্মচাৰী সমাজৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ বৰঙণি আন একোৱেই নাই ।

অসমৰ সমাজ জীৱনত বহুমূৰীয়া বৰঙণি যোগাই অহা অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ অৰ্দ্ধশতিকা ব্যতিত হৈ গ'ল আৰু চাহ শিল্পটোৰ লগত জড়িত অসমীয়া চাহ খেতিয়ক, পৰিচালক আৰু কৰ্মচাৰীৰ ডেৰশ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ সমূহীয়া উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ চৰকাৰেই হওক অথবা বেচৰকাৰী ভাৱেই হওক কোনেও কোনো ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা দেখা নেযায় । চাহ কৰ্মচাৰীসকলে নিৰৱচ্ছিন্ন ভাৱে অহৰ্নিশে চাহ উৎপাদনত সহায় কৰি আহিছে আৰু তাৰ যোগেদি অসমৰ পৰিবহন ব্যৱস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, কলা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যকে আদি কৰি সৰ্বাংগীন উন্নতিত উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াইছে । কিন্তু অতিকৈ পৰিতাপৰ কথা যে তাৰ বিনিময় চাহ কৰ্মচাৰীসকলে অসম আৰু অসমীয়াৰ পৰা যোগ্য প্ৰতিদান পোৱা নাই । আমি সকলোৱে জানো যে মানুহে কেৱল অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান লৈয়েই সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে । কেৱল ধন উপাৰ্জনই মানুহৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহয় । দহৰ আৰু দেশৰ মংগলৰ বাবে কৰা সংকৰ্মৰ বাবে মানুহৰ অন্তৰত স্বভাৱ সুলভ ভাৱেই স্বীকৃতি পাবলৈ আশা জন্মে । চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ, অসম চৰকাৰ অথবা অসম সাহিত্য সভাকে আদি কৰি অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান সমূহে

চাহ কৰ্মচাৰী সকলৰ মনৰ এনে আশা - আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ বন্ধ কৰা
ৰাখনিয় ।

চাহ কৰ্মচাৰীসকল যেন আজিৰ অসমত একেবাৰেই এলানি এনে অনুমান
হয় । কিয়নো, তেওঁলোকৰ বাবে অথবা তেওঁলোকৰ সতি-সন্ততিৰ বাবে
কোনো ধৰণৰ আচুতীয়া সা-সুবিধা চৰকাৰী অথবা কেচৰকাৰী পৰ্যায়ত উপলব্ধ
হোৱা পৰিলক্ষিত নহয় । চাহ বাগিচাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা নক'লেও
হ'ব । পিছে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ বাগানৰ কৰ্মচাৰীৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ
বাৰে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰা চাহৰ
কৰ্তৃপক্ষ অথবা চৰকাৰী ভাৱে কৰা হোৱা নাই । যাৰ ফলত কম বেতন
মানৰ কৰ্মচাৰী সকলে নিজৰ সন্তানক উচ্চ শিক্ষা দিয়াত-বৰ আত্মকাল ভুগিব
লগা হয় । বিহেতু গুৱাহাটীয়েই হ'ল অসমৰ ন্যস্তিকেন্দ্ৰ, সেয়ে চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ
অধ্যয়নৰত ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে গুৱাহাটী চহৰত এটি বিনামূলীয়া ছাত্ৰাবাসৰ
খুবেই প্ৰয়োজন অনুভৱ হয় । ঠিক একেসৰেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও গুৱাহাটীত
এটি জিৰণী গৃহৰ আশু প্ৰয়োজন আছে । অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই বিষয়ৰ
ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিলে আমাৰ বোধেৰে নিশকটীয়া চাহ
কৰ্মচাৰীসকলে বৰ সকাহ পাব । □□

বিঃ দ্ৰঃ [মূল প্ৰবন্ধটি অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে ডুমডুমাৰ
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য্য হীৰামাল দুৱৰা ক্ষেত্ৰৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত
আলোচনা চক্ৰত পঠিত । প্ৰবন্ধটিৰ মূল একে ৰাখি সামান্য ভাৱে কলেৱৰ
বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াত চাহ কৰ্মচাৰী সকলৰ লগত অসমীয়া চাহ খেতিয়ক
আৰু চাহৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বৰঙণিৰ কথাও সন্নিবিষ্ট কৰা
হৈছে ।]

চাহ-মজদুৰৰ সাম্প্ৰতিক মনোভাব

□ সুশীল কুৰ্মী

সদৌ অসম ছাত্ৰ-সন্থা আৰু সদৌ অসম গণ-সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত অবৈধভাৱে অসমত বসবাস কৰা বিদেশী লোকক তাৰতৰ সাংবিধানিক ভেটিত অসমৰপৰা বহিষ্কাৰ কৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা অহিংস গণ-আন্দোলনত সদৌ অসম চাহ মজদুৰ জনজাতি ছাত্ৰসন্থা আৰম্ভণিৰেপৰা ওতঃপ্ৰোত ভাৱে 'আছু'ৰ (সদৌ অসম ছাত্ৰ-সন্থাৰ) লগত জড়িত থাকি সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সফল কৰাত নেতৃত্ব দি আহিছে। অসমৰ সমূহ চাহ মজদুৰে তাত সমানে সমৰ্থন দি আহিছে। তাৰ বাবে সকলো চাহ মজদুৰে গৌৰৱবোধ কৰিছে।

কিন্তু দুখৰ বিষয় যে দীঘলিয়া আন্দোলনৰ সুযোগ লৈ বিভেদকামী শক্তিয়ে ঠনধৰি উঠে। যাৰ ফলস্বৰূপে চাহ মজদুৰৰ মাজত অসমীয়া বিদ্বেষভাৱ ঠায়ে ঠায়ে জগাই তোলাত সেই শক্তিবোৰে সফলতা অৰ্জন কৰে। নানা ধৰণৰ প্ৰলোভন আৰু ভয়-ভীতি দেখুৱাই অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে পৰিচালিত কৰি চলিত আন্দোলনক মহিমূৰ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে। উগ্ৰপন্থী কিছুমান লোকেও বহু ধৰণৰ ভয়-ভীতি দেখুৱাই চাহ মজদুৰৰ মাজত আতংক আৰু সন্দ্বাসৰ সৃষ্টি কৰি অসমীয়া বিদ্বেষভাৱ জগাই তোলে। এনে বিভেদকামী লোকসকলে মুক্তকণ্ঠে কয় যে অসমৰ বাহিৰৰপৰা অহা চাহ মজদুৰসকলো বহিৰাগত। তেওঁলোকো অসম এৰি যাব লাগিব। নহ'লে নিস্তাৰ নাই। তেওঁলোকক বাগিচাত কুলী কাম কৰিবলৈহে অনা হৈছিল। খেতি-বাতি কৰি গাঁৱত থাকিবলৈ বা বাবুগিৰি কৰিবলৈ অনা হোৱা নাছিল। অসমত মাটি-জমি চাকৰি-বাকৰি আদি একো দিয়া নহয় ইত্যাদি। দেশী বহিৰাগত চাহ মজদুৰসকলকো অসমৰপৰা খেদিব লাগে বুলি লিখা কেনামী লাচিত সেনাৰ নাম দি ছপাকৰা প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। অসম চাহমজদুৰ সংঘ আৰু চাহমজদুৰ বিধায়কসকলক সাৱধান কৰি দি নাম বিহীন ঠিকনা বিহীন চিঠি দিয়া হয়। এনেবোৰ কাৰ্যই কি সুচাইছে চাহমজদুৰসকলে তাৰ স্পষ্ট কৰণ বিচাৰে। চাহ-মজদুৰসকলক দোখোৰ-মোখোৰ অৱস্থাৰ মাজলৈ ঠেলি দি, অসমীয়া বিৰোধী ভাৱ জগাই তুলি গৈৱালপাৰা, দৰং, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভালেমান ঠাইত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে।

অশিক্ষিত সহজ-সৰল চাহমজদুৰসকলে ধূৰ্ত-চতুৰ লোকৰ চতুৰালি বুদ্ধি নেপায়। বুদ্ধি পায় কেবল পুৰা উঠি হাতে-হাতে দা-কোৰ-চুকুৰীলৈ বাগানলৈ ঢাপলি মেলা দিনৰ দিনটো ৰসে-সবৰুণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেজাই কাম কৰিবলৈ আৰু ঠিক মতে কামৰ পাৰিশ্ৰমিক পাবলৈ। অসমত থকা প্ৰায় ৪৫ লাখ চাহমজদুৰৰ মাজৰ এমুঠি শিক্ষিত চাহমজদুৰে বিভেদকামী দলৰ উচটনিৰণৰা চাহমজদুৰসকলক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। বাগান বন্তি বিস্তৃত হৈ থকা চাহমজদুৰৰ মাজত সংহতি-সম্প্ৰীতি আৰু শান্তি বজাই ৰখা সম্ভৱপৰ হোৱা নাই।

এফালে আন্দোলনকাৰী নতুন পুৰুষ আৰু অসমীয়া সমাজে চাহমজদুৰসকলক 'চাহবাগিচাৰ অসমীয়া' তথা 'অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ' বুলি অভিহিত কৰি শান্তি সম্প্ৰীতি ঐক্য সংহতি আঁট ৰাখি ওচৰলৈ টানি আনিছে। আনহাতেদি আন কিছুমান লোকে চাহমজদুৰসকলক 'বিদেশীকুলী বঙালী' আৰু 'দেশী বহিৰাগত' আদি আখ্যা দি অসমৰণৰা খেদি পঠিওৱাৰ ভাবুকি দিয়ে। ফলত চাহমজদুৰৰ মাজত ভীষণ সন্দ্ৰাসৰ সৃষ্টি হয়; যাৰ হেমোলনি এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই। এনেবাৰ কাৰণতে চাহমজদুৰ অসমীয়া সমাজৰ মাজত বিৰোধ ভাব জাগি উঠে আৰু দুয়োখন সমাজৰ মাজত-শান্তি-সম্প্ৰীতি-ঐক্য-সংহতি গঢ়ি তোলাত সময়ত বিৰাট অন্তৰায়ে দেখা দিয়ে। ফলত চাহমজদুৰসকল দোধৰমোৰত পৰিছে। দুই নাৰত দুই ভৰি দিয়া অবস্থা হৈছে। নিজকে বহিগাৰত বা বিদেশী নেকি বুলি মনৰ ভিতৰতে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ভৱিষ্যত নিৰাপত্তাৰ চিন্তাই আগুনি ধৰিছে। তেওঁলোকে খুলাখুলিভাবেই কৈছে যে কিছুমানে তেওঁলোকক 'অসমীয়া' বুলি কয় আৰু কিছুমানে দেখোন 'বিদেশী বহিৰাগত' বুলি কয়। তাৰ অৰ্থ কি? ডাৱৰ 'আঁতৰি গলে অবিচ্ছেদ্য অংগ'ৰ অ'-টো গুছি বিচ্ছেদ্য অংগ হ'বনেকি? যিকোনো কথাকে অলপতে বিশ্বাসকৰা সৰলমতীয়া চাহমজদুৰসকলৰ মাজত এনে ভাব জাগি উঠাটো কোনো অস্বাভাৱিক নহয়।

চাহমজদুৰসকলৰ ঐতিহাসিক বিবৰণ, মাতৃভাষা, অতীজৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম তথা অসমীয়া ভাষা আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে যথাস্থানত যথাযথভাবে উন্মুকিয়ই অহা হৈছে। কুৰি শতিকাত অসমত ভাৰতীয় চাহমজদুৰসকলেহে কেবল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমীয়া ভাষা আৰু শিক্ষাৰ মাধ্যমতো সেই ভাষা গ্ৰহণ কৰিছে। চাহমজদুৰৰ বাহিৰে আনকোনো ভাৰতীয়লোকে ইমান আনন্দেৰে অসমীয়া ভাষাক ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে গ্ৰহণ কৰা নাই। তীব্ৰ গতিৰে অসমীয়া ভাষা চাহমজদুৰৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে। চাহমজদুৰসকলে অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি ভবাৰ দৰে অসমকো নিজৰ মাতৃভূমি বুলি ভাবে। পূৰ্ব ভূমিৰ কথা আৰু চিন্তাৰ নকৰে। অসম যে নিজৰ দেশ আৰু যি কোনো প্ৰকাৰে ইয়াক যে ৰক্ষা কৰিব লাগে তাৰ পৰিকল্পনা প্ৰমাণ ১৯৬২ চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ সময়তে দি থৈছে। চীনা সৈন্য বোমডিলা পোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ

লক্ষীমপুৰ আৰু দৰং জিলাৰ বিশেষকৈ তেজপুৰ মহকুমাৰ সকলো অসমীয়া বাহিৰে ঘৰবাৰী অধিক কাৰখানা আদি সকলো এৰি গুৱাহাটী আৰু নগাওঁলৈ চাপলি যোৱাছিল। তেজপুৰ নগৰ জনশূন্য হৈ পৰিছিল। বেছৰ টকাৰ নোট বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে পুৰি পেলাইছিল। ভঙনীয়া গুচুৰা পইচাবোৰ বস্তাই বস্তাই পলুম পুখুৰীত পেলাই দিছিল। তেজপুৰলৈ জেইল আৰু পগলা ফাটেকৰ (মামসিক চিকিৎসালয়) দুধাৰ মুকলি কৰি সকলোকে এৰি দিছিল। পলাই মানুহে পানপুৰ বালিকে ঠাঁহ বাই পৰিছিল। সকলো পলাই পত্ৰ দিছিল। কিন্তু বাগান বস্তিৰ কোনো চাহমজদুৰ ঘৰ এৰি পলাই যোৱা নাছিল। নিজৰ নিজৰ বাগান বস্তিতে ধনু-কাৰ-বল্লম-জাঠি লৈ সমৰ সজ্জাৰে চীনা সৈন্যৰ অপেক্ষাত বৈ আছিল। পলাই যোৱাতকৈ বুদ্ধি মৰা শ্ৰেয় বুলি বিবেচনা কৰিছিল। তেওঁলোকে নগাওঁ গুৱাহাটী বিহাৰ উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ বংগ তামিলনাডু আদি কৈলেকো পলাই যোৱা নাছিল। এই কথা কোনে নেজানে? ইয়াতকৈ অধিক দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন কি হ'ব পাৰে?

অসমৰ বিকোনো ক্ষেত্ৰত পৰাজয় অকল অসমীয়া জাতিৰেই পৰাজয় হ'ব নোৱাৰে। ই চাহমজদুৰৰো পৰাজয়। অসমৰ চাহবাগিচা সৃষ্টিকাৰী চাহমজদুৰসকলৰ কেঁচা তেজ অসমৰ চাহবাগিচাৰ লগত মিহলি হৈ আছে। চাহবাগিচাৰ খোলাৰ সময়ত শত-সহস্ৰ চাহমজদুৰে অটব্য অৰণ্য হাবি জংঘল চাকা কৰোতে কৰীয়া হিংস্ৰ জন্তুৰ মুখত পৰি মৃত্যু বৰণ কৰে। কতজনে কলেশা আদি যেমৰত পৰি ঔষধ—চিকিৎসাৰ অভাৱত ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে। এই কথা বাহিৰে নজনা নহয়। জীৱন-মৰণৰ সম্পৰ্ক থকা চাহ বাগিচাবোৰক বিদেশীৰ হাতত এৰি দিয়াৰ কথা কোনোবাই চিন্তা কৰিলেও চাহমজদুৰসকলে নোৱাৰে। চাহমজদুৰৰ তেজৰ বিনিময়ত গঢ়ি উঠা চাহ শিল্পৰ বাবে গৌৰবৰ পাত্ৰ একমাত্ৰ চাহমজদুৰসকল। তাৰ কাৰণে আনে কেতিয়াও দাবী কৰিব নোৱাৰে। অসমকেই একমাত্ৰ নিজৰ দেশ বুলি গণ্য কৰা চাহমজদুৰসকলে 'আসাম মৰলে হামৰাও মৰব' বুলি সংকল্পবদ্ধ হৈছে। বিদেশী খেদা আন্দোলনকে আদি কৰি অসমৰ স্বাৰ্থত চলা বিকোনো আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে কোনো দিনে তেওঁলোকে বিৰোধ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা নাই বা প্ৰতি আন্দোনো গঢ়ি তোলা নাই। মাথোন তেওঁলোকক সুপথে নেতৃত্ব দি পৰিচালিত কৰিবলৈ জানিব লাগে। অসমীয়া বাহিজক নিঃস্বার্থ-নিকপট-মৰম-স্নেহ আশা-ভৰসা সহায়-সহানুভূতি তেওঁলোকে পাব লাগিব। যুগা-ভাৰ অন্তৰত বাৰি বুকুৰ মাজলৈ টানি আনি কাকো অপোন কৰিব নোৱাৰি। কমবেছি পৰিমাণে বুজাৰ শক্তি সকলোৰে আছে। স্বাৰ্থ পূৰণৰ পিছত হেৰ জাম কৰিলে কোনেও কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। জাতীয়-স্বাধীন ছাত্ৰনেতা স্বৰ্গীয় বাৰুনা ওৰাও নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে বিদেশী খেদা আন্দোলনত জনিৱাই পৰি নিজৰ কৌপাতি চাহবাগিচাৰ স্বাভাৱত

আততায়ীৰ হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হয়। এই কথা অসম বুৰঞ্জীত জিলিকি বব।
তাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে।

চাহমজদুৰ আৰু অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি চাহমজদুৰে কৰা নাই। কৰিছে সেই হয়জ্ঞান দূৰ নকৰা আৰু চাহমজদুৰসকলক বহিৰাগত হিচাবে আখ্যা দিয়া অদূৰদৰ্শীলোক সকলে আৰু লগতে কুলী-বঙাল বুলি পুৰা গধূলি তুচ্ছ জ্ঞান কৰি নিজকে বৰ ওপৰ শ্ৰেণীৰ বুলি ভবা বাগিচাৰ তথাকথিত 'বাবু' সকলে। চাহবাগিচাৰ বাবুসকলেই বিভেদৰ সৃষ্টি বেছি কৰিছে বুলি কলেও বোধকৰো বঢ়াই কোৱা নহব। চাহবাগিচাৰ মাজলৈ এবাৰ সোমাই গলেই তাৰ আচল ৰূপ দেখা পোৱা যায়।

চাহমজদুৰসকলে অতীজৰেপৰা পাই অহা তিস্ততাৰ অভিজ্ঞতা আশ্ৰেণ আৰু পৰিতাপ সহজে পাহৰিব নোৱাৰে। অপ্ৰিয় হলেও সত্য যে চাহমজদুৰসকলে বৃটিছ যুগৰে পৰা আৰম্ভ কৰি দেশ স্বাধীন হোৱাৰ ৩৪ বছৰৰ পিছতো চৰকাৰৰপৰা ৰাজনৈতিক দলৰপৰা মালিক গোষ্ঠীৰপৰা ধনীৰপৰা, শিক্ষিত অশিক্ষিতৰপৰা সদায় শোৰিত লুপ্তিত লাক্ষিত বক্ষিত উৎপীৰিত অৱেহিলত অপমানিত ঘৃণিত হৈ সকলো ধৰণৰ অত্যাচাৰৰ অনাচাৰ, অবিচাৰৰ বলি হৈ আহিছে আৰু দুশ বছৰে তাক নীৰৱে সহ্য কৰি আহিছে। চাহপাতৰ বাবে বিশ্বদৰবাৰত নাম জিলিকাবলৈ সমৰ্থ হোৱাৰ বাবে চাহ শিক্ষক সৈ অসমে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, কিন্তু এই চাহপাতৰ প্ৰকৃত উৎপাদনকাৰী চাহপাতৰ জীয়া শিল্পী যাৰ অবিহনে চাহশিল্পৰ অস্তিত্ব নাই সেইসকলক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, কিন্তু সেই চাহপাতৰ প্ৰকৃত উৎপাদনকাৰী চাহপাতৰ জীয়া শিল্পী যাৰ অবিহনে চাহ শিল্পৰ অস্তিত্ব নাই। সেই চাহ মজদুৰসকলক লৈ গৌৰৱ কৰা দেখা নাযায়। তেওঁলোক অনাদৃত অৱহেলিত! ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ কথা কি থাকিব পাৰে।

কুৰি শতিকাৰ চাহমজদুৰ নতুন পুৰুষ আৰু সচেতন লোকসকলে বুজি উঠিছে যে আগৰদৰে 'কুলী-বঙালী' হৈ থকাৰ দিন আৰু নাই। যি কুলী-বঙালী শব্দৰ দ্বাৰা যুগ যুগ ধৰি কলংকিত অপমানিত অৱহেলিত লজ্জিত হবলগা হৈছে, যিয়ে চাহমজদুৰ সমাজখনক বিৰাস্ত কৰি তুলিছে, সেই অসহ্য-ঘৃণিত অপমানিত 'কুল-বঙালী' শব্দ দুটা চাহ মজদুৰসকলে চিৰদিনৰ কাৰণে মুচিব বিচাৰে। তাৰি পিছতে 'চাহমজদুৰ' 'চাহ-শ্ৰমিক' 'চাহকনুৱা' আদি শব্দবোৰো আৰ্ত্তৰাৰ বিচাৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্ত্তে নতুন নামেৰে নামাকৰণ কৰাটো বিচাৰে। অনুসূচিত জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ ক্ষেত্ৰত ইীনাস্থিকা নামধাৰী শব্দ পৰিহাৰ কৰি সন্মানসূচক নামধাৰী নতুন শব্দৰে প্ৰয়োগ কৰা দেখা গৈছে। তাৰ ভিতৰত 'ডোম'ৰ পৰিৱৰ্ত্তে 'কৈৱৰ্ত', 'মেতব'ৰ পৰিৱৰ্ত্তে 'হৰিজন', 'মিৰি'ৰ পৰিৱৰ্ত্তে 'মিচিং' 'মিকিৰ'ৰ পৰিৱৰ্ত্তে 'কাৰ্বি' আদি উল্লেখযোগ্য। সেইদৰে

চাহমজদুৰসকলেও তেওঁলোকৰ বাবে সম্মানসূচক নতুন শব্দৰে নামাকৰণ হোৱাটো আশা কৰে।

অসমীয়া ৰাইজে যদি আন্তৰিকতাৰে চাহমজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ লগত চিৰস্থায়ীভাবে শান্তি সম্প্ৰীতি সন্ধান ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 'কুলী' জাতীয় শব্দৰে সম্বোধন কৰা শব্দ চিৰদিনৰ বাবে মন ৰ মাজৰপৰা বাদ দিব লাগিব আৰু কাগজে পত্ৰই তাৰ ব্যৱহাৰ মুচি পেলাব লাগিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য নামেৰে নামাকৰণ কৰি অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি খোলামনেৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অতীতৰ সকলো ভেদা-ভেদ নীচাত্মিকা ভাব আদি কামে-কাজে, আচাৰে-ব্যৱহাৰে পৰিহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তথা সকলোৰে জাতাৰ্থে ঘোষণা কৰিবলৈ ইত্যন্ততঃ বোধ কৰিব নালাগিব।

নিষ্পেৰিত অৱহেলিত চাহমজদুৰৰ প্ৰতি অসমীয়া জাতীয়তা ভাব, জন্মভাব, মাতৃভাব, ভাতৃভাব, প্ৰেমভাব, সন্তান, আপোনভাব, সামাজিক ভাব, ভাষা-সাহিত্য সাংস্কৃতিক ভাব আৰু মৰম, স্নেহভাব জগাই তুলিব লাগিব। একজাতি এক সমাজভাৱেৰে এক বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠন কৰিব লাগিব। যদি এনে কৰিবপৰা যায় তেন্তে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এনে কোনো শক্তি নাই যি আমাৰ ঐক্য-সংহতি সম্প্ৰতি-ধ্বংস কৰি এই দুই সমাজৰ মাজত বিভ্রান্ত ভেদভাব শক্ততা অশান্তি আৰু সংঘৰ্ষ আদিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।

অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত চাহমজদুৰসকলে কি বিচাৰে? চাহমজদুৰসকলে বিচাৰে –

(ক) নিজকে অসমীয়া জাতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ,
(খ) বিনা বাধাই সমৰ্থন দি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম ধৰ্মীত জণিয়হি পৰিবলৈ,
(গ) মিশ্ৰিত জাতিৰে গঠিত হোৱা অসমীয়া জাতিৰ লগত অন্য এক মিশ্ৰিত জাতিৰে গঠিত হোৱা প্ৰায় ৪৫ লাখ চাহমজদুৰ জনজাতি লোক চামিল হৈ এক বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ বা জাতি গঠন কৰিবলৈ আৰু বাৰম্বাৰাই সূচনা হব অসম বুৰঞ্জীৰ এক নতুন অধ্যায়।

ইয়াৰ ফলত লোক পিয়লত অসমীয়া ভাষা বা জাতিৰ সংখ্যালঘু হোৱাৰ বি আশংকা কৰা হৈছে তাত সেই সেই ৪৫ লাখ চাহমজদুৰৰ লোক যোগ হৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠ অনায়াসে কৰিব পাৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস।

অসমীয়া ৰাইজেই এই পিচপৰা সমাজখনৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে আগুৱাই আহি অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৰ্ম-সংস্থাপন আদি সকলো দিশতে সহায় সুবিধা আগবঢ়াই বৃহত্তৰ জাতি বা সমাজ গঠনত অৰিহণা লাগিব। এইদৰে যদি কৰা হয়, তেন্তে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে চাহমজদুৰ

সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অতি সোনকালে পৰিবৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হব তাত সন্দেহ নাই।

সেয়ে বাগিচা-বন্তি সমন্বিতে প্ৰায় ৪৫ লাখ জনসংখ্যাৰ সমষ্টি অসমৰ বিশাল চাহমজদুৰ সমাজখনৰ লোকে বৰ্তমান সংগ্ৰাম থলীত বিচৰণ কৰা নতুন পুৰণি সংগ্ৰামী তথা বিপ্লৱী-পুৰুষ, সদৌ অসম ছাত্ৰ-সন্থা, সদৌ অসম গণ-সংগ্ৰাম পৰিষদ, অসম সাহিত্য-সভা, জাতীয়তাবাদী আৰু চিন্তাশীল হিতাকাঙ্ক্ষীসকলৰ সংগঠন আদিয়ে এক নতুন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠনৰ যোগ-সূত্ৰৰ এক বৃজা-পৰাৰ স্পষ্টিকৰণ আনুষ্ঠানিকভাৱে দাঙি ধৰি সমৰ্থন আৰু সমিধানযুক্ত জাতীয় ইত্তাহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে।

সৰ্বশেষত চাহমজদুৰে অনুভৱ কৰে — ‘আসাম মৰলে হামৰাও মৰব। আসাম হামনিকে, হামনি আসামকে।’

অসমৰ শ্ৰমিক আন্দোলন আৰু

ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ভূমিকা

□ কথলাল কুৰী

আকাৰ আৰু প্ৰকৃতিত আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য থাকিলেও মানুহৰ ক্ষুদ্ৰ সংসাৰখনতো বহু উত্থান-পতন হৈ আছে, তাৰ হিচাব বখাই টান। মানুহৰ সমাজত একো একোটা সময়ত জোকাৰণি মাৰে আৰু সি পুৰণি বহুত কথাই পৰিৱৰ্তন আনি দিয়ে আৰু নতুন ধাৰা পৰিৱৰ্তন কৰে। যুগৰ আহান অনুসৰি মানুহৰ অশুভৰ পাহুত শুভক্ষণ আহে। মানুহৰ ইতিহাসত কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই নহয় ব্যক্তিগত আৰু ঘৰুৱা জীৱনতো শুভ আৰু অশুভ শক্তিৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াত দুয়ো পক্ষৰ জয়-পৰাজয় আছে। ঈশ্বৰৰ এনে অনুগ্ৰহ যে বিশ্বসৃষ্টিৰ মূল আইনখনেই এনেকৈ ৰচনা কৰা হৈছে যে শুভ শক্তিয়েই সদায় জয় হৈ আহিছে। আমাৰ বাহাৰ-মহাভাৰতৰ কাহিনীয়ে তাকে প্ৰমাণ কৰিছে।

অসমৰ শ্ৰমিক আন্দোলন আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে গান্ধীজীয়ে শ্ৰমিকৰ কপৰঙ বুলোৱা শোৰণ আৰু নিশীড়নৰ কেনেকৈ অৱসান ঘটাইছিল এই কথাই পোনতেই ক'ব লাগিব। ১৯১৬ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এলাহাবাদৰ মুইব কলেজৰ অৰ্থনীতিবিদ সমাজৰ (Economic Society) আগত ভাষণ দি গান্ধীজীয়ে সৰ্বস্বত্বা প্ৰেৰণীয়ে কোটিপতিৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক হাডনা কেনেকৈ ভোগ কৰিছে, এই বিষয়ে উক্তি দাঙি ধৰিছিল। তেখেতৰ এনে অৰ্থনৈতিক ধাৰণা কাৰ্য্যকৰী কৰাৰ প্ৰথম খোজ হিচাপে সমাজৰ দুৰ্বল প্ৰেৰণীৰ লোকসকলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেখেতে পোনপ্ৰথমেই মন দিছিল। কৃষি আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা শ্ৰমিক তলতীয়া প্ৰজা। আঘিয়াৰ আদিৰ সমস্যা সম্পৰ্কে তেখেত কেনেকৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আত্মনিয়োগ কৰিছিল তাৰ বিৱৰণে আজিও বিশেষ প্ৰেক্ষা যোগাব পাৰে।

সৰ্বভাৰতত যেতিয়া শ্ৰমিক আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠে তেতিয়া আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকল গান্ধীজীক অৱতাৰ পুৰুষ বুলি আখ্যা দিছিল। অসমৰ চাহ বাগিচাত ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ভূমিকাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে গান্ধীজী অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিও অশেষ চিন্তা কৰিছিল। ১৯২১ চনৰ আশ্বই মাহত গান্ধীজীয়ে অসমলৈ আহোঁতে গুৱাহাটীত গান্ধীজীক অসম চাহ শ্ৰমিকসকলৰ অহুৱা, তথাপাতি সকলো সংগ্ৰহ

কবি দিছিল কমৰীৰ নবীন চক্ৰ বৰদলৈদেৱে। ডিব্ৰুগড়তো গৈ তেখেতে গান্ধীজীক চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বিষয়ে সকলো তথ্যগাতি সংগ্ৰহ কৰাৰ কামত সহায় কৰি দিছিল। ভাৰতৰ ব্যৱস্থা পৰিষদৰ সদস্য থাকোঁতেও তেখেতে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা পাহৰা নাছিল আৰু সুযোগ পালেই সেই বিষয়ে সমালোচনা কৰিছিল। ভাৰতত ঔদ্যোগিক বিকাশৰ লগে লগে শ্ৰমিক সামাজিক নিৰাপত্তা আৰু অন্যান্য স্বাৰ্থৰ কথা অনুভূত হ’ল। তথাপিও ১৯২৬ চনত ট্ৰেড ইউনিয়ন আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ আগতে কোনো প্ৰণালীবদ্ধ ইউনিয়ন গঠন হোৱা নাছিল। নিখিল ভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰ্যায়ত সংগঠন হোৱাৰ পিছত সময়ত অন্য এক পটভূমিত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ (INTUC) গঠন কৰা হয়। সময়ৰ গতিত AITUC সম্পূৰ্ণভাৱে কমিউনিষ্ট দলৰ হাতলৈ যোৱাত কংগ্ৰেছ দলে INTUC গঠন কৰে। ফলস্বৰূপে শ্ৰমিকৰ মাজত দুখন সমান্তৰাল সংগঠন চলিব ধৰে। সময়ৰ গতিত AITUC ৰ জন্ম হয় ১৯২০ চনত আৰু INIUC জন্ম হয় ১৯৪৭ চনৰ ৩ মে’ত। এটা সময়ত AITUC ৰ প্ৰভাৱ অসমত যথেষ্ট আছিল। চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিছিল। এই সংগঠনে অসম শাখাত শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মাজত এটি জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল। তেতিয়া ই এক শক্তিশালী বনুৱা সংগঠন হিচাবে পৰিচিত আছিল। ইয়াৰ অধীনতে প্ৰথমে চিলেট কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন গঠিত হৈছিল আৰু উজনি অসমত কেইবাটাও উপ-শাখা গঠন কৰিছিল। AITUC ৰ প্ৰভাৱ ১৯৪৫ চনত শ্ৰাবিক চাৰোৱানৰ নেতৃত্বত ‘অসম চাহ শ্ৰমিক সন্থা’ গঠিত হয়। ই বিশেষ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এদিন অসম চাহ বাগিচা মজদুৰ ইউনিয়ন নামেৰে এটি সংগঠনে জন্মলাভ কৰে। এই সংগঠনটোও কেইদিন স্থায়ী হ’ব নোৱাৰিলে আৰু কমদিনৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰে।

সেই সময়ত অসমতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ১৯৪৫ চনৰপৰা বিশেষকৈ স্বৰ্গীয় অমিয় কুমাৰ দাসে অসমৰ বনুৱাৰ মাজত কমিউনিষ্টসকলৰ প্ৰভাৱ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীলসকলে বনুৱাসকলক বিপথে নিছে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু কংগ্ৰেছে বিশেষভাৱে বনুৱা সংগঠন কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনায়। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে স্বৰ্গীয় দাসৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এখন উপ-সমিতি গঠন কৰি দিয়ে। এই প্ৰসঙ্গত এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ১৯৪৬ চনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৪ জন বনুৱা প্ৰতিনিধিক মনোনয়ন প্ৰসঙ্গত আৰু তাৰ পাছত নিৰ্বাচনৰ সময়তো চাহ বাগিচাৰ বনুৱা সংগঠনত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে। উক্ত চাৰিজনীয়া বনুৱা কৰ্মী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছিল স্বৰ্গীয় ছানু খেৰিয়া, স্বৰ্গীয় হৰবীৰ সিং লোহাৰ। এইখিনিতে উল্লেখ

কবিব পাৰি যে কংগ্ৰেছৰ কালৰপৰা বনুৱা কৰ্মী জন্মবৃত্ত হয়। ১৯৪০ চনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সুৰমা উপত্যকাত এলেপুৰ চাহ বাগিচাত প্ৰায় ২০০ শ্ৰমিক তিৰোতাই বনুৱাৰ দৰমহা বৃদ্ধি আৰু কামৰ নিৰ্বাৰণ ধৰ্ম্মটো আৰম্ভ কৰে। পিছত পুৰুষসকলেও ইয়াত যোগদান কৰে। মুঠৰ ওপৰত ১৯৩৭-১৯৪১ এই চাৰি বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০টা মান শ্ৰমিক আন্দোলন অসমত হৈছিল।

অসম প্ৰদেশ কমিটিয়ে যদিও শ্ৰমিক সংগঠনৰ কাৰণে একোখনকৈ উপ-সমিতি পাতি দিছিল, কিন্তু উপ-সমিতিসমূহে ১৯৪৬ চনলৈকে কোনো অগ্ৰগতি লাভ কৰিবপৰা নাছিল। ইকালে কমিউনিষ্ট আৰু অন্যান্য প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সকলে ব্যাপকৰূপে সোমাই পৰিছিল। তেতিয়া উপ-সমিতি বিলাক ডজ কৰি তলত নাম দিয়া সভ্যসকলক লৈ এটি নতুন কমিটি গঠন কৰিছিল। এইটো শাখা স্বৰ্গীয় অমিয় কুমাৰ দাস, শ্ৰীবিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী, দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আদি কেইজনমান সদস্য লৈ গঠন কৰিছিল। শ্ৰীবুত বৰিন কাকতিসেৱক ইয়াৰ আত্মীয়ক ৰূপে নিৰ্বাচন কৰিছিল। ১৯৪৭ চনৰ ৩ আৰু ৪ মে'ত কংগ্ৰেছ শ্ৰমিক নেতা কমিউনিষ্ট আৰু হিন্দুস্থান মজদুৰ সেৱক সংঘৰ তেতিয়াৰ সভাপতি আছিল চন্দ্ৰাৰ বজ্জডঙাই পেটেল আৰু কংগ্ৰেছৰ আছিল জে.বি. কৃপালনী। এই দুইজন নেতাই সভা উদ্বোধন কৰে। অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি কৰিছিল শ্ৰীবৰিন কাকতি আৰু চিলেটৰ পৰা স্বৰ্গীয় পূৰ্ণেন্দ্ৰ কিশোৰ সেন গুপ্তা। বন্ধে এই অভিবৰ্তনত বহুতো আলোচনাৰ পিছত ভাৰতীয় জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ ১৯৪৭ চন সেই তাৰিখে (INTUC) India National Trade Union Congress গঠন কৰা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান Sub-Committee উপ শাখা গঠন কৰা হয়। কিন্তু এই উপ সমিতি বিলাক চলাবলৈ কৰ্মীৰ অভাৱ হৈছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আন ঠাইত তেনে সমাজ সেৱক কৰ্মী নাছিল। তেতিয়া প্ৰতি জিলাৰ দুই চাৰিজনৰ সমাজ সেৱক কৰ্মী বাছি উলিয়াই আহমদাবাদৰ হিন্দুস্থান মজদুৰ সংঘৰ জৰিয়তে গঠনমূলক কাম কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ অনুৰোধত হিন্দুস্থান মজদুৰ সেৱক সংঘই ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যজুৰি ছমহীয়া এটি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পাতে। এই প্ৰশিক্ষণত অসমৰ পৰা শ্ৰীজগন্নাথ সিংহ, শ্ৰীমুহিতোৰ পুৰুষায়ত্ন শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ শইকীয়া, শ্ৰীৰং গোৱাৰী, শ্ৰীগকুল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু ৰাজেন্দ্ৰ নাথ ফুকনক পঠোৱা হৈছিল। এইটো দেখা গ'ল যে বিভিন্ন সমাজ সেৱা অনুষ্ঠানৰ বিসৰল কৰ্মীকে বনুৱা সংগঠনৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল সেইসকলক তেতিয়া সংগঠনৰ অভিযন্তাৰ উপৰি শ্ৰমিক আইনৰ

কথাৰ শিক্ষা দিয়া আৱশ্যকবোধ কৰিছিল আৰু এই শিক্ষা অসমৰ বোৰহাট
 জিলাৰ বৰৈয়াত প্ৰথম ত্ৰিশজন কৰ্মীক লৈ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। সেই সময়ত
 চাহ বাগিচাৰ প্ৰমিক লাইনত এই কৰ্মীসকলক সোমাবলৈ দিয়া নাছিল। ১৯৪৫
 চনত প্ৰফেচাৰ চাৰোৱানে অসমত চাহ বনুৱা এচোচিয়েচন নামে এটা অনুষ্ঠান
 পঞ্জীয়ন ভুক্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বাগানৰ ভিতৰত সভা সমিতি কৰাত
 বিশেষ বাধা পোৱা নাছিল। বৃটিছ চাহাৰ সকলে প্ৰমিক কৰ্মী সকলক বনুৱা
 লাইনত সভা-সমিতি পতাৰ প্ৰথম অৱস্থাত বাধা দিয়াত বাগিচাৰ বজাৰবিলাক
 লাইনৰ বাহিৰত পাতিছিল আৰু বনুৱাসকলৰ মনত চেতনা ডাৰ জগাই
 তুলিছিল। ১৯৪৫ চনৰ পূৰ্বে মাওচেতুঙৰ নেতৃত্বত কমিউনিষ্ট সকল আগবাঢ়ি
 আহি ১৯৪৮ চনত গোটেই চীনতেই কমিউনিষ্ট শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰে। ক্ৰমান্বয়ে
 ইয়াৰ প্ৰভাৱ মালয়েচিয়া, চিঙ্গাপুৰ, ইন্দোনেচিয়া, ব্ৰহ্মদেশ ইত্যাদি দক্ষিণ পূব
 এচিয়াৰ সকলকো ৰাজ্য বিলাকতো বিয়পি পৰিছিল। কমিউনিষ্ট সকলৰ এই
 প্ৰভাৱ মালয়েচিয়া, চিঙ্গাপুৰ জাভাৰ চাহ বাগিচা বিলাকত ব্যাপক ধৰ্মঘট আৰু
 হিংসাত্মক কাৰ্য্য সংগঠিত হৈছিল। এই সময়ত ১৯৪৬ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত
 অসম আৰু ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ
 কৰি মন্ত্ৰী সভা গঠন কৰিছিল। এই মন্ত্ৰী সভা আৰু ভাৰতৰ ১৯৪৭ চনৰ
 স্বাধীনতাৰ কমিউনিষ্ট সকলে ডুৱা বুলি ধৰনি তোলে। কমিউনিষ্ট বামপন্থী সকলে
 ডুল প্ৰচাৰ কৰি অসমৰ চাহ বাগিচা বিলাকত হিংসাত্মক কাৰ্য্য চলাবলৈ ধৰে।
 সেই সময়ত অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে অসম বনুৱা
 শাখাৰ মূৰব্বী আছিল আৰু স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে বাগিচা বিলাক সু
 পৰিচালনাৰ বাবে (ABITA)ৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ বাবে শ্ৰীৰবিন
 কাকতিদেৱক দায়িত্ব দিয়ে। এই আলোচনাত শিৱসাগৰ বনুৱা সংগঠনৰ
 শ্ৰীৰবীৰৰ দাসে কাকতিদেৱক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। সেই সময়ত কমিউনিষ্টে
 খুৱেই ডুল তথা ব্যক্তিক কাকত আৰু অনাৰ্থাৰ কেন্দ্ৰবিলাকত প্ৰচাৰ কৰিছিল
 আৰু বনুৱাসকলৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছিল। বিভিন্ন বাধা বিধিনি অতিক্ৰম
 কৰিও অসমত এই কালছোৱাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰায় তিনিশটা
 অধিক বাগানত বাগান সমিতি গঠন হয়। সেই সময়ত এই সংগঠন বিলাক
 জিলা পৰ্যায়ত গঠন কৰা হৈছিল। ডিব্ৰুগড় জিলা চাহ মজদুৰ সংঘ, শিৱসাগৰ
 জিলা চাহ মজদুৰ সংঘ, বোৰহাট জিলা চাহ মজদুৰ সংঘ, তেজপুৰ জিলা চাহ
 মজদুৰ সংঘ, লক্ষীমপুৰ জিলা চাহ মজদুৰ সংঘ, গোলাঘাট জিলা চাহ মজদুৰ

সংঘ, মজলদৈ জিলা চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু কিছুমান চাৰ্কোল পৰ্যায়ত গঠন কৰা হয় যেনে : পানীতোলা চাহ মজদুৰ সংঘ, দিহা চাহ মজদুৰ সংঘ, দিৰৈ চাহ বাগিচা মজদুৰ সংঘ ।

১৯৪৭ চনত সমসাময়িক ভাৱে ১। অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ, ২। সুৰমা উপত্যাকাত চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন ৩। ভাৰতীয় চাহ কৰ্মী সংঘ গঠিত হয় । কংগ্ৰেছৰ দৰে আন কিছুমান ৰাজনৈতিক দলেও চাহ বাগিচাত নিজৰ কিছুমান শ্ৰমিক সংগঠন গঢ়ি তোলাত জোৰ দিছিল । ৰাজনীতিৰ পৰা কোনো এটা সংগঠনেই মুক্ত নাছিল, যিটো নেকি এতিয়াও এই ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত নহয় । ১৯৪৭ চনৰ ৩ চেপ্তেম্বৰত স্থি লংত অসমৰ বিভিন্ন চাহ মজদুৰ আৰু আন্যান্য উদ্যোগৰ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী লৈ এখন অভিবৰ্তন পতা হয় । সেই অভিবৰ্তনত অসমৰ মুখ্য মন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহম্মদ তৈয়বুল্লা আৰু অসমৰ বিশিষ্ট নেতাসকল উপস্থিত আছিল । এই অভিবৰ্তনত কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিগুপ্তী সভাপতি আৰু ৰবিন কাকডিক সম্পাদক হিচাবে লোৱা হৈছিল । এই কমিটি ৩০ জন সদস্যৰ গঠিত হৈছিল । এই সময়তেই চাহ মজদুৰ সংঘ গঠন হোৱাৰ লগে লগেই চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ স্বৰ্গীয় জীৱন ফুকনৰ নেতৃত্বত প্ৰথমতেই ডিব্ৰুগড় কাজীৰোৱা বাগিচাৰ আশে - পাশে কিছু বাগিচাক গঠন কৰা হৈছিল । ১৯৪৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত বহুল ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্ম্মাৰ দ্বাৰা গোটেই অসম ধৰি জিলা আৰু মহকুমা পৰ্যায়ত কৰ্মচাৰী সংঘ গঠন কৰাত অবিহণা যোগাইছিল । অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু অসম চাহ কৰ্মচাৰী দুয়ো সংঘৰ সংগঠনৰ মাজত প্ৰথম পৰ্যায়ত কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছিল । কিন্তু শিহুৰ পৰ্যায়ত এই ভুল ধাৰণাৰ অৱসান ঘটে । বৰ্তমান কৰ্মচাৰী সংঘ আৰু শ্ৰমিকৰ নিবিড় সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে আৰু কোনো ভেদাভেদ ভাব নাই ।

১৯৪৮ চনত বোম্বে অধিবেশনত অসমৰ পৰা বহু কৰ্মচাৰী আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ লোকে অধিবেশনত যোগদান কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত অসমৰ শিৱসাগৰ জিলা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনত বিভিন্ন সংঘৰপৰা প্ৰতিনিধি আহিছিল । এই অধিবেশন উদ্বোধন কৰিছিল স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে । এই অধিবেশনত নিখিল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতিয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে যোগদান কৰিছিল । এই অধিবেশনত বিশেষকৈ প্ৰস্তাৱ লৈছিল শ্ৰমিকসকলৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক চেতনা কেনেকৈ জগাই তুলিব

পাৰি, ইয়াত অসমৰ বিশেষকৈ মাননীয় স্বৰ্গীয় নবীন বৰদলৈ আৰু স্বৰ্গীয় অমিয় কুমাৰ দাস শ্ৰম মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে শ্ৰমিকৰ সামাজিক উন্নয়নৰ অৰ্থে ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ উন্নতিৰ অৰ্থে সৰ্বভাৰতীয় জনজ্ঞাপ্তি উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি স্বৰ্গীয় বি, কে ভাণ্ডাৰী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। স্বৰ্গীয় বি, কে, ভাণ্ডাৰী দেৱেও গান্ধীজীৰ আদৰ্শতে শ্ৰমিক সকলৰ সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু আৰ্থিক দিশত উন্নতিৰ কল্পে ডিব্ৰুগড়, বৰহাপজান, শিৱসাগৰ, মৰাণ, মেজেন্দ্ৰা, বোকাখাত, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আৰু দৰং জিলাত কিছুমান অনুষ্ঠান স্থাপন কৰে। এই অনুষ্ঠান বিলাকৰ জৰিয়তে পঢ়া-শুনাৰ বাবে ছাত্ৰা বাস আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী শিক্ষা দিয়া হৈছিল। সেই সময়ত এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে, গীত, বাদ্য, নৃত্য আদি সংস্কৃতিৰ দিশতো শ্ৰমিকসকলক সংগঠিত কৰা হৈছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ভাৰা সিং নামৰ এজন সঙ্গীত শিক্ষক আছিল। তেখেতে বনুৱাসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন গীত মাত ৰচনা কৰিছিল আৰু শ্ৰমিক সকলক সংগঠনৰ দিশত সহায় কৰিছিল। যোৰহাটৰ ৰবৈয়াত শ্ৰমিক প্ৰশিক্ষণ লৈ নেতা গঢ় লৈ উঠিছিল।

এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰচেষ্টাত শ্ৰমিক সকলৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত যিমানদূৰ উপকৃত হ'ব লাগিছিল সেই পৰিমাণে উপকৃত হোৱা নাই। কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্যাতন ইতিহাসৰ পিনে চালে দেখা যায় যে ঐক্যবদ্ধ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যি গঠিত শ্ৰমিকসকল আগবাঢ়ি আহিছে এই গঠিত গৈ থাকিলে অদূৰ ভৱিষ্যতত নিশ্চয় ন্যায় সঙ্গত আৰু বিধিবদ্ধ সা-সুবিধা আৰু উপযুক্ত নাগৰিক হৈ নিজৰ আৰু দেশৰ সম্পদ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰিব। সৰ্বশেষত এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমত শ্ৰমিক আন্দোলনত ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ভূমিকা শীৰ্ষক এই প্ৰবন্ধত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম ঠাই পাইছে আৰু অৱদান দি গৈছে সেইসকলৰ স্মৃতি সংগঠন জীয়াই থকালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। □

চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ ভূমিকা

□ মধুসূদন খজাইত

ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগে আগে ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত আৰম্ভ কৰা শ্ৰম সংগঠনেই কালক্ৰমত অসমৰ তথা ভাৰতৰ এক সৰ্ববৃহৎ শ্ৰম সংগঠন ৰূপে গঢ় লৈ উঠে। চাহ বাগিচাৰ মজদুৰৰ মাজৰ এই ঐতিহাসিক আন্দোলনৰ বিষয়ে দু-আধাৰ দাঙি ধৰা হ'ল।

গান্ধীবাদী আদৰ্শৰে সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত এটা গণতান্ত্ৰিক ট্ৰেড ইউনিয়ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুলজাৰিলাল নন্দ, স্বৰ্গীয় খম্বুভাই দেশাই প্ৰমুখ্যে নেতৃত্বপূৰ্ণ আহ্বান ক্ৰমে হিন্দুস্থান মজদুৰ সেৱক সংঘৰ ফালৰপৰা ১৯৪৭ চনৰ ৩ আৰু ৪ মে' তাৰিখে দিল্লীত ট্ৰেড ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ এখন সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হয়। স্বৰ্গীয় বল্লভভাই পেটেল এই সন্মিলনত সভাপতিত্ব কৰে। অসমৰ স্বৰ্গীয় বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী আৰু স্বৰ্গীয় ৰবীন কাকতীয়ে এই সন্মিলনত যোগদান কৰিছিল। উক্ত সন্মিলনৰ সিদ্ধান্ত ক্ৰমে ৪ মে' তাৰিখে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। সেই বছৰৰ শেহৰ ফালেই স্বৰ্গীয় কামাখ্যাপ্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী আৰু স্বৰ্গীয় ৰবীন কাকতীক যথাক্ৰমে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক স্বৰূপে লৈ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ পতাকাৰ তলত অসমৰ উদ্যোগসমূহৰ শ্ৰমিকসকলক সংগঠিত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয়।

চাহ উদ্যোগৰ মজদুৰসকলৰ কাৰণে কিছুদিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যখনত কেইবাটাও চাহমজদুৰ সংঘ গঠিত হৈ উঠে। এই চাহ মজদুৰ সংঘবোৰৰ যোগেদি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে জীৱন আগবঢ়োৱা এচাম কৰ্মীৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু ত্যাগৰ ফলস্বৰূপে প্ৰায় ১০০ বছৰ জুৰি শোৰিত, নিপীড়িত, অৱহেলিত চাহ মজদুৰসকলৰ আৰ্থিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা বিপ্লবৰ সূচনা হয় আৰু ধীৰে ধীৰে চাহ মজদুৰ সমাজ প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িবলৈ ধৰে।

সময় যোৱাৰ লগে লগে অসম শাখা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছে এই বুলি বিবেচনা কৰে যে চাহ মজদুৰ সংঘৰ যোগেদি আন্দোলন আৰু শক্তিশালী কৰি

গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বহল অৰ্থত চাহ মজদুৰসকলক সু-সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে একোটা বিশেষ ভৌগোলিক প্ৰান্তত বহুভৱে চাহ মজদুৰ সংঘৰ ঠাইত একোটা মাথোন চাহ মজদুৰ সংঘবহে প্ৰয়োজন । এই মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই আঁচনি অনুযায়ী ১৯৫৮ চনৰ ৯ আগষ্ট তাৰিখে বৰডুবিত বহা অসম শাখা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্যসকল আৰু জিলা চৰ্কোল চাহ মজদুৰ সংঘ সমূহৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যসকলৰ অন্নিবৰ্তনে অসম উপত্যকাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত চাহ মজদুৰ সংঘসমূহ একেলগ কৰি এটা কেন্দ্ৰীভূত সংঘ পতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই সিদ্ধান্ত ক্ৰমেই গঠন কৰা হ'ল 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘ' । উল্লেখযোগ্য যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰ্য্য ভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ইতিহাসত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ এটা অতুলনীয় কৃতিত্ব । এই কাৰ্য্যৰ কাৰণে অসম শাখা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ তেতিয়াৰ সম্পাদক শ্ৰমিকপ্ৰাণ স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ অবদান চিৰ-স্মৰণীয় । প্ৰকৃততে এই কেন্দ্ৰীয়কৰণ আঁচনিৰ তেখেতেই জন্মদাতা আছিল ।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাংগঠনিক গাঁথনি আৰু কৰ্মপদ্ধতি সংঘৰ দ্বাৰা গৃহীত সংবিধানত নিকপিত কৰা আছে । সংঘৰ উদ্দেশ্যসমূহো সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে । উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত :

ন্যায়সংগত আৰু সংবিধানিক উপায়েৰে সভ্য-সভ্যাসকলৰ ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক স্বাৰ্থৰ সংৰক্ষণ আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ অৱস্থা, দা-দৰমহা সা-সুবিধা ইত্যাদিৰ উন্নতি সাধন কৰা ;

তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগ, সমন্বয়, সম্প্ৰীতি আৰু যোগাযোগ বঢ়োৱা; তেওঁলোকৰ অভাৱ-অভিযোগ দূৰীকৰণ আৰু দাবীদাৱা আদায়ৰ চেষ্টা কৰা ;

তেওঁলোকৰ মাজত থকা বৰ্ণ-বৈষম্য, সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্য, শ্ৰেণীগত বৈষম্য, স্বজন তোষণ ইত্যাদিবিলাকৰ দূৰ কৰা;

অহিংসত বিচাৰ, চালিচী, আপোচ চেষ্টা, দ্বি-দলীয় বা ত্ৰিদলীয় আলোচনা ইত্যাদিত সংঘ বা সভ্যসকলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা;

মীমাংসাৰ চেষ্টা বিফল হ'লে দাবী আদায় বা অভাৱ অভিযোগ আদিৰ মোচনৰ অৰ্থে সমবেত শক্তি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা ধৰ্মঘট কিম্বা ব্যক্তিগত বা সমবেত সত্যাগ্ৰহ আদি কৰা ,

সভ্যসকলৰ মাজত আৰু নিয়োগকৰ্তাৰ লগত বুজাবুজি আৰু সন্তোষ বঢ়োৱা; চাকৰিত থকা কালছোৱাত তেওঁলোকৰ বেতন, বানচ, লাভাংশ, কমিচন, কামৰ সময়, ভৱিষ্যনিধি, পেন্সন, বাসস্থান, চিকিৎসা সাহায্য, চাকৰিৰ নিৰাপত্তা

আদিৰ ক্ষেত্ৰত হিতি আৰু মৰ্যাদাৰ উন্নতি সাধন কৰা আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ, কৰ্মচ্যুতি, বৰ্খাস্ত, মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত সাহায্য দিওৱাৰ চেষ্টা তথা কৰ্মচ্যুতি বৰ্খাস্তৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা ;

শিক্ষা, আকস্মিক বিপদ, মৃত্যু, বোগ-ব্যাধি ইত্যাদিৰ কাৰণে সামাজিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু সাহায্য দিয়া;

বিধান সভা বা সংসদৰ যোগে সভ্যসকলৰ নিৰাপত্তা উন্নয়ন ইত্যাদিৰ বিষয়ে আইন প্ৰণয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ;

সভ্যসকলৰ কাৰণে উদ্যোগৰ লাভৰ ন্যায্য অংশ আদায় কৰা, পৰিচালনাত ন্যায্য অংশ দিওৱা আৰু ন্যায্য অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অধিকাৰ আদায় কৰা;

এখন শোষণহীন, গণতান্ত্ৰিক, কল্যাণকাৰী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কামত সভ্যসকলৰ সমবেত শক্তি প্ৰয়োগ কৰা ;

সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অবিৰাম চেষ্টা চলোৱা;

সংঘই উদ্দেশ্যসমূহ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় গণতান্ত্ৰিক আৰু অহিংস উপায় অবলম্বন কৰিব ইত্যাদি ।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবিধানৰ নিৰ্দেশাৱলী অনুযায়ী সংঘৰ সাংগঠনিক গাঁথনি তিনিভাগীয়া - নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰে বাগিচা প্ৰাথমিক সংঘ, শাখা আৰু কেন্দ্ৰীয় সংঘ গঠন কৰা হয় । সংঘৰ বৰ্ত্তমানে অসম উপত্যকা জুৰি ২১ (একৈশ) টা শাখা সংঘ আছে । এই শাখাসমূহ : ডিব্ৰুগড়, পানীতোলা, ডুমডুমা, মাৰ্বেৰিটা, টিংৰাই, নাহৰকটীয়া, মৰাল, নাজিৰা, সোণাৰি, ৰোৰহাট, গোলাঘাট, বোকাখাত, নগাঁও, কামৰূপ, গোৱালপাৰা, মঙ্গলদৈ, বৰচলা, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ, হেলেম আৰু উত্তৰ লক্ষীমপুৰ । কেন্দ্ৰীয় সংঘৰ লগতে প্ৰত্যেক শাখা সংঘৰ নিজা মাটিত নিজা স্থায়ী কাৰ্যালয় ভৱন আছে । কেন্দ্ৰীয় সংঘৰ কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত । কেন্দ্ৰীয় তথা শাখা সংঘৰ দৈনন্দিন কামকাজ অৰ্হতাসম্পন্ন নিয়োজিত চাকিলৰো অধিক বিভাগীয় কৰ্মচাৰীয়ে সম্পাদন কৰে ।

একে আৰাবে ক'বলৈ হ'লে অসম উপত্যকাৰ ৭৮৬ জন চাহ বাগিচাৰ প্ৰত্যেকখনতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবিধানসম্মত ভাৱে গঠিত প্ৰাথমিক সংঘ আছে আৰু সভা সংখ্যা বৰ্ত্তমানে প্ৰায় চাৰিলাখ পঞ্চাশ হেজাৰৰ কম নহ'ব । সভা সংখ্যাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ কাৰণে অসম চাহমজদুৰ সংঘ ভাৰতৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ শ্ৰম সংঘ । সংঘৰ সভ্যৰ সংখ্যা আৰু কাৰ্য্যতলীৰ কাৰণে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন শ্ৰম মহাসংঘৰ অন্তৰ্ভুক্তি লাভ কৰিছে । এই মহা সংঘসমূহত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিনিধি আছে । পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা মহাসংঘ সমূহৰ সন্মিলন, অধ্যয়নচক্ৰ, আলোচনা চক্ৰত অসম

চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে যোগদান কৰি আহিছে ।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘই চাহ শিল্পত শান্তিপূৰ্ণ পৰিক্ৰেণ অটুট ৰখাত যত্নবান হৈ গান্ধীবাদী নীতি আৰু আদৰ্শেৰে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ কল্যাণৰ হকে শ্ৰম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি আহিছে । এই সংঘই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক অতীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমৰ্থ-সম্প্ৰীতি, ঐক্য-সংহতি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম চাহ মজদুৰ সংঘই এক উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । তদুপৰি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰম সংগঠন হোৱা হেতুকে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই সুঁতিৰ সৈতে মিলি যোৱাত উল্লেখনীয় অবদান আগবঢ়াইছে ।

অসম চাহমজদুৰ সংঘই আদিবেপৰা মজদুৰ সমাজত এটা শৈক্ষিক বাতাবৰণ তথা জাগৰণ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে চাহ মজদুৰ তথা তেওঁলোকৰ ল'ৰা-ছোৱালী, পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শিক্ষা বিস্তাৰৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সেই উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান, ইউনিফৰ্ম যোগান, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা, মহাবিদ্যালয়, কাকিকী মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আদিত পঢ়ি থকা চাহ মজদুৰৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে চৰকাৰী, অৰ্দ্ধ-চৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়োৱা বৃত্তি তথা সাহায্য লাভৰ কাৰণে সংঘ সদায় যত্নবান হৈ আহিছে । সংঘই মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আদিত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ চাহ মজদুৰৰ সন্তানৰ কাৰণে আত্মত্যাগে স্থান সংৰক্ষণৰ কাৰণে দাবী তোলাৰ লগতে গুৱাহাটীত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটি জিৰণি গৃহ নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় সংঘ তথা শাখা সংঘৰ কালৰ পৰা সীমিত সামৰ্থ্যৰে চাহ মজদুৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপ-পত্ৰ যোগান ধৰাৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্যও আগবঢ়াই আহিছে । ডুমডুমা শাখা আৰু সোণাৰি শাখাই নিজ নিজ অঞ্চলত একোখনকৈ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি পৰিচালনা কৰি আছে । মাৰ্বেৰিটা, সোণাৰি, যোৰহাট, গোলাঘাট শাখাই চাহ মজদুৰৰ দুৰণিবিটীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চহৰ অঞ্চলত থাকি পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আবাস নিৰ্মাণ কৰি যাবতীয় সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় শাখাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'ডিব্ৰুগড় চাহ মজদুৰ কল্যাণ সমাজ' অনুষ্ঠানটিয়ে আজি দুকুৰি বছৰ ধৰি অবিৰতভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । এই অনুষ্ঠানত এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বোণেদি বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু সিংলৰা জেলীৰ মহিলাসকলক স্বাক্ষৰী হোৱাত সহায়ক হোৱাকৈ

বোৰা-কটা, উলগোঠা, চিলাই আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই অনুষ্ঠানটিত একেলগে ৪০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে বছৰেকীয়া প্ৰশিক্ষণ ল'ব পৰাৰ বাবেতীয়া সা-সৰঞ্জামৰ সু-ব্যৱস্থা আছে । বৰ্তমানলৈকে এই অনুষ্ঠানটিৰপৰা ১৭০০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে বছৰেকীয়া পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈ ওলাই গৈছে । অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাই লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস নামেৰে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি পৰিচালনা কৰি আছে ।

শ্ৰমিক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়া আৰু তেজপুৰত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্ৰমিক শিক্ষা কেন্দ্ৰ, অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মেজেন্দ্ৰা মহিলা শ্ৰমিক উন্নয়ন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, বৰৈয়া শ্ৰমিক কল্যাণ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষাৰ্থী ভৰ্তিকৰণত সংঘৰ শাখাসমূহে বাবেতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

সংঘৰ শাখাসমূহে নিজ নিজ শাখাৰ অন্তৰ্গত বাগিচাসমূহৰ সভ্য-সভ্যাসকলক খেলা-ধুলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলি সিবিলাকৰ চৰ্চা তথা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে সহায়-সহযোগ আগবঢ়ায় । নাজিৰা শাখাৰ দ্বাৰা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক স্বৰ্গীৰ মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ স্মৃতিত 'সদৌ অসম আন্ত : চাহ বাগিচা মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা সৌৰভৰী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা'খনি ৰাজ্যিক ভিত্তিত সূচাৰূপে খেলাই আহিছে । সংঘৰ নেবানেপেৰা যত্নৰ ফলত ১৯৭৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰপৰা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ যোগেদি সপ্তাহত এবাৰকৈ চাহ মজদুৰ ৰাইজৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ কাৰ্য্যসূচী প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । পিছলৈ অনুষ্ঠানটিৰ নাম 'চাহ শ্ৰমিকৰ আচৰ' দিয়া হয় আৰু বৰ্তমানে সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ প্ৰচাৰ হ'ব ধৰিছে ।

১৯৫৬ চনত অসম শাখা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ সৌজন্যত ইয়াৰ কৃষ্টি শাখাৰ যোগে চাহ বাগিচাত এটা সাংস্কৃতিক জাগৰণ আনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ কলা-কৃষ্টিৰ চৰ্চা আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশ-বিকাশৰ কাৰণে আঁচনি লৈ আগবঢ়ায় । চাহ জনগোষ্ঠী আৰু অনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীৰে সাংস্কৃতিক দল গঠন কৰি বাগিচাই বাগিচাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতাৰ উপৰি অসমৰ বাহিৰত শিল্পীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত চাহ জনগোষ্ঠীৰ কলা-কৃষ্টিৰ সুন্দৰ ৰূপ পৰিবেশন কৰা হয় । ১৯৫৮ চনত কৃষ্টি শাখাৰ ফালৰপৰা নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'কৈচাসোণ' নামৰ এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য কাহিনী চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে । প্ৰথম সংগঠনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 'কৈচাসোণেই বিশ্বৰ প্ৰথম বোলছবি । ১৯৭৫ চনত 'অসম চাহ মজদুৰ সংঘই 'বত্সল' নামৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য কাহিনী চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে । ই প্ৰথম সংগঠনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত দ্বিতীয়খন বোলছবি । সংঘৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্য্যকলাপে সমন্বয়-সম্মিলিত

গঢ়াতো মূল্যবান বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। চাহ মজদুৰ সংঘৰ সৌজন্যত ১৯৯৩ চনত অসম চাহ জনগোষ্ঠীৰ কলা-কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা ডিব্ৰুগড় চহৰত অসম ভিত্তিত এখনি ঝুমইৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দ্বাৰা 'অসম চাহ শ্ৰমিক ঔদ্যোগিক সমবায় প্ৰতিষ্ঠান লিমিটেড' (ATEICOL) নামৰ চাহ শ্ৰমিকৰ এক সুবৃহৎ সমবায় প্ৰতিষ্ঠান ১৯৭১ চনত গঠন কৰা হয়। এই প্ৰতিষ্ঠানে বৰ্তমানে 'এটেইকল প্ৰিণ্টাৰ্ছ' আৰু 'উৰা চাহ বাগিচা' পৰিচালনা কৰি আছে আৰু অন্যান্য ব্যৱসায় চলাই আছে।

১৯৬২ চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসম চাহ মজদুৰ সংঘই জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ কাৰ্য্যতৎপৰতাৰ সৈতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰতি বাগিচাতে একোখন প্ৰতিৰক্ষা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা পুজিলৈ প্ৰত্যেক চাহ মজদুৰে কমেও এদিনৰ মজুৰি বৰঙণি স্বৰূপে ১০ (দহ) লাখ টকা আগবঢ়ায়। ইয়াৰ লগতে সংঘৰ সকলো কৰ্মীয়েও এদিনৰ উপাৰ্জন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা পুজিলৈ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ১৯৭৫ চনত দিবেয়াম বাগিচাত বা-মাকলীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালবৰ্গলৈ সংঘই সাহায্য আগবঢ়ায়। ১৯৭৭ চনত তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ আৰু কেৰেলা ৰাজ্যত হোৱা বা-মাকলী আৰু সাগৰীয় জোৱাৰৰ টোৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা লোকসকললৈ চাহ মজদুৰসকলে সাহায্য আগবঢ়ায়।

১৯৪৪ চনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰলয়ঙ্কৰী ভূমিকম্পত পীড়িতসকলৰ সাহায্যাৰ্থে সংঘৰ সভ্য-সভ্যাসকলৰপৰা তোলা ১ লাখ ১ হেজাৰ ৩৮ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী সাহায্য পুজিলৈ আগবঢ়ায়। ১৯৯৬ চনত কোমকৰাখাৰ আৰু বড়ইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত পীড়িত লোকসকললৈ সংঘই বাগিচা জমিকসকলৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰায় ৪০০ কুইণ্টল চাউল আৰু আটা আৰু ৩৪৬ টা বস্তা, নতুন আৰু পুৰণি কাপোৰ আৰু কিছু বাচন-বৰ্তন আৰু ৪ (চাৰি লাখ) টকা সাহায্য হিচাবে আগবঢ়ায়।

১৯৮৮ চনত অসমত হোৱা প্ৰলয়ঙ্কৰী বানপানীৰ গৰাহতপৰা দুৰ্গতসকলৰ সাহায্যাৰ্থে প্ৰয়োজনীয় সা-সামগ্ৰী আৰু সংগৃহীত ধন মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুজিলৈ আগবঢ়ায়।

ছেভিয়েট দেশৰ আৰ্মেনিয়াত হৈ ৰোৱা ভয়ঙ্কৰ ভূমিকম্পত বিপদাপন্ন দুৰ্গতসকলৰ কাৰণে সংঘই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সাহায্য পুজিলৈ দান আগবঢ়ায়।

অসম চাহ মজদুৰ সংঘই সাহিত্য জগতলৈও অকলান আগবঢ়ায় আহিছে। এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাত কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰকাশিত গ্ৰন্থকেইখন : শ্ৰীসুনীল কুমাৰ দ্বাৰা ৰচিত : "চুহু গীতৰ মাজে মাজে", বৰ্গীৰ

ববীন কাকতিৰ দ্বাৰা ৰচিত “গান্ধীজী, অসম আৰু অসমৰ চাহ মজদুৰ”, শ্ৰীবিজ্ঞানলাল উপাধ্যায়ৰ দ্বাৰা সংকলিত “স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্ৰমিক নেত্ৰ দলবীৰ সিং লোহাব”, শ্ৰীপ্ৰহ্লাদ তাম্বৰ দ্বাৰা ৰচিত “চাহ বাগিচাত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ” ।

অসমৰ চাহ মজদুৰ সংঘৰ কাৰ্য্যকলাপী কাৰ্য্যকৰী সমিতিৰ এক সন্মানীয় সিদ্ধান্ত অনুক্ৰমে ১৯৬৯ চনত সংঘৰ মুখপত্ৰৰূপে ‘চাহমজদুৰ’ বৰ্ষা। আলোচনীখনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । তেতিয়াৰপৰা ‘চাহ মজদুৰ’ৰ প্ৰকাশ অব্যাহত গতিত আগবাঢ়ি থাকি ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি কল্যাণী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি বৰ্তমান ৩০ বছৰ হৈছে । উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৩ চনৰ ১০৭ ডিচেম্বৰ তাৰিখে কাকত ফেডাৰেচনৰ অভিবৰ্তনত ‘চাহ মজদুৰ’লৈ উৎকৃষ্টতাৰ সৰ্বভাৰতীয় বঁটা আগবঢ়োৱা হয় । বঁটা প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ সূচনা আৰু প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীকে. সি. সিংদেৱে ।

উক্ত কাকতখনৰ যোগেদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ নবীন লেখক-লেখিকাই আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈও সুবিধা লাভ কৰিছে ।

অসমৰ বাৰ্জনৈতিক ক্ষেত্ৰতো চাহ মজদুৰসকলে এক উল্লেখনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে । দেশৰ সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি চাহ মজদুৰসকলে মুক্তভাৱে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নিজৰ প্ৰাৰ্থীক আৰু আগবঢ়াই নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিৰূপে অসম বিধান সভা, লোকসভাৰ সদস্য পদত অধিষ্ঠিত হৈছে । অসম তথা কেন্দ্ৰতো মন্ত্ৰীদ্বৰ দায়িত্বও লৈছে । লগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ তথা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণো কৰিছে ।

চাহ মজদুৰসকলৰ ন্যায্য অধিকাৰ সাব্যস্তকৰণ আৰু প্ৰাপ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ সদা সতৰ্ক থাকি চৰকাৰ তথা নিয়োগকৰ্তা পক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু ন্যায্য দাবী দাঙি ধৰি শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ জৰিয়তে সিবিলাকৰ মীমাংসাৰ কাৰণে যত্নপৰ হৈ আহিছে । সেই মৰ্মে বাগিচা স্তৰকে ধৰি শাখা সংঘ স্তৰতো দ্বি-পাক্ষিক মীমাংসা চুক্তি কৰা হয় । ‘অসম চাহ মজদুৰ সংঘই কেন্দ্ৰীয় স্তৰত উদ্যোগ ভিত্তিত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত বৰ্তমানলৈকে সম্পাদন কৰা প্ৰায় তিনিকুৰিখনৰো অধিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি আছে । এই চুক্তিসমূহৰ সু-ফল অসম উপত্যকাৰ সকলো চাহ বাগিচাৰ সকলো চাহ মজদুৰে সমানেই ভোগ কৰিবলৈ পায় । তাৰে ভিতৰত বিশেষ কেইখনমান চুক্তিৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ’ল :

(১) ১৯৬২ চনৰ ২২ আৰু ২৩ মে’ আৰু ১৯৬০ চনৰ ১৫ জুন তাৰিখে বাগিচা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে খৰি যোগান দিয়া আৰু খৰি বিৰ নোহাবলৈ তাৰ বাবদ ইচ্ছনৰ বিকল্প হিচাপে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ সপ্তাহত একাৰকৈ ১০০ আউলকৈ

কেবাচিন তেল দিয়াৰ সম্পৰ্কত এক বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।

(২) ১৯৬৬ চনৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে শ্ৰমিকৰ হাজিৰা বৃদ্ধি কৰি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে এখনি বি-পাক্ষিক চুক্তি কৰা হয় ।

(৩) শ্ৰমিকসকলক কেন্দ্ৰ যোগান (খাদ্য সামগ্ৰী) দিবনোৱাখিলে তাৰ বাবদ নগদ ধন কতিপূৰণ দিবলৈ ১৯৬৭ চনৰ ১৬ মে'ত এক বি-পাক্ষিক চুক্তি কৰা হয় ।

(৪) ১৯৬৭ চনৰ ২৯ জুন তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে পুৰুষ-মহিলা আৰু শিশু শ্ৰমিক সকলোৰে নতুন নিৰ্বিঘ্নমতে প্ৰতি কেজি পাত তোলাৰ বাবদ অতিৰিক্ত ৯ পইচাকে পাব আৰু সেইমতে ১ নং আৰু ২ নং জনৰ পুৰুষ শ্ৰমিকসকলে ৫৮ পইচাকে, মহিলা শ্ৰমিকসকলে ৫৬ পইচাকে আৰু শিশু শ্ৰমিকসকলে ২৪ পইচাকে দৈনিক ভাট্টা পাব । নগাঁও চাৰ্কোলাৰ পুৰুষ - শ্ৰমিকসকলে ৩৭ পইচাকে মহিলা শ্ৰমিকসকলে ৩৫ পইচাকে আৰু শিশু শ্ৰমিকসকলে ১৪ পইচাকে দৈনিক ভাট্টা পাব । অনহাতে ৩ নং জনৰ পুৰুষ শ্ৰমিকসকলে ৪৩ পইচাকে, মহিলা শ্ৰমিকসকলে ৪১ পইচাকে আৰু শিশু শ্ৰমিকসকলে ১৭ পইচাকে দৈনিক ভাট্টা পাব ।

(৫) ১৯৬৭ চনৰ ২৫ চেপ্তেম্বৰ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান নাটনি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত হাজিৰা দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

(৬) ১৯৬৭ চনৰ ৮ নবেম্বৰ তাৰিখে ঠাণ্ডা দিনৰ কামৰ নিৰ্বিঘ্ন সম্পৰ্কত হোৱা চুক্তিমতে একে পৰিমাণৰ হাজিৰা পৰিশোধ কৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয় ।

(৭) ১৯৬৮ চনৰ ১৯ চেপ্তেম্বৰত হোৱা চুক্তিমতে হাজিৰাসহ বহাগ বছৰ বছৰ দিন ঘোষণা কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰৰ ৩০ জানুৱাৰী দিনটো শহীদ দিবস হিচাপে হাজিৰাসহ বছৰ দিন ঘোষণা কৰা হয় । ২ অক্টোবৰ বছৰ সলনি প্ৰতি বছৰে ৩০ জানুৱাৰী দিনটো বন্ধ দিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হয় ।

(৮) ১৯৬৮ চনৰ ১১ জুন তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে খেতি কৰিবৰ বাবে প্ৰতি বিঘা মাটিৰ কাৰণে হাজিৰাসহ ৩ দিনকৈ আৰু খেতি চপাবৰ বাবে ২ দিনকৈ ছুটী পাব । অৱশ্যে এই বন্ধ ১৫ দিনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ।

(৯) ১৯৬৮ চনৰ ২৯ জুনত হোৱা চুক্তিমতে দৰমহা বোৰ্ডৰ সিদ্ধান্তমতে বিশেষ কিছুমান কামৰ বাবে উপ-কৰ্মচাৰীলৈ পদোন্নতি কৰা হয় ।

(১০) ১৯৬৮ চনৰ ২৯ জুনৰ চুক্তি অনুসৰি অসম উপত্যকাস্থিত সকলো চাহ বাগিচা এলেকাতে গ্ৰাহক সমবায় দোকান (Co-operative Consumers' Stores) দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয় ।

(১১) ১৯৬৯ চনৰ ২৩ অক্টোবৰ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে দৈনিক হাজিৰা,

দৈনিক ভাট্টা, বেচন, পাততোলা হাজিৰা, চাহপাত যোগান আৰু অতিৰিক্ত ১৫,০০০ শ্ৰমিক নিয়োগ আৰু আন বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি কৰা হয় ।

(১২) ১৯৭০ চনৰ ৬ জুলাই তাৰিখে হোৱা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিমতে পাততোলা বাবদ প্ৰত্যেক শ্ৰমিকে দৈনিক ১৫ পইচাকৈ অতিৰিক্ত বৃদ্ধি হাজিৰা পাব ।

(১৩) ১৯৭০ চনৰ ৩০ চেপ্তেম্বৰ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে অতিৰিক্ত হাজিৰা সহ মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় ।

(১৪) ১৯৭০ চনৰ ১ অক্টোবৰ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে মাহেকীয়া দৰ্মহাড়ত শ্ৰমিকসকলে নতুন দৰ্মহা স্কেলৰ মতে হাজিৰা পাব । সেই মতে ২ নং গ্ৰেডৰ শ্ৰমিকসকলে মুঠ মাহে ১২৬ টকাকৈ আৰু ৩ নং গ্ৰেডৰ শ্ৰমিকসকলে ১১৫ টকাকৈ পায় ।

(১৫) ১৯৭০ চনৰ ১ অক্টোবৰ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি সংশোধন কৰা হয়, উপ-কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলি দৰমহা সংশোধন কৰা হয়, উৎসৱ-পাৰ্ৱন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ দিনৰ চুক্তি কৰা হয়, উপ-কৰ্মচাৰীসকলক আকস্মিক ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

(১৬) ২০ মাৰ্চ, ১৯৭২ চনৰ চুক্তিমতে বৰবুৰৰ বস্তৰত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ১৯৭২ চনৰ পৰা মহিলা শ্ৰমিকসকলে আৰু ১৯৭০ চনৰ পৰা পুৰুষ শ্ৰমিকসকলে একে মানদণ্ডৰ ছাতি পাব ।

(১৭) ১৯৭২ চনৰ নবেম্বৰত হোৱা চুক্তিমতে অসম উপত্যকা আৰু কাছাৰ জিলাৰ দৈনিক হাজিৰাত অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ২০ পইচা আৰু ১৮ পইচাকৈ আৰু শিশু শ্ৰমিকসকলৰ ১০ পইচা আৰু ৯ পইচাকৈ হাজিৰা বৃদ্ধি পায় ।

(১৮) ২১ মে' ১৯৬৫ চনত হোৱা চুক্তিমতে প্ৰত্যেক শ্ৰমিক পৰিয়ালকে মাহে ১৬ ঘনফুটকৈ (৫৪) খৰি যোগান বৃদ্ধি পায় ।

(১৯) ১২ মাৰ্চ ১৯৭৪ চনত হোৱা চুক্তিমতে কোম্পানী আৰু মেডিকেল ষ্টাফ আৰু কাৰিকৰী আৰু উপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া দৰমহা পোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা পুনৰ সংশোধন কৰা হয় ।

(২০) ১৯৭৪ চনৰ ২ মে'ত হোৱা চুক্তিমতে উপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা পুনৰ সংশোধন কৰা হয় ।

(২১) ১৪ জুন, ১৯৭৪ চনত হোৱা চুক্তি অনুসৰি পাততোলা বাবদ প্ৰত্যেক প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশু শ্ৰমিক উভয়ে প্ৰতি কেজিত ১২ পইচাকৈ নতুন

হাৰত হাজিৰা পাব ।

(২২) ১২ ডিচেম্বৰ, ১৯৭৪ চনৰ চুক্তিমৰ্মে অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ দৈনিক হাজিৰাভুক্ত শ্ৰমিকসকলে নিম্নলিখিত ধৰণেৰে বৰ্দ্ধিত হাজিৰা পাব ।
প্ৰাপ্তবয়স্ক শ্ৰমিকে ৩২ পইচা আৰু শিশু শ্ৰমিকে ১৬ পইচাকৈ পাব । এই ব্যৱস্থা ১৯৭৫ চনৰ ৫ জানুৱাৰী আৰু ১৯৭৪ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰপৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ।

(২৩) ১৭ ডিচেম্বৰ, ১৯৭৪ চনৰ চুক্তিমতে জাৰপৰা বন্ধা পাবলৈ প্ৰত্যেক শ্ৰমিককে কয়ল (Blankets) যোগান দিয়া হয় ।

(২৪) ১৯৭৫ চনৰ ৩ জানুৱাৰীত হোৱা চুক্তিমতে পূৰ্বে অনুমোদিত অনুসৰি কয়ল যোগান দিব । এই কয়লৰ জোখ হ'ব এনে ধৰণৰ : ১২৭ চে. মি. বহল আৰু ২০৩ চে. মি. দীঘল আৰু ওজন ৮০০ গ্ৰাম ।

(২৫) ১৮ চেপ্তেম্বৰ, ১৯৭৫ চনত শ্ৰমিকসকলক উন্নত মানৰ (Rain Coat) পানী কাপোৰ যোগান দিয়াৰ বিষয়ে চুক্তি কৰা হয় ।

(২৬) ১০ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৭৭ চনত চাহ বাগিচাত দৈনিক হাজিৰাত কাম কৰা শ্ৰমিক, উপ-কৰ্মচাৰী আৰু আন মাছেকীয়া দৰমহাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি সম্পৰ্কত এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।

(২৭) ২৬ জুলাই, ১৯৭৭ চনত হোৱা চুক্তি অনুসৰি উপ-কৰ্মচাৰী আৰু আন মাছেকীয়া দৰমহা ভুক্ত শ্ৰমিকে এক সংশোধিত নিৰিখত দৰমহা লাভ কৰিব । সেইমতে ৩০০ এককৰ ওপৰত থকা বাগিচাৰ ২ নং শ্ৰেডৰ শ্ৰমিকসকলে ২৩৫.০০ টকাকৈ আৰু ৩ নং শ্ৰেডৰ শ্ৰমিকসকলে ২১৭.০০ টকাকৈ আৰু আন বাগিচাৰ ২ নং শ্ৰেডৰ শ্ৰমিকসকলে ২৩৫.০০ টকাকৈ আৰু ৩ নং শ্ৰেডৰ ২১৭.০০ টকাকৈ দৰমহা পাব, লগতে ১৪% হিচাপে মৰগীয়া ভাট্টা পাব ।

(২৮) ৯ অক্টোবৰ, ১৯৭৭ চনৰ বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুসৰি প্ৰত্যেক প্ৰাপ্ত বয়স্ক আৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পাত তোলাৰ বাবে প্ৰতি কিঃ গ্ৰামত ১৮ পইচাকৈ পাব ।

(২৯) ১৯৭৮ চনৰ ২০ নবেম্বৰত হোৱা চুক্তিমতে প্ৰাপ্তবয়স্ক শ্ৰমিকৰ বাবে দৈনিক ৫০ পইচাকৈ আৰু শিশু শ্ৰমিকৰ বাবে ২৫ পইচাকৈ হাজিৰা বৃদ্ধি হ'ব ।

(৩০) ১৯৭৮ চনৰ ২০ নবেম্বৰত অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বাগিচাত অতিৰিক্ত ২৫,০০০ শ্ৰমিক নিয়োগৰ সম্পৰ্কত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।

(৩১) ১০ নবেম্বৰ, ১৯৭৯ চনত হোৱা চুক্তিমতে প্ৰত্যেক হাৰী শ্ৰমিক পৰিয়ালে ২২৮ কসকুট (Cst) ধৰি আৰু প্ৰতি মাহে পৰিয়ালে প্ৰতি ৬০০ গ্ৰামকৈ চাহপাত পাব । অৱশ্যে একমীয়া পৰিয়ালৰ বাবে এই পৰিমাণ ৩০০ গ্ৰাম হ'ব ।

(৩২) ২৪ জুলাই, ১৯৮০ চনত হোৱা চুক্তিমতে অসম ঊপত্যকাৰ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে দৈনিক হাজিৰা বৃদ্ধি কৰা হয়।

(৩৩) ২১ আগষ্ট, ১৯৮১ চনৰ চুক্তি অনুসৰি ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু মাহেকীয়া দৰমহাহীন শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে সংশোধিতভাৱে পুনৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হয়।

(৩৪) ১৯৮২ চনৰ ৪ জুলাইৰ চুক্তিমতে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু মাহেকীয়া দৰমহাহীন শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে সংশোধিতভাৱে পুনৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হয়।

(৩৫) ১ আগষ্ট, ১৯৮৩ চনত অসম ঊপত্যকাৰ দৈনিক হাজিৰাৰ কাম কৰা শ্ৰমিকৰ হাজিৰা নিৰ্দ্ধাৰণৰ ওপৰত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়।

(৩৬) ১ আগষ্ট, ১৯৮৩ চনৰ বি-পাকিক চুক্তিমতে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া দৰমহাহীন শ্ৰমিকসকলে অতিবিস্তৃতভাৱে হাৰত V. D.A পাব।

(৩৭) ১৮ নবেম্বৰ, ১৯৮৫ চনত হোৱা চুক্তিমতে, ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া দৰমহাহীন শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা পুনৰ সংশোধন কৰা হয়।

(৩৮) ১২ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৮৬ চনত হোৱা চুক্তিমতে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া দৰমহাহীন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ ঊপ-কৰ্মচাৰীক ১ নং শ্ৰেণীলৈ নতুন পদোন্নতি কৰা হয়।

(৩৯) ২৯ নবেম্বৰ, ১৯৮৬ চনত হোৱা চুক্তিমতে অসম ঊপত্যকাৰ বাগিচাৰ দৈনিক হাজিৰাহীন শ্ৰমিকসকল আৰু অগ্ৰাধিকৃতসকলৰ দৈনিক হাজিৰা ক্ৰমে ৬৫ পইচা আৰু ৩০ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হয়।

(৪০) ৬ মাৰ্চ, ১৯৮৭ চনৰ চুক্তি অনুসৰি বাগিচাৰ বাহিৰত বাস কৰা স্থায়ী শ্ৰমিকে ঘৰ ভাড়া বাবদ প্ৰতি মাহে ১৫.০০ টকাকৈ পাৰ।

(৪১) ১১ মে', ১৯৮৮ চনত হোৱা চুক্তিমতে বিসকল স্থায়ী শ্ৰমিকে কোম্পানীয়ে দিয়া ঘৰ পোৱা নাই সেইসকলক প্ৰতিমাহে বিনামূলীয়া ১৫০ ঘনফুটকৈ (CFT) খৰি যোগান দিব।

(৪২) ১০ অক্টোবৰ, ১৯৮৮ চনত স্থায়ী কনুৱাই আইন অনুসৰি অতিবিস্তৃত লোকক নিয়োগৰ সম্পৰ্কে চুক্তি কৰা হয়।

(৪৩) ১৬ মে', ১৯৮৯ তাৰিখে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু আন মাহেকীয়া দৰমহাহীন শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰ পুনৰ সংশোধন কৰা হয়।

(৪৪) ২৬ মে' ১৯৮৯ তাৰিখে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া বেতনভোগী শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা পুনৰ সংশোধনৰ ওপৰত চুক্তি কৰা হয়।

(৪৫) ১৮ ডিচেম্বৰ ১৯৯১ তাৰিখে ঊপ-কৰ্মচাৰী আৰু আন আন

মাহেকীয়া বেতনভোগী শ্রমিকসকলৰ নতুন দৰমহা ছেল প্ৰবৰ্তন কৰা হয় ।

(৪৬) ১৮ ডিচেম্বৰ, ১৯৯৯ চনত প্ৰথম দ্ৰৱ্য বান্ধ চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হয় । এই চুক্তিমতে বিবাহিত শ্রমিকসকলে ১০০.০০ টকা আৰু অবিবাহিত শ্রমিকসকলে ৫০.০০ টকাকৈ পাব ।

(৪৭) ১০ জুন, ১৯৯২ তাৰিখে উপ-কৰ্মচাৰী আৰু আন আন মাহেকীয়া বেতনভোগী শ্রমিকসকলক খৰিব বাবদ LPG চিলিণ্ডাৰ গেছৰ যোগান দিয়াৰ ওপৰত সন্মতিসূচক চুক্তি কৰা হয় ।

(৪৮) ১০ জুন, ১৯৯২ চনত হোৱা চুক্তিমতে বাগিচাৰ বাহিৰত বাস কৰা স্থায়ী শ্রমিকসকলে ঘৰ ভাড়া বাবদ প্ৰতি মাহে ৩৫.০০ টকাকৈ লাভ কৰে ।

(৪৯) ১০ জানুৱাৰী, ১৯৯৩ তাৰিখে হোৱা চুক্তিমতে ঠিকা পাত চিন্তা হাব প্ৰতি কেজি ২৭ পইচাকৈ পাব ।

(৫০) ১০ জানুৱাৰী, ১৯৯৩ তাৰিখৰ আন এক চুক্তিমতে দৈনিক হাজিৰাতুক্ত শ্রমিকসকলৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ২.৫০ পইচা, ১.৭৫ পইচা আৰু ১.৭৫ পইচা হাজিৰা বৃদ্ধি কৰা হয় ।

(৫১) ১০ জানুৱাৰী, ১৯৯৩ তাৰিখৰ চুক্তিমতে পাত চিন্তা বতৰত যিসকল অস্থায়ী শ্রমিকে অতি কমেও ৩ মাহ কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ছাতি, চপ্পল, এপ্ৰন কিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

(৫২) ২৭ মাৰ্চ, ১৯৯৩ তাৰিখে পাত চিন্তা নিৰিখ নিৰ্দ্ধাৰণ দৈনিক ভাট্টাৰ ওপৰত চুক্তি কৰা হয় ।

(৫৩) ১৮ জুন, ১৯৯৪ তাৰিখে কোম্পানীৰ কোবাৰ্টাৰ নোপোৱা স্থায়ী শ্রমিকসকলৰ খৰিব পৰিমাণ বৃদ্ধি, দৈনিক ভাট্টা বৃদ্ধি, উপ-কৰ্মচাৰীৰ কোবাৰ্টাৰলৈ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শ্রমিকসকললৈ আঠুৱা যোগান দিয়াৰ ওপৰত চুক্তি হয় ।

(৫৪) ২৮ মাৰ্চ, ১৯৯৫ তাৰিখে উপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া বেতন ভোগী শ্রমিকৰ দৰমহাৰ পুনৰ সংশোধন কৰা হয় ।

(৫৫) ৫ আগষ্ট, ১৯৯৫ চনত উপ-কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য মাহেকীয়া বেতনভোগী শ্রমিকক প্ৰতিমাহে প্ৰতি পৰিয়ালক ৯৫০ গ্ৰামকৈ আৰু একক পৰিয়ালক ৪৭৫ গ্ৰামকৈ চাহপাত দিয়াৰ ওপৰত চুক্তি কৰা হয় ।

(৫৬) ১৬ নবেম্বৰ, ১৯৯৫ তাৰিখে অস্থায়ী শ্রমিকসকলৰ বাবে দৈনিক ভাট্টা সহ বেমাৰী ছুটি দিবলৈ চুক্তি কৰা হয় ।

(৫৭) ৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৯৬ তাৰিখে শ্রমিকৰ বাসস্থানত বিজুলী যোগান সম্পৰ্কে এক পাঁচ বছৰীয়া চুক্তি কৰা হয় ।

(৫৮) ১২ জুন, ১৯৯৬ তাৰিখে শ্ৰমিকৰ দৈনিক হাজিৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ৩.০০ টকা ২.৫০ পইচা আৰু ২.৫০ পইচা বৃদ্ধিৰ এখনি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়।

(৫৯) ১৬ জুন, ১৯৯৭ তাৰিখে শ্ৰমিকসকলৰ শ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰা হয়। সেই অনুসৰি বিবাহিত শ্ৰমিকে ১৯৯৬ চনৰপৰা বছৰি ২৫০.০০ টকা আৰু অবিবাহিত শ্ৰমিকে ১২৫.০০ টকাকৈ লাভ।

(৬০) ১৩/৬/৯৮ তাৰিখে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংঘ আৰু আটাইকেউটা চাহ বাগিচাৰ মালিক সন্থাৰ মাজত হোৱা চুক্তিমতে উণ-কৰ্মচাৰী আৰু মাহেকীয়া দৰমহা পোৱা অন্যান্য চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰি তিনিবছৰীয়া এখন নতুন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়।

প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰা হৈছে যে বি-পাক্ষিক আলোচনাত মতানৈক্য ঘটিলে বিশেষ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিকৰ স্বার্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আদালতৰো কাৰ চাপি শ্ৰমিকৰ হৈ যুঁজ দি আহিছে।

চাহ শিল্পত ১৯৫৬ চনৰ আগতে চাহ শ্ৰমিকক বোনচ দিয়াৰ কোনো নিয়মেই নাছিল। অৱশ্যে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানে চাহ কৰ্মচাৰীসকলক নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী লাভৰ এটা অংশ বোনচ হিচাপে দিছিল। ১৯৫৪ চনত যেতিয়া চাহ শিল্পত অতীতপূৰ্ব লাভ হয় তেতিয়া বাঙালী কংগ্ৰেছে চাহ শিল্পৰ শ্ৰমিকক বোনচ দিব লাগে বুলি এটা দাবী মালিকসকলৰ আগত দাঙি ধৰে। মালিক পক্ষই যদিও প্ৰথমে দাবীটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত ১৯৫৩-৫৪ চনৰ লাভৰ ওপৰত ১৯৫৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ৮ তাৰিখে শ্ৰমিক আৰু মালিক পক্ষৰ এখন চুক্তি দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হয়। বাঙালী মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ পক্ষৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে স্বৰ্গীয় কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠীয়ে (অসম শাখা বাঙালী মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ তেতিয়াৰ সভাপতি) আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে শ্ৰীবি, কে নাৱাৰে চুক্তিখনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। এই চুক্তিখন আজিও দিল্লী চুক্তি (Delhi Agreement) নামে জনাজাত। এই চুক্তিৰ ফলত চাহ শিল্পৰ চাহ শ্ৰমিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বোনচ লাভ কৰে।

চাহ মজদুৰৰ সমাজ আৰু সামাজিক ৰীতি-নীতি

□ ডিম্বেশ্বৰ তাল

ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰপৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তথা বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ লোকেৰে গঠিত এক বৈচিত্ৰময় জন গোষ্ঠীয়ে হৈছে চাহ মজদুৰ সমাজ । তেওঁলোক অসমলৈ অহা নাছিল অনাহে হৈছিল । অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা চাহ বাগিচাসমূহত কাম কৰাবলৈ তথা হাবি-জুজ্বলেৰে পৰিপূৰ্ণ সোণসেৰীয়া উৰ্বৰা শক্তি সম্পন্ন মাটিক চাফ-চিকুনাই দবল কোৰ মাৰি, সমান কৰি তাত কেঁচা সোণৰ গছ বোৱাবলৈ ব্ৰগিক ইংৰাজ জাতিৰ দ্বাৰা, তেওঁলোকক পতিয়ন নিয়াইছিল অসমৰ মাটি খুচৰিলেই ধন পোৱা যায়, সোণ পোৱা যায় জলপমান শ্ৰমৰ-বিনিময়ত । সেয়েহে তাড়নাত পৰি প্ৰেৰণা পাইছিল জীয়াই থাকিবলৈ অনাগত ভৱিষ্যতৰ বন্ধীন সপোন কল্প চিত্ৰত ভাঁহি উঠা দেখা পায় । বিনিময়ত আঁৰকাঠিৰ (দালাল) কৰলত পৰি অসমৰ মাটিত কেঁচাসোণ বুটলিবলৈ নিজৰ আত্মীয়-স্বজনক এৰি, 'ঘৰু' সে বাহিৰ, হৰ, দেহু ছাড়ি বিদেহ যাব, বিদেহ গেলে মনে পৰে ধনীকে । 'ছাড়ি দে মোৰ ছাঁদমণিকে । বা 'আম লাগে থপা থপা, তেতুল (তেতেলি) লাগে বাঁকা, যাঞে দেশ গ' আসাম দেশে ছা গাছে টকা ।' টকা কামানি কৰি অৰ্থনৈতিকভাৱে নিজকে টনকিয়াল কৰিবলৈ নিজৰ জন্ম জেগাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি আহিছিল ভূত-ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ । সেয়া আছিল বৰাট ব্ৰুচ চাহাবে ১৮২৩ চনতে চাহ গছ অসমত আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বহুত পাছত অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৮৩৭ চন মানৰ কথা ।

কল্পনাতকৈয়ো যে বাস্তৱ অতি কঢ় তাক বুজি পালে অসমৰ মাটিত ভৰি দি ঘূৰি যাবলৈ তেতিয়া কোনো পথেই নাছিল । সেয়েহে নিষ্ঠুৰ বাস্তৱ সত্যক স্বীকাৰ কৰি ললে ভাগ্যমন্দ বুলি ।

ইংৰাজ জাতি আছিল চালাকি অৰ্থাৎ বুথিয়ক, তেওঁলোকে সেয়েহে একে ভাষা-ভাষীৰ তথা একেজন গোষ্ঠীৰ মানুহক একেলগে স্থাপিত নকৰি বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ তথা জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণকৈ স্থাপিত কৰিলে যাতে তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে মালিকৰ বিপক্ষে যিদি দিব নোৱাৰে, প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে,

ভাষাৰ অভাৱত নাইবা গোষ্ঠীগত অভাৱত, সেয়ে চাহ মজদুৰ সমাজৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণ হোৱা দেখা যায় যাক অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই, এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অসমত আহোম স্বৰ্গদেউসকলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সমষ্টিৰে গাঁওসমূহ সংগঠন কৰিছিল (প্ৰথম যোমাই ডামুলী বৰবৰুৱাৰ দিনত হৈছিল) যাতে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ নাহে, ইংৰাজ আভিয়ে যি অভিসন্ধিৰেই চাহ মজদুৰ সমাজক সংস্থাপন নকৰক কিয় বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, গোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ সংস্থাপনহে কৰিলে বুলি ক'লেও হয়তো অত্যাতি কৰা নহ'ব যেন অনুমান কৰিব পাৰি। উনুক্ষিয়াই অহা হৈছে যে চাহ মজদুৰ সমাজখন ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰপৰা অহা বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰে গঠিত এক সংমিশ্ৰণ জনগোষ্ঠী, ইয়াত আছে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আৰু উপ-ভাষী লোক, যেনেকৈ অসমত কোঁচ, কুমাৰ, কৈৱৰ্ত, কমাৰ, আহোম, চুতীয়া, কছাৰী, যোগী, বামুন, মহন্ত, মিচিং, বড়ো, দেউৰী আদি জনগোষ্ঠীৰ লোক বিৰাজমান আৰু গোষ্ঠীগত অনুপাতে আচাৰ-ব্যৱহাৰ, নিয়ম-কানুন আদি বেলেগ বেলেগ হয়। তদুপৰি চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজতো তাহা, তেলী, তাঁতী, পাণতাঁতী, তাম্বাৱ, খন্দাইত, চানু, খেৰীয়া, মুণ্ডা, চাওতাল, চাওৰা, চবৰ, কুমী, মাহাত্ত, ভূমিজ, গোৱালা, মানকি, বৰাইক, মাহাঙি, গৌৰ, গড়, গোঘা, লুধি, হাড়ি, ডম আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু সেইদৰে তেওঁলোকৰ ভাষা-সংস্কৃতি, সমাজ ব্যৱস্থাও বেলেগ বেলেগ। সেয়েহে চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কঁহিয়াই লিখিবলৈ বোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে এখন যে মহাভাৰত সৃষ্টি হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই, যেনেদৰে আহোম, চুতীয়া, কছাৰী, কলিতা, ব্ৰাহ্মণ, মহন্ত, কুমাৰ, কৈৱৰ্ত, দেউৰী, বড়ো আদি জনগোষ্ঠীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বা লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ গ'লে যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব চাহ মজদুৰ সকলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ গ'লেও সেই একেই সমস্যাবেই সৃষ্টি হ'ব ই প্ৰত্যক্ষ সত্য। সেয়ে চাহ মজদুৰ গোষ্ঠীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা নকৰি বং কিকিৎহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো সমূহীয়াভাৱে।

চাহ মজদুৰ সমাজখনলৈ সোমাই গ'লেই দেখিবলৈ পোৱা যায় লেডেৰা-পেটেৰা, নাঙঠ-শিঙঠ, শেঙুননকা, পেট ওলোৱা ল'ৰা-হোৱালীৰ জাক, ধুলিয়ে-বাৰিয়ে হৈ-হাল্লা কৰি খেলি থকা এক অদ্ভুত দৃশ্য, তেওঁলোকৰ গাত

কাপোৰ-কানি নাই, জাৰ-জহ কি বস্ত্ৰ চিনি নাপায়, বুজি নাপায়, ডেকা গাভৰু
 তথা মাক-বাপেক সকলো যেন কাঠৰ একোটা পুতলাহে । গছৰ তলত,
 চোতালত নাইবা শিৰালিত জুম বান্ধি বহি আছে কিছুৰে টুৰেষ্ট নাইন বা
 কটপিছ খেলিছে, খেনোৱে বিয়নী মেল মাৰিছে হয়তো কিছুৰে সামান্য কথা
 এটিকে লৈ বিয়াগোম হৈ হাল্লা কৰি কাজিয়া কৰিছে যেন এতিয়াই কিবা
 এটা মাৰাত্মক ঘটনা ঘটি যাব আৰু অলপমান আগুৱাই গ'লেই দেখিবলৈ
 পাব ঢলং পলংকৈ অহা মাতাল মদলীক আৰু শুনিবলৈ পাব মাতালৰ প্ৰলাপ,
 'চন্ চন্, কিছনে ফাছায়া, হামনে ফাছায়া মাই নেম ইজ বিলীন উৰীয়া, 'বহুত
 পস্তায়েগা ঠাকুৰ বহুত পস্তায়েগা, তাৰ পাছত মাইকৰ মাত ফুল ভলিউম দিয়া
 ৰেডিয়ৰ গান তথা মাদলৰ হেও' এক কল্পনা কৰিব নোৱাৰা অঙ্কুত
 পৰিৱেশ । লাইনসমূহলৈ (শাৰী শাৰীকৈ সজা ঘৰ) সোমাই গ'লেই দেখিবলৈ
 পাব ঠেক বোকাময় তথা দুগন্ধময় ৰাস্তা-পদূলি, অস্বাস্থ্যকৰ ঠেক, শিৰিকিবিহীন
 ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দেখিবলৈ পাব হাঁহ-মৃগীয়ে, ছাগলীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত মানুহৰ
 লগত সহবাস, ইফালেদি চোতালত গাহৰি আছেই । মুঠতে এক কদৰ্য্যময়
 দৃশ্য ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা দৃশ্যসমূহৰপৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে চাহ মজদুৰ
 সমাজখন শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক দিশত একেবাৰে
 পিছপৰা । যাৰ ফলত চাহ মজদুৰ সমাজখনে আজিও সূৰ্য্যৰ পোহৰ নাপাই
 আন্ধাৰতে কক্বকাই আছে । মৃত্যু যন্ত্ৰণাত চটকটাই আছে মুক্তিৰ বাট
 বিচাৰি । চাহ মজদুৰ সমাজখনৰপৰা যিকেইজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক সূৰ্য্যৰ
 পোহৰ পাই আন্ধাৰ গলিৰপৰা ওলাই আহিছে, আজি সেইসকলেও বৃহৎ
 সংখ্যক নিৰক্ষৰ চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ বাবে একো অৰিহণা যোগাবপৰা নাই
 বুলি ক'লেও হয়তো অত্যাক্তি কৰা নহ'ব যেন মনে ধৰে । কিয়নো যিখন
 সমাজত প্ৰায় শতকৰা ৯৮ জনেই নিৰক্ষৰ তথা অশিক্ষিত তাত ২টা মাত্ৰ টিপ
 চাকিয়ে ১৮ জনক পোহৰ বিলাব নোৱাৰি নিজেই স্নান হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ যেকৈ
 মেৰিজিমৰ মিচিনা সেই দুজনেও ৯৮ জনৰ মতকেই মানি ল'বলৈ বাধ্য
 হৈছে - বাধ্য বা প্ৰতিকাৰৰ উপায় নেদেখি, যিখন সমাজত পিতৃ-মাতৃ তথা
 অভিভাৱকেই নিৰক্ষৰ তথা অশিক্ষিত সেইখন সমাজৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বা
 অভিভাৱকে শিক্ষাৰ মূল্য কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব সি সহজেই
 অনুমেয়, মাক-বাপেক ৰাতিপুৱা বেতিয়া বাগানৰ কামলৈ বুলি ওলাই যায়

আৰু ভাগৰে-জোগৰে ভোকে-পিয়াহে গধূলি ঘৰলৈ সোমাই, তেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ গৈছিলনে নাই তাৰ খবৰ কৰিবলৈ সময় আৰু ধৈৰ্যৰ অভাৱ, ফলত ল'ৰা-ছোৱালীসকলেও স্কুলমুখী হোৱাত উৎসাহবোধ নকৰে, অনাহাতেদি গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে যদি স্কুললৈ নগৈ বাটতে মাৰ্বল গুটি আদি খেলি থাকে তেতিয়া গাঁৱৰ কোনোবা এজনে 'স্কুললৈ নগৈ ইয়াত মাৰ্বল গুটি খেলি আছে' বুলি ধমক এটা দিয়াৰ লগে লগে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী ভয়তে স্কুললৈ ঢাপলি মেলিব ; ফলত শিক্ষা লোৱাত বাধাপ্ৰাপ্ত নহয়, কিন্তু বাগানীয়া সমাজত যদি কোনোবাই তেনেদৰে ধমক দিয়ে তেতিয়া হ'লে ধমক দিয়াজনৰ ফালে বাৰ বাজিল । সাত পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰি মাক-বাপেকে গালি দিব ; ধমক দিয়া জনক - তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি । তেওঁৰ ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়ক-নপঢ়ক - তাত কাৰো মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই । সেয়েহে চাহ মজদুৰ সমাজখন শিক্ষা-দীক্ষাত আজিও বিজ্ঞানৰ চৰম উন্নতিৰ দিনটো বৰ দুখ লগাকৈ লিহ পৰি আছে ।

প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহো লাইনৰপৰা প্ৰায় ২-৩ কিঃমিঃ দূৰত্বত জন-মানৱহীন বাগানৰ সীমামূৰীয়াত অৱস্থিত হোৱাৰ কাৰণেও শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ ৰূপে থিয় হোৱা দেখা যায় । যিহেতুকে এনেই তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি অনীহা মনোভাৱ ; তাতে আকৌ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লাইনৰপৰা বহুতো দূৰত থকাৰ কাৰণে যোৱাত বাধাপ্ৰাপ্ত হয় ; অঁৰকা ধৰাই (মূৰকটীয়া) ল'ৰা নিব বুলি । সৰহ সংখ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়েই ২ ৩ কিঃমিঃ দূৰত অৱস্থিত আৰু লগতে শিক্ষকজনো বাগানীয়া কথিত ভাষা নজনাৰ ফলত ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে শিক্ষা লোৱাত বাধাপ্ৰাপ্ত হয় - অৰ্থ তথা বুজি নোপোৱাৰ দুষ্ট ।

চাহ-মজদুৰ সমাজখন 'Eat, drink and be merry, for tomorrow you die' তথা 'যাবং জীৱেং সুখং জীৱেং ঋণং কৃদ্ধা ঘৃতং শীৱেং'- এনে মনোভাৱান্বিত হোৱাৰ কাৰণেও ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক স্কুলমুখী নকৰি কাৰোবাৰ ঘৰত গৰখীয়া ল'ৰা ৰখা আদি কামত নিয়োগ কৰি নাইবা নিজৰ লগতে প্ৰাপ্য শিক্ষাৰপৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় । আনহাতেদি অৰ্থনৈতিক ভাৱে জুকলা হোৱাৰ কাৰণেও সংসাৰখন বিষময় হৈ উঠে । নিৰক্ষৰ তথা অশিক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে কামানি কৰে দহ টকা, খৰচ কৰে পোন্ধৰ টকা, বিনিয়ন্ত সঞ্চয়ৰ বকত শূন্য গলগ লগে ধাৰ পাঁচ টকা । যাৰ ফলত খাদ্য সংকটে দেখা দিয়ে

বাটি-ঘটি দোকানত বন্ধকীত যাবলগীয়া হয় কেইটামান আহাৰৰ বিনিময়ত, নিজৰ দখলত থকা খেতি মাটি যি দুই-এবিঘা থাকে তাকো বন্ধকত যায় খাদ্যৰ বিনিময়ত। শেষত খাদ্য তথা অপুষ্টিৰত ভুগি হাড় ভঙা পৰিশ্রম কৰি খাদ্যৰ বিনিময়ত খুউৰ কম বয়সতে নানান বেমাৰত ভুগি হাড়-হাল ওলাই বুঢ়া হৈ যায় আৰু চিকিৎসাৰ অভাৱত বৰ কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৰটি লয়।

সমাজৰ বাঞ্ছান বৰ কটকটীয়া নহয় যেন অনুমান হয়, অসবৰ্ণ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দুয়ো ঘৰেই দুয়োখন সমাজকেই পা-পৰাচিত কৰি উদ্ধাৰণি দিব লাগে নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ ৰীতি-নীতি অনুযায়ী। যাবললত দুয়োখন ঘৰেই অৰ্থ সংকটত জুকলা হয় নহ'লে যে সমাজচ্যুত হ'বলগীয়া হয়।

চাহ মজদুৰ সমাজত যৌথ পৰিয়াল প্ৰায় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। বিয়া হোৱাৰ এক সপ্তাহ পাছতেই বেলেগকৈ চক-হাড়ি পতা দেখা যায়। তাতে আকৌ কম বয়সতে ঘৰ-সংসাৰ পতাৰ কাৰণে ঘৰ এখন কেনেকৈ নিয়াৰিভাৱে চলাব লাগে তাৰ একো ভূ নাপায়। কম বয়সত ঘৰ পতাৰ কাৰণে ল'ৰা-ছোৱালীৰ সংখ্যাও তদানুসাৰে বাঢ়ি যায়। মক পৰিয়াল যে সুখী পৰিয়াল তাৰ খবৰ নাৰাখে। শিক্ষাৰ অভাৱত ইফালেদি বৰবিহ মদৰ প্ৰচলন আছেই।

চাহ মজদুৰ সমাজত মদ নহ'লে যেন একো কাষেই সমাধা নহয় (অৱশ্যে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মাজতো মদৰ প্ৰচলন কম-বেছি পৰিমাণে আছে।) সন্তান-সন্ততিৰ জন্ম হ'লেও লাগে মদ, সকাষ পাতিলেও লাগে মদ, বিয়া সবাহ পাতিলেও লাগে মদ, পূজা-পাৰ্বনতো লাগে মদ, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়তো লাগে মদ, মুঠতে চাহ মজদুৰ সমাজখনক বৰবিহ মদে (চুলাই) একলবপৰা ধ্বংস কৰি নিছে। যেতিয়ালৈকে এইখন সমাজৰ পৰা বৰবিহ চুলাই মদৰ প্ৰচলন বন্ধ নহয়, তেতিয়ালৈকে হয়তো চাহ মজদুৰ সমাজখনে শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাৰ্জনৈতিক দিশত গ্য কৰি উঠাব নোৱাৰে - ই চিৰসত্তা। উন্নতিৰ জখলাত উঠাব নোৱাৰাকৈ প্ৰচাৰ কৰে বিয় দি আছে কেৱল মদেই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যেন অনুমান কৰিব পাৰি। অৱশ্যে বৰ্ত্তমানে অন্য সমাজতো মদৰ নিচিনা বৰবিহে বৰ বেয়া ধৰণে ছানি ধৰিছে - পূজা-পাৰ্বনকে ধৰি বিহুটোকে মদ নহ'লে যেন কাৰোৱেই গা-মূৰ নটোৱায়। বাস্তৱতালৈ দৃষ্টিপাত কৰিলে ঠিক ভেনে যেনেই অনুমান হয়। সেয়েহে সকলোৱে মিলি বৰি এতিয়াই ইয়াক বন্ধা কিম্ব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে

ই সমাজত বৰ বেয়া ধৰণে ছাটি ধৰিব যাৰ ফলত হয়তো এদিন গোটেই অসমীয়া জাতিটোৱেই প্ৰভাব লাগিব - অনুভূতি কৰিব লাগিব, সেয়েহে সকলোৱে সাৱধান হ'বৰ সময় আহি পৰিছে ।

সমাজৰ দায়বদ্ধতা বুলিলে যি বুজা যায় চাহ মজদুৰ সমাজত সেইটো দেখা পোৱা নাযায় । সৰহ সংখ্যকে বৰ্তমান কুৰি শতিকাৰ দিনটো গ্ৰাস্ত নোহোৱা অন্ধবিশ্বাসী নিয়ম-নীতিৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হোৱা দেখা যায় । আঙুলিৰ মূৰত লেখিবপৰা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত চামেও (কিবা এটা কৰাৰ মনোভাৱ থাকিলেও) কিছু ক্ষেত্ৰত বিপাক্ত পৰি নীৰৱ দশকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলীলায় হয় ।

চাহ মজদুৰ সমাজখন আজি ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাপ্ৰাপ্ত হোৱা ৩৯ বছৰৰ পিছতো বৰ দুখ লগাকৈ পিছ পৰি থকা দেখিলে সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লাগে । যি কেইজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি চাহ মজদুৰ সমাজৰপৰা সৃষ্টি হৈছে সেইসকলে নিজৰ নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থৰ প্ৰতি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াত তথা সৎ সাহসৰ অভাৱত চাহ মজদুৰ সমাজখন আজিও অন্য সমাজৰ দৃষ্টিত অৱহেলিত, ঘৃণিত , লুপ্তিত । যেতিয়া অসমখন তথা বৃহৎ অসমীয়া জাতিটো বিপদগ্ৰস্ত হয়, তেতিয়া চাহ মজদুৰ সমাজখনক সকলোৱে সু দৃষ্টিৰে চাই বুকুৰ মাজত আকোঁৱালি ল'বলৈ হাবিয়াস কৰে, যেন চাহ মজদুৰসকলৰ দুখত, বেদনাত তেওঁলোকৰ বুকু কাটি যাঁও, ফুটি যাঁও কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দুখত সকলোৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে, প্ৰতিকাৰৰ স্বতীৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰে । কিন্তু বিপদ আঁতৰি গ'লে সেই সকলেই ক'ব - 'এই কুলীচৰক খেদিব লাগে' বুলি আৰু যেনেকৈ বাঁহনি তলৰ লালুকীৰ খবৰ কোনেও নাৰাখে বা নকৰে - ঠিক তেনেদৰে চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰো কোনেও খবৰ নকৰে - নাৰাখে - এয়া অশ্ৰিয় সত্য । অৱশ্যে ৰাজনৈতিক মুনাক আদায়কাৰী দালালহঁতে, সমাজ তথা জাতি ঘ্ৰোহীহঁতে নিজৰ নিজৰ মুনাক আদায় কৰাৰ অভিসাৰত জাতি ভেদৰ সৃষ্টি কৰি অন্যায়কাৰী তথা অশিক্ষিত সহজ-সবল চাহ মজদুৰ সমাজখনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ বেয়া ধৰণে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰে - যাৰ ক্ষতি অপূৰণীয় ।

অৱশ্যে আনক মোৰোপ ক'ব লাভ নাই । কিয়নো ওপৰলৈ বুজালে নিজৰ গাতে পৰে, চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ উন্নতিৰ কথা, প্ৰগতিৰ কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন চাহ প্ৰমিক সংগঠন আছে, সমাজ কল্যাণ বৰ্ড আছে

আনকি চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ অস্তব কথা, বেদনাৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা, বুজিব পৰা আৰু তাক কাৰ্য্যত নিৰাময় কৰিবৰ বাবে সৌ তাহানিখনৰ পৰাই চাহ মজদুৰ সন্তানক শ্ৰমৰ মৰ্যাদা বুজি পোৱা, শ্ৰমৰ মজ্জীৰ বাব দিয়া হৈছে, চাহ মজদুৰৰ ভিতৰপৰাই এম পি, এম এল এ হৈছে - তথাপিও চাহ মজদুৰ সমাজখন এতিয়াও ইমান পিছ পৰি থকাৰ কাৰণ কি ??

বিলেৰণ কৰিলে দেখা পোৱা যায় নীচাশ্লিকতা মনোভাৱ, ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ (ব্যক্তিগত) আৰু সংসাহসৰ অভাৱ, তাৰ মাজতে যিসকল শিক্ষিত তথা সংগ্ৰামী নতুন পুৰুষে চাহ মজদুৰ সমাজখন নতুন বাটেৰে বাট বুলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে সেইসকলেও ধৈৰ্য্য, চেষ্টা, সহিষ্ণুতাৰ অভাৱত তথা অৰ্থনৈতিক তাড়ণাত পৰি মাজ বাটেতে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। শক্তিশালী ব্যক্তিৰ ওচৰত নতি স্বীকাৰ কৰি পলায়ন মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। এনে হীন মনোবৃত্তি তথা নীচাশ্লিকতা মনোভাৱ আৰু সং সাহসৰ অভাৱৰ কাৰণেই আজি চাহ মজদুৰ সমাজখন জহি-খহি যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে। ফলস্বৰূপে চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ লগতে গোটেই অসমীয়া জাতিৰ সমাজখনৰেই ক্ষতি হ'ব। পৰিণাম স্বৰূপে স্বাৰ্থাৰ্থেষী প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই সুবিধা লৈ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণাৰ্থে ভায়ে ভায়ে কটা-কটি তথা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰি নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰি ল'ব আৰু লৈছেও। কাজেই সুস্থ, সবল, নিকা মনৰ অধিকাৰী শিক্ষিত বুদ্ধিজীৱী তথা শিক্ষাবিদসকল তথা অসমীয়া জাতি সমাজপ্ৰেমী সকল, চাহ মজদুৰৰ সন্তান-সন্ততিসকল সমাজখনক নতুনকৈ গঢ় দিবলৈ নিঃস্বার্থভাৱে ওলাই আহিব হ'ল। অন্যথা এদিন সকলোৱে ইয়াৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব - ই ধুকপ।

আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে চাহ মজদুৰ সমাজখন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী আৰু বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীৰ লোকেৰে গঠিত এক বৈচিত্ৰময় সমাজ। গোষ্ঠীগত আৰু ধৰ্মীয় ভেদে প্ৰত্যেকটো জন গোষ্ঠীৰে সমাজৰ ব্যঞ্জন বা নিয়ম-নীতিৰ সুকীয়া সত্তা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো গোষ্ঠীয়েই নিজস্বতা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও সমূহীয়াভাৱে অৰ্থাৎ বহল অৰ্থত - 'আমি সকলো চাহ মজদুৰ' বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণেই চাহ মজদুৰ সমাজৰ সুকীয়তা বিৰাজমান। অৱশ্যে সময়ৰ ক্ৰম বিৱৰ্তনৰ ফলত চাহ মজদুৰ সমাজখনৰো যে কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে তাক নুই কৰাৰ উপায় নাই। যিহেতুক অন্য সমাজৰ তুলনাত সেই পৰিৱৰ্তনৰ তুলনা একেবাৰে নগণ্য অৰ্থাৎ

তুলনাবিহীন ।

ওপৰত চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰা হ'ল । কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব চাহ মজদুৰ সমাজখনক শিক্ষাহীনতা, অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা, মদ, জুৱা, চিনেমা তথা কু-সংস্কাৰ আদিৰ প্ৰভাৱে বৰ বেয়া ধৰণে গ্ৰাস কৰি পেলাইছে আৰু বিশেষকৈ সামাজিক তথা ব্যক্তি সচেতনতা নথকাৰ কাৰণে এই সমাজখনৰ কঁকাল বেয়া ধৰণে ভাঙি পেলাইছে ।

সংস্কৃতিৰ দিশতো চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠী সিমানে চহকী বোধ হয় অন্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিচাৰিলে হয়তো সিমানে পোৱা নাযাব । বিশেষকৈ চাহ মজদুৰ সমাজখনৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি বৈচিত্ৰময় গীত-মাত, নৃত্য, মৌখিক সাহিত্য (মন্ত্ৰ সাহিত্য, ককাৰা বোজনা, পটুঙা, নিচুকনি গীত, সাধু কথা) , কলা, হস্তশিল্প আদি লোক-সংস্কৃতিৰ সম্পদেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে তাক হয়তো সময়মতে সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষণ নকৰিলে কালৰ গতিত হেৰাই যাব সংৰক্ষণকাৰীৰ অভাৱতে । যিটো বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সহজ অনাক্ষৰী তথা অশিক্ষিত চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মনৰ কোঁহত লিপিবদ্ধ হৈ থকা শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ সলনি বিকৃত উচ্চাৰণৰ প্ৰভাৱ । যেনেদৰে আজিৰ সৰহ ভাগ ডেকা-গাভৰুৱে অসমীয়া বিহুগীত আৰু বনগীতৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপায় ।

চাহ মজদুৰসকল অসমলৈ আহোতে লগত লৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ নিজ নিজ গোষ্ঠীগত বাপতি সাহোন জন-সংস্কৃতি বা কৃষ্টি । সেয়ে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে লিপিবদ্ধ কৰাটো কিছু দুৰূহ কাৰ্য্য তথাপিও ভুলকাত হাতী ভৰোৱাৰহে চেষ্টা কৰা হৈছে এই প্ৰবন্ধটিত । বিহেতুকে চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজতো জনজাতি আৰু অজনজাতিৰ গোষ্ঠী বিৰাজমান । মুণ্ডা, চাওতাল, মাঝি, চাওৰা, বৰাইক, চবৰ, ওৰাং, ভূমিজ, হালধীয়া কছা আদি কৰি বহুতো পাহাৰীয়া জাতি বা জনজাতিৰ গোষ্ঠী চাহ বাগানৰ সমাজত বিৰাজমান । ঠিক তেনেকৈয়ে নিম্নবৰ্ণৰ হিন্দুকে ধৰি উচ্চ বৰ্ণৰ হিন্দুলৈকেও চাহ মজদুৰ সমাজত আছে । সেয়েহে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি, পূজা-পাতল, বিয়া-বাক, গীত-মাত, নৃত্য-কলাৰ সুকীয়া সুকীয়া অস্তিত্ব বিৰাজমান আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়েই নিজৰূপত বজাই ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । যদিও নিজৰ ভৱ-ভৱীয়া প্ৰকাশৰ বাবে অথবা ভৱৰ আদান-প্ৰদান কৰিবৰ অৰ্থে চাহ মজদুৰৰ মাজত

থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্বন্ধৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে এক কথিত ভাষা বাছি ল'লে যাক কিছুৱে 'চাদনী' বুলিও ক'ব খোজে । 'চাদনী' ভাষা অসমীয়া ভাষাৰেই এটি অপভ্রংশ ভাষা বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব বেন অনুমান হয় । বিহেতুকে এই কথিত ভাষাত অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, উড়িয়াৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে ভাষা বিজ্ঞানীসকলে এই কথিত ভাষাতেই বহুত কিছু দেখা পাব তথা সমল পাব আৰু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণে সুকীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু আমি হ'লে ওপৰে ওপৰে চাই বুজি মেলিহে অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, উড়িয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা এক অসমীয়া ভাষাৰেই অপভ্রংশ বুলি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ । চাহ মজদুৰ জন সমাজত প্ৰচলিত কথিত ভাষাৰ কিছু নমুনা দাঙি ধৰা হ'ল - 'মাগ' ভাত দে' (মা অ ভাত দে) আলহী কোথা কাৰ গ' (আলহী ক'ৰ) এ মায়ী আগুণ টুকু আনত (এই ভনী অকণমান জুই আনচোন) ইয়াত সক ল'ৰা-ছোৱালীক 'মায়ী / মিনি আৰু ল'ৰা বিলাকক 'বাবু/নু' বুলি মৰমতে মতা নাম । 'আংগনা' (চোতাল), 'নংলা' (নঙলা), 'কঢ়াই' (কৰাহী), 'বটলাই' (বটোৱা) কাঠাল, (কঠাল) লেচু (লিচু), টেংগা, (টেঙা), 'মছা-মছি' (মহা-মাহী) , নানা-নানী/ অজা-আজী (কাকা-আইতা), দাদা-দিদি, (ককাইদেউ-বাইদেউ), ভাই-বহীন (ভাই-ভনী), মুই (মই), তুই (তই), তৰা (তহঁত), হামদেৰ-হামনিকেৰ (আমাৰ) ইত্যাদি শব্দবিলাকৰপৰাই বুজিব পাৰি যে চাহ মজদুৰৰ কথিত ভাষাত কি কি ভাষাৰ ছাঁ পৰিছে সি সহজেই অনুমেয় ।

খোৱা-বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত গোষ্ঠীগত অনুযায়ী কিছুৱে ঘাই-মাংস, বন-লতা, শাক-পাচলিকে আদি কৰি কুচীয়া, বেং, সাপ, নিগনি, নেউল, কেৰ্কেটুৱা, গাহৰি, শামুক, শুকান মাছ, মহ, মৰা গৰু, হাগা গেন্দৰা, (জহামাল) গুই, কাঠফুলা, কুকুৰা আদি ভক্ষণ কৰে । উচ্চ বৰ্ণৰ হিন্দুসকলে অভক্ষ বস্তুক গ্ৰহণ নকৰে । আনকি তেওঁলোকে মৃগীটো বাদেই, মৃগীৰ কদী পৰ্যন্ত ভক্ষণ নকৰে । চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে নজনা লোকসকলে অৰ্থাৎ চাহ মজদুৰ সমাজৰ লোকসকলে চাহ মজদুৰ সমাজৰ গাঁথনিৰ বিষয়ে নাজানি সকলোকে একে দৃষ্টিৰে চাবলৈ প্ৰয়াস কৰে । তেওঁলোকে পাহৰি যায় অসমৰ অন্য সমাজৰ বেনে, আহোমসকলে ভক্ষণ কৰা কিছু বস্তু অন্য সমাজৰ কাৰণে অভক্ষ অথচ উক্ত সমাজতক স্বীকাৰ কৰিও চাহ মজদুৰ সমাজত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকক সাঙুৰি একে দৃষ্টিৰে চাবলৈ প্ৰয়াস

কৰাটো কিমান দুখৰ কথা ।

অসমত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেনেকৈ গোষ্ঠীগত অনুযায়ী কৰ্মবৃত্তি বেলেগ বেলেগ আছে-আছিল, তেনেকৈ চাহ মজদুৰ সমাজতো গোষ্ঠীগত অনুযায়ী কৰ্মবৃত্তি সুকীয়া সুকীয়া, উদাহৰণ স্বৰূপে তাঁতী বা জাৰ ব্যৱসায়ক সিও তাঁতত আছিল কাপোৰ বোৱা, কৰিগল- বৈ কাল সকলৰ জোতা বনোৱা, মৈবাসকল মিঠাই বনোৱা, মালি-মালিসকলৰ পাণ্ডী, বৰাহী বনোৱা, হালধীয়া কছসকলৰ হালধি খেতি কৰা, কেওট সকলৰ মাছ ধৰা, বজৰ-বেলয়াৰ সকলৰ কাপোৰ বোৱা, হাজাম-ঠাকুৰ সকলৰ চুলি কটা, তাহা-চাহাসকলৰ খেতি কৰা, গোৱালা সকলৰ গাখীৰ বেচা বৃত্তি আছিল যদিও চাহ বাগিচাৰ নিচিনা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত নিজৰ কৰ্মবৃত্তি বজাই ৰখাটো কিমান দুকহ কাম তাক ভুক্তভোগীয়েহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে । সেয়েহে তেওঁৰ ঘৰত তেল, তাঁতীৰ ঘৰত কাপোৰ, গোৱালাৰ ঘৰত গাখীৰ বিচাৰি বোৱাটো পৰ্বতত কাছৰ কৰী বিচাৰি বোৱাৰ নিচিনা হ'ব বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত ।

পূজা-পাৰ্বণৰ বেলিকাও চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক অলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব । বাৰটা মাহত তেওঁৰ পূজা যদি আছে কেৱল এইখন সমাজতে আছে । কৰম পূজা, টুহু পূজা, প্ৰায় পূজা, গৰম্বা পূজা, বুঢ়া ডাঙৰীয়া পূজা, সূৰ্য্যাহী পূজা, চক্ষু পূজা, ফুচপুনি পূজা, দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, মনসা পূজা, কাণ্ডৱা পূজা আদি বহুতো ধৰণৰ পূজা-পাৰ্বনৰ প্ৰচলন আছে । পূজাৰ নৈবেদ্য স্বৰূপে পূজা অনুযায়ী মদ, কুকুৰা, ছাগলী, পাৰ, হাঁহ, গাহৰিকে আদি কৰি আঁখ, ঘূৰি, কদী, বঙা কাপোৰ ইত্যাদি বহুতো ধৰণৰ নৈবেদ্য আগবঢ়োৱা হয় । অৱশ্যে বৰ্তমান আধুনিকতা তথা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ পৰশ পাই কল, বুট, মগ, কুঁহিয়াৰ, মিঠাই আদিও নৈবেদ্য স্বৰূপে আগবঢ়োৱা দেখা যায় যদিও মদটো বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় ।

পূজা-পাৰ্বণত বান্ধণ পুৰোহিতৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় নায়েই বুলি ক'ব পাৰি - মাত্ৰ দুৰ্গা পূজাতহে ব্যৱহাৰ কৰে । অৱশ্যে আজি কালি ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা ঠায়ে ঠায়ে পূজা কৰোৱাৰ ধুম উঠিছে । নহ'লে সমাজৰ এজনক পুৰোহিত বৰণ কৰি ঢাল-ঢোল বজাই বস্ত্ৰ পৰিধান কৰোৱাই মান-সংকাৰ কৰি পূজা হোৱা স্থানলৈ আগবঢ়াই লৈ আহে । উক্ত বৰণ কৰা পুৰোহিতজনেই, চাকি, ধূপ-ধূনা জ্বলাই পূজাৰ নৈবেদ্য আগত ৰাখি দেৱীৰ ধ্যানত বহি

থাকে । ইফালে ৰাইজে দেবীৰ মাহাত্ম্য কথা-গীত গাই মডলীয়া হৈ দেবীক গীতৰদ্বাৰা তেওঁলোকৰ পূজা স্থানলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । উপবাসে থকা পুৰোহিত দুজনৰ গাত যেতিয়া দেবী লন্তে তেতিয়া পুৰোহিত দুজনৰ গাত কঁপনি উঠে আৰু তেওঁ কঁপি কঁপি দেওধনী নৃত্য (বাগানৰ ভাৰাত) 'ঝোপান' অহা বুলি কয়) দিয়ে । ঝোপান আহি থকা পুৰোহিতজনক তেতিয়া ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে নানা ধৰণে প্ৰশ্ন কৰি নিজৰ নিজৰ দুখ-বিপদৰ কথা কৈ সমিধান বিচাৰে আৰু সেইমতে বিধান পাই সন্তুষ্টি লভে । তেনে ধৰণৰ দেৱী লন্তা পুৰোহিতজনে জপিয়াই জপিয়াই জোঙা গজালৈকে পৰিপূৰ্ণ দীৰ্ঘত জপিয়াই উঠি নাচিবলৈ ধৰে, পকা অঙাঠাত জপিয়াই পৰে, আগলি বাঁহত উঠি নানা ধৰণৰ অলৌকিক কাৰ্য্য-কলাপ দেখুৱাই শেষত চেতনাহীন হৈ পৰি যায় । পৰি যোৱাৰ লগে লগে মূৰত ঠাণ্ডা পানীৰ ছাটি মাৰি, বিছনীৰে বিচি পুৰোহিতজনৰ চেতনা ঘূৰাই আনে, আৰু লগে লগে পূজাৰ কাৰ্য্য সমাধা হয় । এনেধৰণে গজালি দীৰ্ঘত জাপ মৰাৰ ফলত গজালে বিক্ৰি লগে লগে মৃত্যু হোৱাও দেখা হৈছে, যদিও তাক নিৰক্ষৰ ৰাইজে দেবীয়ে অসন্তুষ্ট হোৱাৰ ফলতেই দেবীয়ে নিছে বুলি সান্ত্বনা লভা দেখা যায় । আনহাতেদি কিছুৱে মদৰ নিচাত নিজৰ গাত দেৱী লন্তিছে বুলি ৰাইজক পতিয়ন নিয়াবলৈ যাওতেও বিপদত পৰাও দেখা যায়, জুইয়ে পুৰি ভৰি স্বলকা-স্বলক কৰে, তথাপি এনে ধৰণৰ জঘন্যতম কাণ্ড-কাৰখানাৰ পৰা বিৰত কৰাৰ নোৱাৰি অন্ধবিশ্বাসী নিৰক্ষৰ তথা অশিক্ষিত চাহ মজদুৰ সকলক । হায় ! অনাক্ষৰী চাহ মজদুৰ সমাজ ।

বিয়া বাকৰ ক্ষেত্ৰতো চাহ মজদুৰসকলৰ নীতি-নিয়ম গোষ্ঠীগত অনুযায়ী সুকীয়া সুকীয়া যৌতুক প্ৰথাৰ নিয়ম আছে যদিও সামান্য অৰ্থাৎ মা শাৰী, নানা ধুতী, নানী শাৰী, শালা ধুতী, সস্তৰ ধুতী, মামী শাৰী, মামা ধুতী আদি । দৰাঘৰীয়াই কন্যাঘৰীয়াক বিয়াৰ আগত দিব লাগে । কন্যাক দিবলগীয়াখিনিৰ উপৰি আনহাতে মাকে জীয়েকক জন্ম দি তুলি তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ বাবদ কন্যাৰ মাকক দৰাঘৰে দৰাৰ হৈ ১.২৫ (এক টকা পচিশ পচিশ পইচা) বা পাঁচ টকা দি মান ধৰি স্বপ্ন পূজাৰো নিয়ম দেখা যায় । ইফালেদি আঠমঙলা, চমদিভেট, বেহাইন ভেট আদি কাৰ্য্য আছেই । অৰ্থাৎ দৰাৰ বাপেকে কন্যাৰ বাপেকক মান-সংকাৰেৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিব লাগে নাইবা দৰাৰ মাকে কন্যাৰ মাকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ঘৰত যথা নিয়মেৰে মান-সংকাৰ কৰিলেহে কন্যাৰ বাপেক-মাকে দৰাৰ ঘৰত চাউল মুঠি ধৰিব; অন্যথা নকৰে । ঠিক

তদুপ কন্যাৰ মাক-বাণেকেও দৰাৰ মাক-বাণেকেও একেদৰেই নিমন্ত্ৰণ কৰি মান সংকাৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকে । সেইটো চমদিভেট, (বিঁয়ে বিঁয়েৰ সাক্ষাৎ) আৰু চমদিয়াইন বা বেহাইনভেট (বিঁয়েনীৰ সাক্ষাৎ) বুলি চাহ মজদুৰ সমাজত প্ৰচলিত । অন্য সমাজত আছেনে নাই নাজানো - চাহ মজদুৰ সমাজত হ'লে এতিয়াও প্ৰচলিত । বিয়াসমূহত বিয়া নাম, জোৰানাম গোৱা হয় । বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে কলপাতত হালধি বুলোৱা চাউল দি নিমন্ত্ৰণ কৰে । হালধি বুলোৱা চাউল দেখিলেই বুজিব লাগিব সেয়া বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ বুলি । অৱশ্যে বৰ্ত্তমানে ঠাই ভেদে আধুনিকতাৰ পৰল পোৱা সকলে চিঠি বা তামোল-পাণেৰেও নিমন্ত্ৰণ কৰা দেখা যায় । কিন্তু তামোল-পাণেৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিলেও যদি গৃহস্থক তামোলৰ এফাল বা এডোখৰ দি নিমন্ত্ৰণ কৰে । গোটা তামোলৰ পৰিবৰ্ত্তে তেতিয়াহ'লে গৃহস্থই সেই বিয়ালৈ নাযায় । ফলীয়া তামোল দি মতাৰ অৰ্থ হ'ল যে গৃহস্থজনক অস্তঃকৰণেৰে মতা নাই, এবিধ নোৱাৰাৰ বাবেহে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে । অৱশ্যে মাতোতাজনৰ মনত সেই ভাৱ নাথাকিবও পাৰে ।

আকৌ আলহী খাবলৈ যাওঁতে গৃহস্থই যদি আলহীজনক পানী ঘটি আগবঢ়াই সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰে তেতিয়া হ'লে আলহীজন সেই ঘৰৰ প্ৰতি ক্ষুদ্ৰ হয় । আলহীজন যোৱাৰ লগে লগে যদি আলহীজনক পানী এঘটি দি আগবঢ়াই দুঘণ্টাৰ পাছতো খাবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়াও আলহীজন বেয়া নাপায় । শুকত্ব দিয়া বুলি ভাবে । ঠিক সেইদৰেই ভাত খাবলৈ দিয়াৰ আগমুহূৰ্ত্তত পানী এঘটি আগবঢ়াই দি খাবলৈ মাতিব লাগে আৰু খাবলৈ আহি পীৰাত বা বস্তাত বহাৰ পিছতহে খাদ্য সম্ভাৰ আগত থব লাগিব অন্যথা আলহীজন আহি পীৰাত বহাৰ আগতেই যদি খাদ্যসম্ভাৰ দি ৰখা হয় তেতিয়াই তেওঁ ক্ষুদ্ৰ হ'ব - কুকুৰক দিয়াৰ দৰে দিলে বুলি । আলহী-দুলহীৰ কাৰণে দুখীয়া হ'লেও বাটি-ঘটি বন্ধক দিও মদে , মাছে বা মাংসই আলহীক উদৰ পূৰাই খুৱাব লাগে, তাৰ তাৰ পিছদিনাখন গৃহস্থৰ ঘৰৰ মানুহে, পেটত লাগে পানী গামোছাই বান্ধক অপত্তি নাই - ইত্যাদিবিলাক কাৰণতো চাহ মজদুৰ সমাজখন বহুতো ক্ষেত্ৰত অৰ্থ সংকটত পৰি কক বকাই থাকিবলগীয়া হোৱা দেখা যায় । আলহীজনেও সেইকণ সুবিধা লৈ নিজকে ধন্য মানে । গৃহস্থৰ হকা-বখা নকৰে । বৰক ভালহে পায় ।

চাহ মজদুৰ সমাজৰ প্ৰতিটো কৃষ্টি বা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ

থাকিলে দেখাৰ ওলাব । ফকৰা যোজনা, পট্টুৰ, সাধুকথা আদি আছেই । ডেকা চামতকৈ বুঢ়াচামৰ মুখতহে ফকৰা যোজনা বা পট্টুৰ আদিৰ কথা শুনা যায় । চাহ মজদুৰ ভাষাত শ্লোক মৰা বুলি কয় । শ্লোকতেই কথা কটা-কটি হোৱা দেখা যায় । একোটা-শ্লোকত গূঢ়াৰ্থ থকা দেখা পোৱা যায় ।

বেনে - কোনোবা এজনে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে আৰু তেওঁৰ ফোপজহী কথা মান্য কৰিব নোৱাৰি এজনে উড়িয়া ভাষাত শ্লোক এফাঁকি তেওঁলৈ মাৰি পঠিয়ালে - (ছেৰে হতীয়া মাদৰ হুদীয়া) সে কথা কহছন্তে যাওছি গঞ্জেই গাছকো বিজলীমাৰলে গুৰা গাছ ঢলি পড়েছি । অৰ্থাৎ হেৰা, তুমি যিবোৰ দাংকোপ মৰা কথা কৈছা তাকে শূনি আমি ভয় খাইছো বুলি ভাবিছানেকি ? বিজলী ঢেৰেকনি ডাঙৰ গছকহে লক্ষ্য কৰি মাৰে কিন্তু ভয়তে তামোল গছে নিজেই ঢলি পৰে তেনেকুৱা বুলি নাভাৰিবা । তেতিয়া সিন্ধন জ্বল হৈ মনে মনে থাকে । ঠিক তেনেকৈয়ে - 'দেশে দেশে আইলি বন্ধু দেশ তোমাৰ কোথায় । জলৰ মধ্যো বাঘেৰ পাঙ্গাত দেখেছে কোথায় ।' 'অৰে ছইনা ছগি তৰ ওপৰে বহিল ৰাগ, যখন খাব গাছেৰ ছাগ তখন যাবেক মনেৰ ৰাগ, ' ইত্যাদি ধৰণৰ বহুতো ফকৰা যোজনা, পট্টুৰ আদি লুকাই আছে-বিবিলাক বুটলিলে হয়তো ভাষা-সাহিত্যৰ উঁৰাল চহকী হ'ব । নতুন নতুন শব্দ সম্ভাৰত সাধু কথাও বহুতো আছে । যদিহে এতিয়াই এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা নাযায়, তেতিয়াহ'লে কালৰ লগত ই হেৰাই যাব ইতিমধ্যে বহুতো হেৰাই গৈছে, পুৰণি চামৰ লগত যাৰ ফলত অসমীয়া সাহিত্যৰেই এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ব, গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা সংস্কৃতিৰ সাধকসকলৰ চকু মেল খুৱাবৰ হ'ল । ঠিক সেইদৰে নিচুকণি গীতৰ ক্ষেত্ৰতো চাহ মজদুৰ জনগোষ্ঠী পিছপৰা নহয়, সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক টোপনি যোৱাৰ কাৰণে নানান চলাহী কথাৰে তথা ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা যায় - 'আইৰে বান্দিয়া চিয়াল ঘৰ পিন্দাৰে থাক্ বাবুৰ মা জনকে গেশ বাবুৰ কাণ কাট' আইৰে ছোনা পোনা মাছ ধৰিতে যাব মাছেৰ কাঁটা পায়ে লাগলে দলাই ছাপে যাব, দলাই আছে কাম বাংগা খাতে খাতে যাব ' আদি । □□

সাম্প্ৰতিক পটভূমিত চাহ শ্ৰমিক মহিলাৰ কৰ্তব্য

□ সুমিত্ৰা নাথ (গোৱালী)

আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৪৩ বছৰ পূৰ হ'ল । অতীত এই চাৰি দশকত ভাৰত তথা অসমৰ অন্যান্য সমাজৰ মহিলাসকলে জীৱনৰ সকলো দিশতে কিমান আগবাঢ়িল তাৰ তুলনাত চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকল দুখ লগাকৈ পিছ পৰি আছে । ইয়াৰ কাৰণ আৰু নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে সামান্যভাৱে আলোকপাত কৰিবলৈ এই প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে এটি ক্ষীণ চেষ্টা কৰা হৈছে ।

স্ত্ৰী-পুৰুষ লৈয়ে সমাজ গঠিত । বাক্যটো অলপ মন কৰিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে স্ত্ৰীক সদায় আগ ঠাই দিয়া হৈছে । সেই কাৰণে বোধহয় সীতাৰাম, ৰাধাকৃষ্ণ আদি নামবাচক শব্দৰ উৎপত্তি । ইয়াত আন্তৰিকতা আছে নে নাই ক'ব নোৱাৰি । কাৰণ পুৰুষ প্ৰধান সমাজত স্ত্ৰীক সদায় চাৰিবেৰৰ মাজত আবদ্ধ ৰাখি তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলৈ দিয়া দেখা নাযায় । অৱশ্যে সুযোগৰ সুৰঙা পাই দুই এগৰাকী বিদুষী মহিলাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে । অতি প্ৰাচীন কালৰেপৰা তেনে মহিলাৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ । আনকি সাম্প্ৰতিক কালতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । সমগ্ৰ দেশতে শৈক্ষিক হাৰৰ স্বতিয়ান অনুধাৱন কৰিলেই এই কথাৰ সম্ভেদ পোৱাত অসুবিধা নহ'ব । এনে পৰিস্থিতিত চাহ শ্ৰমিক মহিলাৰ কৰ্তব্য যে সমাজ জীৱনত লেখত লব'লগীয়া হ'ব তাক সতকাই কোৱা টান ।

বুজন সংখ্যক চাহ শ্ৰমিকেই অশিক্ষিত, তেহেলৈ পুৰুষ বা মহিলাই হওক । তথাপিও তেওঁলোকৰ সংগঠন শক্তিৰ জৰিয়তে আজি ন্যায্য দৰী প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে আৰু সমগ্ৰ এচিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে এটি অতি শক্তিশালী সংগঠন ৰূপে বিবেচিত হৈছে । কম গৌৰৱৰ কথা নহয় । অথচ এই লোকসকল শিক্ষা-দীক্ষাই তেনেই পিছপৰা । শৈক্ষিক দিশ যেনেকুৱাই নহওক লাগে সংগঠন শক্তিকে যে বলীয়ান হৈ আছে সেই

কথা কোনোৱে স্বীকাৰ নকৰাকৈ নাথাকে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলে কৰো বুলি ক'লে নিশ্চয় বহু কিছু কৰিব পাৰে - সমাজ পুনৰ গঠনৰ বাবে । বিশৃঙ্খলাপূৰ্ণ সমাজখনক শৃঙ্খলিত, সংস্কৃত কৰি তুলিবলৈ মহিলা সকলৰ দায়িত্ব আছে । আমি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিদেশী শাসন কালত চাহ শ্ৰমিক সকলক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে পজু কৰিবলৈ শাসক গোষ্ঠীয়ে চাহ বাগিচাৰ কাষে কাষে মদ, কানি আৰু ভাঙৰ মহল খুলি দিছিল । জাতীয় চৰকাৰৰ দিনতো ইয়াৰ ব্যাপকতা কমিল বুলি ক'ব নোৱাৰি । কাৰণ চৰকাৰী মদৰ মহলৰ তুলনাত অৱৈধ চুলাই মদৰ ঘাটিৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি অহা দেখা গৈছে । চৰকাৰী আবকাৰী বিভাগৰ চকুত ধূলি দি তেওঁলোকে অবাধ ব্যৱসায় চলাই আছে । এই ঘাটি সমূহ সাধাৰণতে চাহ বাগিচাৰ আশে-পাশে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত চাহ শ্ৰমিকসকলক বাককৈয়ে জুৰুলা কৰিছে । ইয়াক সেৱন কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুগুণিতা মাতি আনিছে । পাৰিবাৰিক অশান্তিৰো সৃষ্টি নোহোৱাকৈ থকা নাই । এনে পৰিস্থিতিত চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলে মহিলা সমিতি আদি গঠন কৰি সংগঠন শক্তিৰে অৱৈধ মদৰ যোগান ধৰোঁতা আৰু সেৱনকাৰী পুৰুষকো বাধা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে । সংগঠিত শক্তিৰে সকলোকে সৈম্যান কৰিব নোৱাৰিলে সমাজদ্বৈহী সেইসকল লোকে সমাজখনক একেবাৰে পজু কৰি তুলিব । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি প্ৰয়োজনীয় দিহা-পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । ইয়াৰ বাবে উদ্যোগ-জোৰা আন্দোলন গঢ়ি তুলিব পাৰিলে বোধহয় উপকৃত হোৱাৰ স্থল থাকিব । উল্লেখিত উদ্যোগজোৰা আন্দোলনৰ গঢ় দিবলৈ প্ৰাদেশিক ভিত্তিত চাহ শ্ৰমিক মহিলা সমিতি গঠনৰ একান্ত প্ৰয়োজন তেহে হয়তো বাঞ্ছিত ফল ভোগ কৰিবপৰা হ'ব । আমাৰ বোধেৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক যুনিয়নে সংগঠনৰ তত্ত্বাবধানত মহিলা উপশাখা (Women Front) গঠন কৰি এই বিষয়ত প্ৰাথমিক নেতৃত্ব দিব পাৰিলে অধিক ফলৱতী হোৱাৰ স্থল থাকিব । কাৰণ প্ৰতিষ্ঠিত সংগঠনৰ ছত্ৰছায়াত ইয়াৰ নেতৃত্ব দিবলৈ অতি সহজ ।

ই সকলোৰে স্বীকাৰ্য্য যে স্বাধীনোত্তৰ কালত চাহ শ্ৰমিকসকল আৰ্থিক দিশত কিছু নহয় কিছু টনকিয়াল হৈছে । বৰ্দ্ধিত হাৰত নিয়মীয়া বেতন ব'নাচ, ভৱিষ্যনিধি, জীৱন বীমা আদিৰপৰা পোৱা টকা কোনো গুণে কম নহয় । কিন্তু মিতব্যয়িতাৰ অভাৱত এনেদৰে পোৱা টকাৰ সত্ততে সদ্ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা

নাযায় । নিবন্ধৰতাই ইয়াৰ মূল কাৰণ বুলিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক শিক্ষাই গা কৰিব নোৱৰাটোও আন এটি কাৰণ বুলিব পাৰি । ঘৃণ ধৰা সামাজিক পৰিৱেশ ইয়াৰ মূল কাৰণ কাৰণ ইংৰাজৰ দিনৰেপৰা এতিয়ালৈকে সামাজিক পৰিৱেশৰ আশানুৰূপ উদগতি হোৱা দেখা নাযায় ফলত তেওঁলোকৰ হাততলৈ মাজে সময়ে ব'নাচৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা আহিছে যদিও সেই টকা দুদিনমানৰ ভিতৰতে নগৰীয়া চতুৰ ব্যৱসায়ীৰ হাততলৈ গুচি গৈছে । তদুপৰি যি সময়ত ব'নাচ দিয়া হয় সেই সময়ত সাধাৰণতে খৰচৰ পথ অনেক । বিশেষকৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ভৱপক বতৰত ৰং বিৰঙী মনটোৱে ৰং-বিৰঙী সাজোন-কাচোন বিচাৰ উত্ৰাহল কৰি তোলে । ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে ব্যৱসায়ী শ্ৰেণীটোৱে । ব'নাচৰ পইচা কেইটা দুৰ্গোৎসৱৰ নামত শৰাধ কৰিব লাগে তাৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো ? কিয় যি সময়ত ব'নাচৰ প্ৰচলন নাছিল তেতিয়া চাহ শ্ৰমিকে দুৰ্গোৎসৱত নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক কাপোৰ কানি শিকাব পৰা নাছিল জানো ? অৱশ্যে এই সময়ত লাহ-বিলাহৰ অন্যান্য সামগ্ৰীও চাহ শ্ৰমিকে কিম্বা অধিক দাম ভাঁৰ হ'লেও কদৰ্যা মানসিকতাৰ ওৰ পেলাবলৈ হ'লে বিশেষকৈ পুৰুষৰ লগতে মহিলা সকলেও, কম-বেছি পৰিমাণে শিক্ষিতও হ'ব লাগিব তেহে মহিলা সকলে টকা-পইচাৰ মোল বুজি নিতান্ত লাগতিয়াল বস্তুকেইপদ কিনাৰ কথাতে চিন্তা কৰিব পাৰিব । নহ'লে পুৰুষৰ ওপৰত সকলো দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিলে টকা-পইচাৰ অবাধ অপব্যয় হোৱাটো স্বাভাৱিক । কাৰণ ঘৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব উভয়েৰে খেতিয়া মহিলা সকলৰো কৰণীয় কাম যথেষ্ট আছে । জুধে-মখে কিছুমান অলাগতিয়াল বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ মানসিকতাক কেতিয়াও প্ৰশ্ন দিব নালাগে । এনে কৰিলে কোনো দিনেই আৰ্থিক দুৰ্গতিৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰি ।

সকলো প্ৰকাৰ দুৰ্গতিৰ আদি মূল হৈছে নিবন্ধৰতা । ইয়াক এক প্ৰকাৰ সামাজিক ব্যাধি বুলিব পাৰি । এই ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে সাক্ষৰতা অভিযান দ্ৰুত গতিত চলাব লাগিব । চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত । বৰ্তমান সময়ত এই অভিযান দ্ৰুতগামী কৰিবলৈ দেশত ব্যাপক চৰকাৰী ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে যদিও চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকল এই দিশত দুখ লগাকৈ পিছ পৰি আছে । যিখন সমাজৰ নাথী পিছ পৰা সেই সমাজৰ ভৱিষ্যত তেনেই অন্ধকাৰ । কাৰণ নাথীয়েই বিশেষকৈ শিশু সন্তান-সন্ততিৰ আদি গুৰু । এইটো

সকলোৰে জনা কথা যে ল'ৰা-ছোৱালীৰ পোনপতীয়া সম্বন্ধ মাকৰ লগতহে । কাজেই মাতৃৰ শিক্ষাই পৰৱৰ্তী জীৱনত শিশুক প্ৰভাৱান্বিত কৰে । কিন্তু, পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে যি মাতৃৰ নিজৰে আক্ষৰিক শিক্ষা নাই তেওঁ বাক নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ পথ প্ৰদৰ্শক কেনেকৈ হ'ব ? প্ৰাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা আঁচনিৰ ছত্ৰছায়াত গঢ় লৈ উঠা সাক্ষৰতা অভিযান সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈও চাহ শ্ৰমিক মহিলাই পিছ পৰি থাকিব নালাগিব । উঠি অহা গাভৰুহঁতে এই অভিযানত গা-মন ঢালি দিব পাৰিলে ভৱিষ্যত বংশধৰ সকলৰ বাবে এক অনুকূল মানসিকতা আপোনা-আপুনি গঢ় লৈ উঠিব । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰী আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰচাৰৰো একান্ত প্ৰয়োজন । প্ৰচাৰৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ সং ব্যৱহাৰ কৰি এই কাৰ্য্যত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰি । কম বেছি পৰিমাণে যিসকল শিক্ষিতা মহিলা চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত আছে তেওঁলোকে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে সভা-সমিতি পাতি সতীৰ্থ ভাই-ভনীক এই বিষয়ত উৎসাহ যোগাব পাৰিলে সাক্ষৰতা অভিযান নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব ।

স্বাধীনতাৰ চাৰিটা দশক অতীত হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ পিছতো চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন ধাৰাৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা দেখা নগ'ল । এই ক্ষেত্ৰত চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলও উদ্যোগী নহয় যেন লাগে । কিছুমান কাম যেনে ঘৰৰ কাপোৰ-কানি নিকা কৰি যতনাই ধোৱা, ল'ৰা-ছোৱালীক ধুৱাই পখলাই দিয়া, ঘৰ-দুৱাৰ চাক-চিকুণ কৰি ৰখা আদি সাধাৰণ অথচ অতি লাগতিয়াল কাম বিলাকত মহিলাসকলেহে অধিক মনোযোগ দিয়া উচিত । ইয়াৰ বাবে চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলৰ আভিৰ সমন্বয় নোহোৱা নহয় । তদুপৰি আৰ্থিক দিশ অধিক মজবুত কৰিবৰ বাবে গৰু-ছাগলী, হাঁহ-কুকুৰা, পাৰ পালনতো অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে । আৰ্থিক দিশ বাদ দিও নিজে খাবৰ কাৰণে গাখীৰ অকণমান, আমিষ ভোজন আদিৰ প্ৰয়োজন সকলো সময়তে আছে । সেয়েহে বৰ্তমান সকলো বন্ধৰ মহন্তাৰ এই সময়ছোৱাত ওপৰত উল্লেখ কৰা কথাখিনি আপাতঃদৃষ্টিত সাধাৰণ হ'লেও ইয়াৰ গুৰুত্ব কোনো লোকে নুই কৰিব নোৱাৰে । অৱশ্যে গৰু-গাই পুহিবলৈ আজিকালি প্ৰত্যেক বাগিচাত চৰণীয়া পথাৰৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । কাৰণ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বাঘ মাটি দেখিলেই তাত নতুনকৈ চাহ বাগিচা খুলি বাগিচাৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰাত অধিক মনোযোগী । সেয়ে হ'লেও কেৱল নিজৰ পৰিয়ালটিৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ ছাগলী, হাঁহ, কুকুৰা, পাৰ আদি পুহিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব

নোৱাৰে । এই সকলোকে লৈহে ঘৰ সংসাৰৰ পূৰ্ণতা আনিব পাৰি । তেহে চাহ শ্ৰমিকৰ কথিত ভাষাৰ শব্দ ঘৰ কৰণায়ো পূৰ্ণতা লাভ কৰিব । এই ঘৰ কৰণা কৰাৰ অধিক দায়িত্ব চাহ শ্ৰমিক মহিলাৰহে । ইয়াকে কৰিবলৈ হ'লে পুৰুষ সকলকো সমান কৰি তেনে এক মানসিকতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।

সাঁচি থোৱাৰ মৰণ নাই বোলা কথাষাৰ নিশ্চয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । অনাগত ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় কৰা বিষয়ত কাৰো দ্বিমত থাকিব নোৱাৰে । কাৰণ ভৱিষ্যত কাৰো আয়ত্তাধীন নহয় । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সঞ্চয়ৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হোৱা উচিত চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলো । কাৰণ ওপৰত উল্লেখ কৰা ঘৰ কৰণৰ তেতিয়াহে অধিকাৰিণী হ'ব পাৰিব । তেতিয়া সঞ্চয়ৰো পথ বাছি ল'ব পাৰিব । ভৱিষ্যতে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়ুৱাবলৈ, বিয়া দিবলৈ, আক্ৰমিক বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সঞ্চয়ৰ একান্ত প্ৰয়োজন । আজিকালি ডাকঘৰ, বেংক আদিত সঞ্চয়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সু-ব্যৱস্থা আছে । আন নহ'লেও ব'নাচৰ টকা কেইটা বাহিৰে বাহিৰে খৰচ নকৰি ডাকঘৰ বা বেংকত জমা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো ভাল । এঘৰত কেইবাজনে ব'নাচ পালে অল্পতঃ এজনৰ টকাখিনি এনেদৰে জমা থ'ব পাৰি । দেখা গৈছে যে বৰ্ত্তমান সময়ত টিপ চহী মাৰিও টকা থ'ব পাৰি আৰু উলিয়াবও পাৰি । ঘৰত টকা থ'লে হয়তো চুৰি হোৱাৰ ভয় থাকে । কাৰো কাৰো ঘৰত ঘোঁৱাখুলীয়া বুলুৱাৰ লোকে ঘৰৰ পইচাও চুৰ নকৰাকৈ নাথাকে । গতিকে এনে লোকৰ পৰাও বন্ধা পাবলৈ হ'লে ঘৰত টকা নৰখাই ভাল । ঘৰখনত কি আছে, কি নাই আদি যাবতীয় বয়-বস্তৰ বিষয়ে ঘৰৰ মহিলা গৰাকীয়ে অধিক জানে পুৰুষতকৈ । তেনে স্থলত মহিলা গৰাকীয়ে সদা সচেতন হৈ থাকিব লগীয়াত পৰে । ঘৰখন চলোৱাৰ সক্ৰিয় সদস্যা হিচাবে চাহ শ্ৰমিক মহিলা এগৰাকীৰ দায়িত্ব অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । নিজৰ দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ কথা মনত ৰাখি সমূহ চাহ শ্ৰমিক মহিলাই সাম্প্ৰতিক কালত অৱলা নহৈ সবলৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বাঞ্ছনীয় ।

□□

অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত চাহ

জনজাতিৰ অৱদান

□ মণিষ ঠাকুৰ

সেউজ সোণৰ দেশ বুলি খ্যাত অসম চাহ উৎপাদনৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত। অসম তথা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজভঁৰাললৈ সেউজ সোণৰ দ্বাৰা বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন কৰা চাহ জনজাতিসকল অস্বীকৃত নেপথ্যৰ খনিকৰ। যুগ-যুগান্তৰৰ পৰা মানুহ জাতিৰ উন্নতিৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰোঁতা - এওঁলোক কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, সহজ-সৰল, শান্তিপ্ৰিয় লোক। চাহ শিল্পৰ বাবে বৃটিছৰ দালালিৰে ফুচুলাই আড়কাঠিয়া আৰু গিৰমিটিয়া পদ্ধতিৰে অসমলৈ অনা চাহ জনজাতিসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ (বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবঙ্গ আদি) প্ৰবাসিত লোক। ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালে দেখা যায় যে পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে অসমৰ চাবুৱাত কৰা চাহখেতিয়ে বৃটিছৰ বাণিজ্যিক কৃষি কৌশলৰ সুত্ৰপাত ঘটায়। সেয়ে অসমৰ হাবি বন কাটি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে লাভজনক চাহ খেতি সৰ্ব্বাস্বক কৰিবৰ বাবে বহুতো পৰিশ্ৰমী বনুৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কৃত্ৰিম দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি কৰি নানান প্ৰলোভনেৰে প্ৰলোভিত কৰি কিনা গোলামৰ দৰে প্ৰব্ৰজন ঘটোৱা হৈছিল এই চাহ জনজাতিসকলক। অসমৰ বসাল মাটিত লহপহকৈ ঠন ধৰি উঠা এটি কলি দুটি পাতৰ লগত জীৱন ধাৰণৰ সন্মৰ্ক গঢ়ি তুলি কেৱল অসমক চিৰসুন্দৰ কৰাই নহয়, ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাবো সূন্দৰতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰে এই জনগোষ্ঠীয়ে। ভাৰতৰ স্থায়ীনোত্তৰ কালৰপৰাই চাহ জনজাতিৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত উৎপাদিত চাহৰ বাবে অসমৰ অৰ্থনৈতিক চালুকীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনৰ পৰা বিতাৰিত হৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায় ডেৰশ বছৰ ধৰি বসবাস কৰা এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমকে মাতৃভূমি বুলি আঁকোৱালি লৈ অসমৰ সৰ্বস্বত্বীন উন্নতিত অৰিহণ যোগাইছে আৰু এখন বৃহৎ শক্তিশালী, মংগলকামী অসমীয়া সমাজ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আত্মনিয়োগ কৰিছে। সেয়ে চাহ বাগিচাক বাদ দি যিদৰে অৰ্থনীতি পূৰ্ণাংগ হ'ব নোৱাৰে, অসমৰ চাহ জনজাতিসকলক বাদ দি অসমীয়া জাতিও পূৰ্ণাংগ হ'ব নোৱাৰে।

বৰ্তমান প্ৰায় ৭৪ লাখ জনসংখ্যাৰ এই বৃহৎ অসমীয়া জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। চাহ জনজাতিসকলৰ হাড়ভগা পৰিশ্ৰমৰ কলম্বুৰূপে উৎপাদিত চাহ বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰত তথা অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মুখ উজ্জ্বল কৰি চাহ উৎপাদনত প্ৰথম শাৰীৰ দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াইছে আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে। চাহ জনজাতিসকলেও উল্লেখযোগ্য পৰিশ্ৰমীক অৱদানেৰে সমৃদ্ধ অসমৰ মুঠ ১১২৫ খন চাহ বাগিচাৰ ২০,৩৮,৮৪২ বিঘা মাটিত বছৰি গড়ে ৩০ কোটি কেজি চাহ উৎপাদিত কৰে। ভাৰতৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ ৭০ শতাংশ অসমৰ চাহৰ বাবে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ কাটল বাদ দি ৫৫ শতাংশ অসমে পায়। এই ৫৫ শতাংশ টকা আনুমানিক ৬০০ কোটি বুলি জনা যায়। তদুপৰি ভাৰতৰ ৰাজহৰ মুঠ ২২০০ কোটি টকাৰ অসমে ৰাজহ হিচাবে মুঠ ১৪০ কোটি পায়। ১৯৯২ চনৰ এক সমীক্ষামতে ভাৰত চৰকাৰে কেৱল কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী কৰ হিচাবে চাহৰপৰা প্ৰায় ৭৫ কোটি টকা লাভ কৰে আৰু অসম চৰকাৰে কেৱল কৃষি আয় কৰৰ ১০০ কোটি টকা পায়। ইকাৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰে বিক্ৰী কৰ, চেজ ফিজ, ভূমি ৰাজহৰ বাবদ এক বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৃত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে বিক্ৰীকৰ হিচাপে চাহৰ প্ৰতি কেজিত আগৰ ১৭ পইচাৰ ঠাইত ৩০ পইচাকৈ সংগ্ৰহ কৰিব। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত চাহ উদ্যোগৰ গুৰিতে চাহ জনজাতিসকলৰ অৱদান লেখত ল'বলগীয়া।

অসমৰ চাহ উদ্যোগত চাহ জনজাতিৰ ঐকান্তিক আৰু অপৰিসীম শ্ৰমৰ বাবে হোৱা অধিক হাৰৰ চাহ উৎপাদনে ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত বাককৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। যাৰ ফলত ভাৰতীয় চাহ সংস্থাৰ অসম শাখাই ১৯৯৬-৯৭ বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক আদি জনকল্যাণৰ কামৰ বাবে মুঠ ৫০ লাখ টকা ব্যয়ৰ শিতান ধাৰ্য্য কৰিছে। এইদৰে কৰা জনকল্যাণৰ কাম পৰোক্ষভাৱে চৰকাৰৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাত সহায়ক হয় আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগায়।

অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত অৰিহণা যোগোৱা চাহ জনজাতিৰ ভৱিষ্যনিধি আৰু বৃত্তিনিধি আঁচনি এক উল্লেখনীয় বিষয়। ১৯৫৫ চনৰ অসম চৰকাৰৰ আইন তথা প্ৰতিনিধিত্বৰে আৰম্ভ হোৱা চাহ জনজাতিৰ শ্ৰমিকৰ কল্যাণমূলক এই আত্মনিৰ্ভৰশীল সংস্থাটি বিশ্বৰ এক অন্যতম শ্ৰমিক কল্যাণ সংস্থা। চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী শ্ৰমিকৰ সভ্যত্বক টকা (বৰ্তমান ৫০০০/- টকা) অৱসৰ নোহোৱালৈকে

চৰকাৰী সুৰক্ষাত জমা ৰাখি সংস্থাটিয়ে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰ্থিক দিশত উপকৃত কৰি আহিছে । যোৱা ১৯৯১ চনত অসমৰ মুঠ ৪.৫ লাখ সভাভুক্ত শ্ৰমিকৰ মুঠ ২০০ কোটি টকাৰ ধন চৰকাৰে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক শিতানত খৰচ কৰে আৰু চৰকাৰী কোষত ১০ কোটি টকা ধাৰলৈ লৈ বিত্তীয় সংকটৰ পৰা হাত সাৰে । চৰকাৰী সুৰক্ষাত থকা চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যনিষিৰ ধন দীৰ্ঘদিন (৫৮ বছৰৰ পিছত অৱসৰ বা মৃত্যুলৈকে) জমা থকা বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট বা উচ্চ কাৰিকৰী সংস্থান গঢ়ি তোলাৰ বাবে যেনে IDBI loan, G I loan, Assam loan, ASEB Bond, Assam Finance Corporation Bond আদিত ব্যয় কৰি অৰ্থনৈতিক দিশত লাভৱান হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ উন্নয়ন সাধনো হয় । তদুপৰি এক বুজন পৰিমাণৰ টকা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকসমূহত জমা থকা বাবে ট্ৰেডিট ক্ৰিয়েচন জমা হিচাবে চৰকাৰে কিছু টকা লাভ কৰে । ১৯৯১ চনৰ কপালী জয়ন্তী বৰ্ষত অসম চাহ শ্ৰমিক ভৱিষ্যনিষি আৰু পেঞ্চন আঁচনিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অনুমোদন মৰ্মে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ কাৰ্য্যক্ৰমৰ বাবে মুঠ ৬৮.৯০ কোটি টকা সহায় হিচাপে লাভ কৰে । অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত এই সহায়ে বাককৈ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঘাটি বাজেটত সকাহ দিয়ে । ১৯৯৭ চনৰ এক সমীক্ষা মতে অসম চাহ বাগিচা ভৱিষ্যনিষি আৰু বৃত্তিনিষি আঁচনিৰে মুঠ ৯০ কোটি টকা যোৱা মাৰ্চ মাহলৈকে সংগ্ৰহ কৰিছে । এইদৰে চাহ শ্ৰমিকৰ জমা টকাৰে অসমৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী হোৱা বুলি ক'লেও বঢ়াই কোৱা নহয় । অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিকাশত চাহ জনজাতিৰ অন্যতম অৱদান হ'ল অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম বিভাগৰ আয়ুক্ত তথা পূৰ্বৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী কামাখা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠীদেৱৰ প্ৰচেষ্টাত গঠিত অসম চাহ শ্ৰমিক মালিক পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ সমূহীয়া অৱদানেৰে সংগৃহীত ২৩ লাখ ৪০ হেজাৰ টকাৰে নিজাববীয়াকৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণত খৰচ কৰিছিল । কিছু পিছলৈ এটি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বৰ্ড গঠন কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিজনৰপৰা ১ টকাৰ বিপৰীতে চৰকাৰেও ১ টকা আৰু মালিকপক্ষৰ পৰা ২ টকা (বৰ্তমান ৪ টকা, ১৯৯৭) সংগৃহীত অসমৰ সৰ্বমুঠ প্ৰায় ১৫ লাখ চাহ শ্ৰমিকৰ একত্ৰিত ধনেৰে বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি চলাই থকা হৈছে । আঁচনি সমূহৰ ভিতৰত মুখ্যতঃ ছাত্ৰাৱাস ব্যৱস্থা, অভিযিশালা, শিক্ষা-বৃত্তি, নাৰ্টিং প্ৰশিক্ষণ, ৰোগীৰ (দুৰাৰোগ্য) সাহায্য, খেলা-বুলাৰ তথা সাংস্কৃতিক উৎসৱ আৰু অসমৰ মুঠ ১৮ টা সমূহীয়া কল্যাণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি কাৰিকৰী শিক্ষাব্যৱস্থা, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আদি প্ৰধান । এইদৰে চাহ জনজাতিসকলে

দিয়া আৰ্থিক অৱদানেৰে নিজাববীয়াকৈ কল্যাণৰ ব্যৱস্থাত হাত উজান দি প্ৰকৃতভাৱত চৰকাৰৰ আৰ্থিক বিকাশত প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰিছে।

চাহ জনজাতিসকলৰ চাকৰি জীৱনত পোৱা নূনতম মজুৰি আৰু বানচৈ আৰ্থিক দিশত জুকলা কৰি ৰাখিলেও কৰ্ম জীৱনৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সময়ত এজন স্থায়ী শ্ৰমিকৰ হাতলৈ আহিব লগা মুঠ ১২-১৮ হাজাৰ টকা (ডব্বিবাৰিখি, পেঞ্চন গ্ৰেচুইটি) বেংকযোগে দিয়াৰ ব্যৱস্থা থকা বাবে আৰু জনপ্ৰিয় হৈ উঠা বিভিন্ন বেংক আঁচনিত জমা ৰখা ব্যৱস্থাই ৰাজ্য চৰকাৰ তথা অন্যান্য পাৰাবেংকিং সংগঠনক অৰ্থনৈতিক দিশত সহায় কৰে।

চাহ জনজাতিসকলৰ বাগিচাৰ বাহিৰত থকা প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি লোকসকলে খেতি-বাতি তথা বিভিন্ন চৰকাৰী-বেচৰকাৰী উদ্যোগ গোটসমূহত পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা বজাই ৰাখি দেশৰ উন্নতিত অৰিহণা যোগাইছে। ৰাজহৰ বিনিয়মত মাটি ভোগ দখল কৰি থকা এই লোকসকল প্ৰয়োজনৰ সময়ত বাগিচাৰ সংৰক্ষিত বনুৱা হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ ফলত মালিক পক্ষই কম খৰচত বনুৱা লাভ কৰি মুনাফা ঘটাৰ সুবিধা পায়। চাহ জনজাতিসকলৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত অৱদান যোগোৱাৰ ধনাত্মক দিশৰ বিপৰীতে ঋণাত্মক দিশ নথকাও নহয়। তাৰ ভিতৰত চাহ জনজাতি শ্ৰমিক সকলৰ মজুৰি ব্যৱস্থা উল্লেখনীয়। মজুৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্পষ্ট নীতি বলবৎ কৰাৰ বাবে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকল পূৰ্বৰেপৰা শোৰিত হৈ আহিছে। ১৯৯০ চনত অসম চৰকাৰে ঘাৰ্খা কৰা ordinary unskilled শ্ৰমিকৰ বাবে দৈনিক মজুৰি ৩০ টকা, Semi skilled শ্ৰমিকৰ বাবে দৈনিক মজুৰি ৩৫ টকা আৰু skilled শ্ৰমিকৰ বাবে ৩৮ টকা। কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাপ্তবয়স্ক শ্ৰমিক এজনক ২০.০৩ টকা আৰু অপ্ৰাপ্তবয়স্ক শ্ৰমিক এজনক ১০.০৬ টকা মজুৰি দি খটুওৱা হয়। অসমৰ চাহ বাগিচাৰ অপ্ৰাপ্তবয়স্ক শিশু শ্ৰমিক প্ৰায় ডেৰলাখৰো অধিক বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা শূন্য। তাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মজুৰি বৰ্ডৰ গৃহীত সূত্ৰমতে যিকোনো শিল্পৰ শ্ৰমিকক তিনি উপভোক্তা এককত মজুৰি দিব লাগে - কিন্তু অসমৰ চাহ শ্ৰমিকক ডেৰজন উপভোক্তা এককৰ ভিত্তিতহে মজুৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে চাহ বাগিচাৰ সৰহ সংখ্যক শ্ৰমিক পৰিয়াল দাবিদ্বতা সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে। তদুপৰি অসমৰ চাহ বাগিচাৰ সম্প্ৰসাৰণ, চাহ শ্ৰমিকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে পূৰ্বৰ হিচাপমতে (১৯৭১) অসমৰ চাহ বাগিচাত মুঠ স্থায়ী শ্ৰমিক কেৱল ৮ লাখ বুলি দেখুওৱা হৈছে। তাৰে ৪.৫ লাখ ডব্বিবাৰিখিৰ

সভাভুক্ত । এনে বৃহৎ জনসংখ্যাৰ লোকৰ প্ৰধান অৱলম্বন চাহ উদ্যোগ হোৱা সত্ত্বেও কেৱল ৪.৫ বা ৮ লাখ শ্ৰমিক স্থায়ী বুলিলে এক উপহাস যেনহে লাগে । এনেধৰণৰ ভুল তথ্যই চাহ শিল্পৰ ‘বৰ্ড অফ ট্ৰাষ্টিজ’ক এক বৃহৎ ধনৰপৰা বঞ্চিত কৰি অসমৰ অৰ্থনীতিতো আঘাত হানিছে । সেয়ে এখন বাগিচাত কিমান স্থায়ী মজদুৰ নিযুক্তি দিয়া দৰ্কাৰ ভৱিষ্যনিধি আইনত স্পষ্টতঃ নাথাকিলেও অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম আয়ুক্তৰ সক্ৰিয়তাৰ ভিতৰত এই বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চাৰ গভীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ।

অসমৰ চাহ বাগিচাৰ ভোগ দখলত থকা অসমৰ মাটিৰ বৃটিছৰ দিনতে ৯৯ বছৰৰ বাবে লীজত লোৱাৰ দিন উকলি যোৱা আৰু ১৭,৬,৪৪৫ বিঘা মাটি অবৈধভাৱে বিনা ৰাজহত ভোগ কৰি থকা বাবে অসম চৰকাৰে এক বুজন অংশ ৰাজহ ধন হেৰুৱাব লগাত পৰিছে বুলি অসমৰ বাহুজমস্বী শ্ৰীজয়নাথ শৰ্মাদেৱে যোৱা বিধান সভা অধিবেশনত উল্লেখ কৰি গৈছে । এনেধৰণৰ ঋণাত্মক ভূমিকাই অসমৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পেলোৱা বাবেই আশা কৰা মতে অসমৰ উন্নতি হোৱা দেখা নাযায় । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে কেৱল আইন প্ৰণয়নতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আইনসমূহ বলৱৎ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি আৰু সুদৃঢ় হ’ব বুলি ক’ব পাৰি । চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই অসমক বিভিন্ন জাল-চাতুৰিৰে কিদৰে ঠগি আহিছে তাৰ উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ ষ্টেটচমেন কাকতৰ এটা সংখ্যাত প্ৰকাশিত তলৰ বাক্যকেইশাৰীৰ পৰাই জনা যায় ।

"Owners have for years been content only to siphon off profits by manipulation of books paying ridiculously low wages to employee and showing a loss in the annual balance sheet

..... but the whole tea garden properties live off the fact of the land making little effort to increase productivity "

এই দিশৰ পৰা চালে চাহ বাগিচাসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাও অনুভৱ কৰা যায় । অসম চাহ নিগমৰ চৰকাৰী চেয়াৰ ব্যৱস্থাই এক উৎকৃষ্ট ফলাফল ১৯৭৪ চনৰ বছৰতে দাঙি ধৰি এক সন্তোষজনক দিশ উন্মুক্তিয়াই দিয়ে বুলি কোৱা হয় । অসম চাহ নিগমৰ প্ৰথম বছৰত ৭৫ লাখ টকাৰ লাভ আৰু ২৭ লাখ টকা কৰ দিয়াৰ উপৰি ২০ লাখ টকা ৰাজ্যৰ জনহিতকৰ কামত ব্যয় কৰা দৃষ্টান্ত বৰ্তমান কোনো বাগিচাগোটে দেখুৱাব পৰা নাই । ইয়াৰপৰা অনুমান হয় যে অসমৰ চাহ কোম্পানীসমূহৰ লাভৰ সমস্ত টকা পুঁজিপতিৰ অৰ্থনৈতিক সাম্ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰণত ব্যয় হৈছে ।

অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ আধুনিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অতি লাগতীয়াল বুলি বহুতো বুদ্ধিজীৱীয়ে ক'ব খোজে। ইয়াৰ দ্বাৰা চাহ জনজাতিসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱাৰ আশা কৰা যায়। বৰ্তমান চৰকাৰৰ উদ্যোগনীতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ আৰু চাহ উদ্যোগৰ শ্ৰমিক জীৱনৰ উন্নয়ন প্ৰধান প্ৰচেষ্টা হোৱা উচিত। অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ সঞ্চালকালয়ৰ জনকল্যাণ তথা নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ স্ব-নিৰ্ভৰশীল আঁচনিসমূহ সঠিক কশায়ণৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন। চাহ বাগিচাৰ আশে-পাশে থকা অব্যৱহৃত মাটিত মীনপালন, উন্নত খেতি-বাতি আৰু চাহ বাগিচাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা চহৰবোৰত বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাই অসমৰ অৰ্থনীতিত সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিব। সেয়ে চাহ জনজাতিসকলৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে বিত্তীয় বাজেটত অধিক ধন বিনিয়োগ কৰি বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নত মনোনিবেশ কৰিলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক সংকট দূৰ হোৱাৰ উপৰি অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'ব বুলি ক'ব পাৰি।

এনেবোৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বাবে শিক্ষা দীক্ষা আৰু গণতান্ত্ৰিক সচেতনতা জগাই তুলিবৰ বাবে শ্ৰমিক সংগঠন, চৰকাৰ আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈ আগুৱাই আহিব লাগিব। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ শ্ৰমিক সংগঠন হিচাবে অসমৰ চাহ জনজাতিৰ বাবে ভাৰতৰ শ্ৰম সংগঠন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত বহুতো কৰণীয় আছে। চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, শোৰিত, বাক্তত জনগোষ্ঠীটোৰ জাগ্ৰত প্ৰহৰী। সেয়ে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত ঐতিহাসিক ভাবে নান্দ্য দায়িত্ব জাতিৰ উদ্ধাৰৰ বাবে পৰিকল্পিত কাৰ্যপন্থাৰে সামগ্ৰিক কল্যাণত মনোনিবেশ কৰি আত্মবিশ্বাসেৰে নেতৃত্ব দিলে অসমৰ চাহ জনজাতিৰ উন্নতি হ'ব আৰু অসমৰ উন্নতিৰ ভেটিও সুদৃঢ় হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি।

অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু মূলসূতি :

সমন্বয় আৰু সংঘাত

□ ড° লিথেনেশ্বৰ ঘাটোৱাৰ

অসমীয়া জাতি আৰু ইয়াৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে ভাৰতীয় বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণত। প্ৰাচীন কালৰ নৰকাসুৰ, বীৰ ভগদত্ত, বান, ভীষ্মক আদি ৰজা-মহাৰজাসকলৰ কথা অসম তথা ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত উল্লেখ পোৱা যায়। এই অসমতে আহোম, কছাৰী, চুটীয়া, কোচ, জয়ন্তীয়া আদি ৰাজ্যৰ উত্থান-পতন হৈছিল। আহোম ৰাজ্যৰ দশ বছৰীয়া ৰাজত্বকাল যোৱা শতিকাৰ তৃতীয় দশকতহে অন্ত পৰে।

প্ৰাচীন কালৰপৰাই প্ৰধানকৈ তিনিটা নৃ-গোষ্ঠীৰ লোক আহি ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অংশত বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল। ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্ব ফালেদি মংগোলীয় জাতিৰ লোকসকল বিভিন্ন সময়ত এই অঞ্চললৈ আহিছিল। আহোম, বড়ো, কছাৰী, মৰাণ, খামটি, বাভা, কাৰ্বি, মিচিং, আবৰ, নগা আদি লোকসকল এই জাতিৰ লোক। দ্বিতীয় জাতিবলোকসকল হৈছে অষ্ট্ৰিক জাতিব। এই জাতিৰ লোকসকল হৈছে খাচীয়া আৰু জয়ন্তীয়া সকল। এওঁলোক বৰ্ত্তমান মেঘালয়ত বসবাস কৰে। তৃতীয় জাতিৰ লোকসকল হৈছে আৰ্যাসকল। এওঁলোকৰ সোঁত পুৰণি কালৰপৰা বৰ্ত্তমানলৈকে বৈ আছে। ইয়াৰ উপৰি ইংৰাজসকলৰ ছকুৰি বছৰীয়া ৰাজত্বকালৰপৰা বৰ্ত্তমানলৈকে ব্যৱসায়, বাণিজ্য, শিল্প, চাকৰি আদিৰ কাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক আহি এই অঞ্চলত বসবাস কৰিছেহি। এওঁলোকৰ ভিতৰত ইংৰাজসকলে ১৮৪১ চনৰ পৰাই অসমৰ চাহ শিল্পত কাম কৰিবলৈ অনা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিকসকল অন্যতম। চাহ শিল্পৰ বাবে অনা এই শ্ৰমিকসকল সময়ৰ সোঁতত বিলীন হৈ অসমতে বংশানুক্ৰমে স্থায়ীভাৱে থাকি আজি 'চাহ জনগোষ্ঠী' হিচাবে পৰিচয় লাভ কৰিছে। এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠী ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তেওঁলোক অসমত স্থায়ীভাৱে থাকি অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতি গঢ়াত আগবাঢ়িছে।

অসম এখন এনে দেশ যিখন দেশলৈ চামে চামে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা

মানুহৰ সোঁত লানি নিছিগাকৈ বৈ আছে । ঠিক তেনেকৈ এই দেশৰ সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণৰ ধাৰা যুগ যুগ ধৰি প্ৰবাহিত হৈ আছে । ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰপৰা অসমলৈ অহা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বংশধৰ সকলে নিজৰ কলাকৃষ্টি বজাই ৰাখিও অসমৰ মাটিত ডাঙৰ দীঘল হৈ অসমকে নিজৰ মাতৃভূমি আৰু নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিছে । এই শ্ৰমমুখী জনগোষ্ঠীৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত বহু গভীৰ তত্ত্ব বিৰাজমান । এইবোৰে অসমৰ বাবেবৰণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মূলসূঁতিক সুদৃঢ় কৰাত অৱদান যোগাই আহিছে ।

অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এতিয়াও এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিশসমূহৰ বিষয়ে অনগ্ৰসৰতা বিৰাজ হোৱা দেখা যায় । এই জনগোষ্ঠীক এতিয়াও পৰিকল্পিতভাৱে বিভিন্ন সময়ৰ শাসকগোষ্ঠী আৰু শোষণকামীয়ে কেৱল শ্ৰমিক হিচাবেই গণ্য কৰা দেখা যায় । বিভিন্ন সময়ত বহু স্বাৰ্থাঘেঁষী কুচক্ৰুই নিজ নিজ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে এই জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মনৰ মাজত শঙ্কা, অসন্তোষ ইত্যাদি ভাৱ জগাই তোলে । কিন্তু এইটো চিকন্তন সত্য যে অসমৰ বৰ্ণাঢ়া সংস্কৃতিয়ে সকলোকে একতাৰ বাঞ্ছানৈবে বান্ধি থ'বলৈ সক্ষম হৈছে । বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হৈছে এক চহকী অসমীয়া সংস্কৃতি । বৰ্তমান যুগত কোনো জাতিৰ সংস্কৃতিয়েই একক সংস্কৃতি হৈ থকা নাই । একক সংস্কৃতিৰ কথা চিন্তা কৰাটো এটা অশুভ চিন্তা । এনে চিন্তাই মানুহৰ মনৰ মাজত ভুল বুজাবুজুৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এটা জাতিৰ সুদৃঢ় উন্নত সংস্কৃতি গঢ়ি উঠাত বাধা জন্মায় । এই ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ এক মন্তব্য আছিল - 'আজি অসমলৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে দ্বেষমূলক, অভিমানমূলক কোনো চিন্তা বা কৰ্মৰেই তেওঁলোকক আমাৰ সংস্কৃতি দিব বা লোৱাব নোৱাৰি । তেওঁলোকক আমাৰ সংস্কৃতিৰে মুক্ত কৰিব পাৰিলেহে তেওঁলোক আমাৰ আপোন হ'ব ।'

অসমৰ বিকোনো ঠাইৰ মানুহৰে নিজস্ব সংস্কৃতিৰ উমান পোৱা যায় । সাজোন-কাচোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা-বোৱা, থকা-মেলা, গীত-পদ গোৱা ইত্যাদি সমাজৰ প্ৰতিটো বিষয়তে সংস্কৃতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিৰাজ কৰি আছে । অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতিত চাহ জনগোষ্ঠী আৰু অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান সমন্বয়ৰ বিকাশ কেনে হৈছে তাক পৰ্যালোচনা কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন । বৰ্তমান সমাজত একা সংহতি বজা কৰাত সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে এক বিশেষ অৰিহণা যোগায় ।

জলমত বাস কৰা বিভিন্ন থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিয়ে যেনেকৈ অসমীয়া

সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ পেলাইছে ঠিক তেনেকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিয়েও
 অসমীয়া সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ পেলাইছে । এনে হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ
 একে পৰিৱেশত বহুদিন একেলগে বসবাস কৰিলে মানুহৰ সংস্কৃতিৰ পৰিবৰ্ত্তন
 ঘটেই, ই চিৰন্তন সত্য । চাহ জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া ভাষাক আপোন কৰি
 গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত এই জনগোষ্ঠীৰ ভাষা তথা সংস্কৃতিৰ ওপৰতো
 প্ৰভাৱ পৰিছে । সাজোন-কাচোন, খোৱা-বোৱা, গীত-পদ ইত্যাদিতো ইয়াৰ
 প্ৰভাৱ নপৰাকৈ থকা নাই । এই জনগোষ্ঠীৰ কৰ্ম কৌশল, সাহিত্য উপন্যাস
 ইত্যাদিও অসমীয়া সংস্কৃতিত স্থান পাইছে । এনে সময় প্ৰাক-স্বাধীনতা কালৰ
 তুলনাত বৰ্ত্তমান বহু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব ।
 প্ৰাক-স্বাধীনতা কালত অসমীয়া মানুহৰ বন্ধগণীলতা স্বভাৱ আৰু চাহ বাগিচাৰ
 মালিক পক্ষৰ বিভাজন কৰি শাসন কৰা নীতিয়ে জনগোষ্ঠীক অসমীয়া মানুহৰ
 লগত সময় ঘটিব দিয়া নাছিল । স্বাধীন ভাৰত হোৱাৰ পাছৰেপৰা কালক্ৰমে
 বাগিচাৰ বহুতো শ্ৰমিকে বাগিচাৰ পৰা ওলাই আহি বাগিচাৰ কাষে কাষে গাঁও
 ভূই পাতি থাকি থলুৱা মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু লাহে লাহে দুয়োখন
 সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সময় ঘটিব ধৰে । কিন্তু বৰ্ত্তমানেও বাগিচাসমূহত থকা
 চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ আৰু অসমীয়া মানুহৰ যিমানখিনি সংমিশ্ৰণ আৰু সময়
 ঘটিব লাগিছিল সিমানখিনি হ'ব পৰা নাই । বৰ্ত্তমান চাহ বাগিচাৰ কিছু
 সংখ্যক শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহু আগবাঢ়ি বৈল সক্ষম
 হৈছে । বৈবাহিক সময়কালৰ সহায়েৰেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সময় আৰু
 সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰাত বহু পৰিমাণে অৰিহণা ৰোগায় । এনে সন্তুষ্টি বহুতো
 সমৰ্থন কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নতুন প্ৰজন্ম স্বাস্থ্য আৰু মানসিক দিশত উন্নত
 হয় বুলি যত পোষণ কৰে । অৱশ্যে এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থলুৱা
 জনগোষ্ঠী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত বৈবাহিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা
 দেখা গৈছে । এনে সন্তুষ্টি কেৱল শিক্ষিত লোকসমূহৰ মাজতহে দেখিবলৈ
 পোৱা যায় । অশিক্ষিত লোকসমূহৰ মাজত এনে সন্তুষ্টি কম দেখা যায় ।
 সামাজিক প্ৰথা আৰু বন্ধগণীল মনোভাৱে এই ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে বাধা
 সৃষ্টি কৰে । অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৭০ শতাংশতকৈ বেছি লোক এতিয়াও
 অশিক্ষিত । এই শ্ৰমমুখী লোকসকলৰ প্ৰশ্নদানৰ বাবে সামাজিক আৰু মানসিক
 উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰাৰ সময় নাই । এই সকল লোকক এতিয়াও শৈক্ষিক
 গোষ্ঠীয়ে শ্ৰমিক হিচাবে গণ্য কৰি আহিছে আৰু এইসকল লোকক শিক্ষা আৰু
 মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত যেনে পদক্ষেপ ল'ব

লাগিছিল তেনে পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই। আনকি বহুক্ষেত্ৰত শ্ৰমৰ মৰ্য্যাদা দিবলৈকো কুঠাবোধ কৰে। বিকোনো জনগোষ্ঠী বা জাতিৰ ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা চিৰাচৰিত হ'লেও গতিশীল সমাজত আগৰ কিছুমান পুৰণা ৰীতি-নীতি সমাজত অচল হৈ পৰে আৰু নতুন ৰীতি-নীতি হোৱা দেখা নাযায়। বৰ্তমান যুগত জ্ঞানৰ বিস্তাৰণ, বিজ্ঞানৰ অৱদান আৰু ভিন্ন ভিন্ন সমাজৰ নতুন নতুন ভাবদৰ্শনে উন্নত সামাজিক জীৱন যাপনৰ পথ সুগম কৰি দিছে। এনে অৱস্থাত পুৰণিকলীয়া ৰীতি-নীতি বাদ দি বাস্তৱমুখী ৰীতি নীতি আঁকোৱালি লোৱাই উচিত।

এটা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাত-কথা, চিন্তা-চৰ্চা, সাহিত্য-কলা, ৰীতি-নীতি, জীৱন যাপনৰ ব্যৱস্থা ইত্যাদি লৈ যি এটা সামগ্ৰিক স্বৰূপ পোৱা যায় সেইটোৱেই হৈছে সেই জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিৰ সহায়েৰেই সেই জনগোষ্ঠীৰ সভ্যতাৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰা হয়। উন্নত ৰীতি-নীতি, উন্নত ভাৱচিন্তা, বিজ্ঞানসন্মত জীৱন যাপন, উচ্চ আধ্যাত্মিকতা আদিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব কৰি উন্নত সংস্কৃতি গঢ়ি উঠে। বৰ্তমান যুগত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ অৱদানৰ বলত আমি ভালেখিনি সা-সুবিধা ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। মানুহৰ অস্তৰ জগতৰ মানৱীয় গুণৰাজিৰ বিকাশ কৰাই আধ্যাত্মিকতা। ইয়াৰ বিকাশতহে মানুহৰ মাজৰ মধুৰ সমৃদ্ধ গঢ়ি উঠে। সেয়ে বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সমন্বয়ত উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি গঢ়ি উঠে। এই সমন্বয়ৰ ওপৰতে মানৱ সমাজৰ শান্তি প্ৰগতি নিৰ্ভৰশীল।

অসমৰ বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় ১১০ টা জাতি-উপজাতিৰ সংমিশ্ৰণত গঢ়ি উঠিছে এক নতুন সংস্কৃতি। এই জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ভাষা মিশ্ৰিত হৈ খৰঠা, বাগানীয়া, বাংলা, সাদৰি আদি কথিত ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ভাষাই বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ সমন্বয় ঘটাত সহায় কৰিছে। এই জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি অন্য জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ তুলনাত বহু পিচ পৰি আছে, এই কথা কোনেও নুই কবিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন লোকেই খোঁটকৈ হ'লেও চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। এই জনগোষ্ঠীক নৈতিক আদৰ্শ, উদাৰতা, সদাচাৰ, সহিষ্ণুতা, দেশপ্ৰেম আৰু নিয়মানুবৰ্তিতাৰ আদৰ্শৰে সজাৰ কৰি ফুলিবলৈ অসমৰ সচেতন প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই চিন্তা কৰা উচিত। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, বিভিন্ন সংগঠন আৰু অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে এক স্মৃতি আঁঠনি লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিকিত লোকসকলৰ দাবিৰ এইক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ বেছি। □□

চাহ বাগিচাৰ খেলা-খুলা : অতীত, বৰ্ত্তমানৰ আৰু সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰ

□ বাজেন গগৈ

যি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে অলিম্পিকত এটা পুৰস্কাৰ বাবে হাহাকান কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত একমাত্ৰ আনুষ্ঠানিক অনুশীলন আৰু অৰ্থনৈতিক দূৰবন্ধাৰ বাবে অলেখ সোণৰ পুৰস্কাৰ আনিবৰ খেলুৱৈ চাহ বাগিচাত অপচয় হৈছে। আহোম ৰাজত্ব কালৰ পিছত অসমত আধুনিক খেলা-খুলাৰ ইতিহাস চাহ উদ্যোগে আৰম্ভ কৰে। ফুটবলেই চাহ বাগিচাৰ একমাত্ৰ খেলা হিচাবে আৰম্ভ হৈছিল আৰু উজনি অসমত জনসাধাৰণৰ মাজত এইখনে আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল। নামনি অসমত দৰং জিলাত চাহ-শ্ৰমিকসকলে অৱশ্যে হকী খেলিছিল। এতিয়াও হকী খেল দৰং জিলাত শ্ৰমিকসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয়। অৱশ্যে বগা চাহাবসকলে কঢ়িয়াই অনা ফুটবলেই হ'ল চাহ বাগিচাৰ অতীত আৰু বৰ্ত্তমানৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেল। ল'ৰা-বুঢ়া, ডেকা-গাভৰু সকলোৰে সমানে আনন্দ ভাগ ল'ব পৰা খেল। এটা কথা ভাবিও এতিয়াও আচৰিত লাগে যে যি বুঢ়িছ জাতিয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলক জীৱ-জন্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল —সেই বুঢ়িছ জাতিৰ বগা চাহাবসকলে ফুটবল খেল পথাৰত খেলুৱৈসকলক মৰ্যদাপূৰ্ণ আসন দিছিল। আনহে নালাগে বগা চাহাবসকলে গ্ৰাম্যঅঞ্চলৰ পৰাও খেলা-খুলাৰ আগৰণুৱা মনুহক চাহ বাগিচাত চাকৰি দিছিল। আৰু চাহ বাগিচাৰ খেলুৱৈক কৰ্মৰ দিশত সহানুভূতিৰে চাইছিল।

চাহ উদ্যোগৰ অগ্ৰগতিত 'আসাম কোম্পানী' আৰু 'যোৰহাট টি কোম্পানী'ৰ বিশেষ অবদান আছে। এই দুই কোম্পানীয়ে চাহ বাগিচা খোলাত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ বাগিচাই বাগিচাই একোখন খেলপথাৰ গঢ়ি তুলিছিল। এই খেলপথাৰবোৰত শ্ৰমিক, কৰ্মচাৰী আৰু চাহাবসকলৰ অপূৰ্ব সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছিল ফুটবলৰ ইতিহাস। ব'ত এইসমূহে একঘেৰামী জীৱনত কৰ্মোদ্যম জগাই তুলিছিল।

স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে আমগুৰি, হালোৰাটিং, বৰবাম, বিহৰ, চেলেং আদি বাগিচাই ফুটবল খেলৰ এক পৰিৱেশ গঠন কৰিছিল। সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি খেলপথাৰ প্ৰাপকত কৰা খেলুৱৈ সকলক হ'ল —আমগুৰি চামাৱা, এওঁ লিখি পঢ়িৰ নাজানোঃ কিন্তু বুঢ়িছৰ লগত ইংৰাজীতে প্ৰয়োজনীয় কথা পাতিব পাৰিছিল। ভাল গ'লকিপাৰ

আছিল। আৰু বাগিচাৰ ওচৰা চকীলাৰ আছিল। কনমাণি বৰগোহাঁই, এওঁ একমাত্ৰ ভাল খেলুৱৈ বাবেই আমগুৰি বাগিচাত চাকৰি গাইছিল। ঠিক সেইমতে তেহানিৰ কটন কলেজৰ খেলুৱৈ লখিত চেতিয়াই আমগুৰি চাহ বাগিচাত চাকৰি কৰি বাগিচাৰ খেলুৱৈ হৈছিল। ঠিক সেইমতে আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী কানিৰা হুছেইন, মতি উল ইচলাম চাহ, নাজিৰাৰ 'আনটি' আৰু 'মটক' আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ সুদৰ্শ খেলুৱৈ আছিল। অনন্যতে বৰবাম চাহবাগিচাৰ অৰূপ দত্ত, হালোৱাটিং চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ জে. এন. বে, চেলেং চাহ বাগিচাৰ বৃত্ত গগৈ সুদৰ্শ খেলুৱৈ আছিল। বেল পৰিচালনা কৰা বেকী হিচাবে হালোৱাটিং চাহ বাগিচাৰ ডাঃ জেঃ টি. দত্ত, বৰবাম চাহ বাগিচাৰ ডাঃ হৰিবুৰ বহমান (বৰ্তমান তেওঁৰ পুত্ৰ ডাঃ জামানুৰ বহমান চেচা চাহ বাগিচাত আছে) বৰবাম চাহ বাগিচাৰ ডাঃ এণ্ডি মেসেৰীয়া বিভাগৰ কাম কৰা মঃ ইকামুল হুচেইন (বৰ্তমান তেওঁৰ পুত্ৰ মঃ ইয়াকুৰ আলি বৰবাম চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিষয়া) হালোৱাটিং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰেয়া গগৈ, আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ প্ৰত্যন্ত বৰপাত্ৰ গোহাঁই আলি উল্লেখযোগ্য। অলিম্পিকত অংশ গ্ৰহণ খ্যাতি কৰি কটিয়াই অনা ভাৰতীয় কুটবল দলৰ কেণ্ডাইন ডাঃ টি আণ্ড বৰবাম চাহবাগিচাৰ সন্তান। মাকে এই বাগিচাত নাৰ্চ কৰিছিল।

বাৰীনতাৰ পিছৰ কালত শিৱসাগৰ জিলাত বিহৰ চাহবাগিচাৰপৰা ওলাই অহা বৰক তাঁতীয়ে খেল পথাৰত দৰ্শকৰ মন মুহিব পাৰিছিল। লিঙ্গীৰী চাহ বাগিচাৰ 'আন' নামৰ এজন খেলুৱৈয়ে কুটবলত যথেষ্ট পাকদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল। বৰবাম চাহবাগিচাৰ 'জিংগাক' কৰাৰ কিক মৰাৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। তেওঁ কৰাৰ মাৰিলে গ'ল হোৱাটো নিশ্চিত আছিল। টিকু চাহবাগিচাৰ কমল বৰা, আঠখেল চাহ বাগিচাৰ মন্তৰাম গগৈ, আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ কাৰ্তিক তাতা আলি সুদৰ্শ খেলুৱৈৰ নাম ল'ব পাৰি।

১৯৩৯-৪০ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ লেংবাই চাহবাগিচাৰ কুটবল দলটোৱে উল্লেখযোগ্য পাকদৰ্শিতাবে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। গজানন কাকতি, নৰকুমাৰ হাজৰিকা, অৰ্জুন চৰাই আছিল দলটোৰ অটাইডকৈ চকুত লগা খেলুৱৈ। ১৯৪৭-৪৮ চনত সেই চাহ বাগিচাতে মহেন্দ্ৰ নামৰ এজন সুদৰ্শ কুটবলৰ ওলাইছিল। ১৯৪৭-৪৮ চনত বজাআলি চাহবাগিচাৰপৰা মিঃ জনচন, কীৰ্তি বৰা, বালিজন চাহবাগিচাৰপৰা গোময় গোস্বামী, অতুল দত্ত, ভোলা বৰা আৰু সুদৰ্শ খেলুৱৈয়ে অঞ্চলটোত চমক লগাইছিল। পিছৰ কালত ভোলা বৰাই ভাৰতীয় নৌ-বাহিনীত যোগদান কৰি সৰ্বভাৰতীয় কুটবল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে। ১৯৫২ চনত আসাম ছনটিয়াৰ কোম্পানীৰ মাকুমৰ খেলপথাৰত 'বহিলাং' উপাধিৰ এজন সুদৰ্শ খেলুৱৈয়ে খেল লগাইছিল। ১৯৫৩-৫৪ চনত দিবাৰী চাহ কোম্পানীত অৰ্জুন, আসাদ, বাম, অনন্দ চন্দ্ৰ শ্ৰেত,

প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ পাল আদি সুদক্ষ খেলুৱৈয়ে দৰ্শকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল।

পঞ্চাছৰ দশকত মৰাণ অঞ্চলত চাহ বাগিচাত ফুটবল দল গঠনে খেলৰ পৰিবেশ ৰচনা কৰিছিল। মৰাণ, চেপন, খুমটাই, শিঙৰিজন, খোৱাং আদি বাগিচাৰ ফুটবল দলবোৰ শক্তিশালী আছিল। নীল বৰুৱা, বিষ্ণুনাথ শীল, নন্দ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ফাইজুদ্দিন আহমদ, নিৰ্মল দাস, ফুলন দত্ত, চুচন গগৈ, অতুল বৰপাত্ৰ গোহাঁই, মহেন্দ্ৰ বুঢ়া গোহাঁই, জামাল আহমদ, কামাল আহমদ, ধনপদ তাঁতী, দণ্ডি কোৱৰ, কুশৰাম গোহাঁই, মহেন্দ্ৰ গগৈ, গংগা পৰ ফুকন, মাণিক বসুমতাৰী, অমৃত চুতীয়া, প্ৰসন্ন গগৈ, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ গগৈ, মাণিক দিহঙীয়া, সুনীল দত্ত, বীৰেশ্বৰ বাগচি আদি আছিল মৰাণ অঞ্চলৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ। খোৱাং চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ মেজৰ চৌধুৰী, ঔফুলীয়া চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ মেজৰ এচ. এন. বেনাৰ্জী, চেপন চাহবাগিচাৰ মেনেজাৰ মিঃ মিঃ, মৰাণ চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ লাৰকিল আদিয়ে ফুটবল খেলৰ উন্নতিৰ বাবে আগভাগ লৈছিল। ডাঃ গিৰীশ ফুকন হ'ল এই অঞ্চলৰ ফুটবলৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ জীৱন্ত সাক্ষী। সুৰ্য আৰু চুৰেশ আছিল সেই সময়ত ধাওৱা চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ।

চাহ বাগিচাৰ খেল জগতৰ ইতিহাসত গোলাঘাটৰ চন্দ্ৰ মোহন গঞ্জ হ'ল মাইলৰ খুটি স্বৰূপ। গোলাঘাটৰ বেতয়নী চাহ বাগিচাত জন্ম হোৱা গঞ্জৰে ১৯৬৭-৭২ চনলৈকে মুঠ পাঁচবাৰ ৰাজ্যিক দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ঠিক সেইদৰে ১৯৬০ চনত অসম ফুটবল দলত বিজয় কাৰা, ৰিচাৰ্ড হৰ'ই ভাগ লৈছে। ১৯৫৯-৭২ চনৰ ভিতৰত বাগিচাৰ খেলুৱৈ বিজয় কাৰাই চাৰিবাৰ ৰাজ্যিক ফুটবল দলৰ হৈ খেলিছিল। চামুৰেল কিচকু, কয়াম কিচকু, লৰেল হৰ'ই ৰাজ্যিক দলত স্থান পাইছিল। আগষ্টিন মিঞ্জ, অঞ্জুল চ বাক্সলা, নহাল কুৰ্মি, বিষ্ণু কটকী (তাঁতী) অসমৰ ফুটবল জগতৰ চিনাকি নাম। বৰদলৈ ট্ৰফীত যোগদান কৰা গোলাঘাট চাহ বাগিচা দলৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ ফিলিপ দাহাংগা সকলোৰে চকুত পৰাকৈ জিলিকি উঠিছিল। ষ্টুইকাৰ হিচাবে তেওঁ অসম, স্কুল দলৰ হৈ নেচনেল স্কুল গেমছত সুনাম আৰ্জন কৰিছিল। গুৱাহাটীত প্ৰথম ডিভিজনৰ লিগ খেলিছিল আৰু ৰাজ্যিক দলতো স্থান লাভ কৰিছিল। বৰদলৈ ট্ৰফীৰ আন এজন খেলুৱৈ আছিল গোসাঁই গাৰ্ভৰ বৰহন খা ক্লাবৰ খেলুৱৈ মিমিয়াছ টুডু। টুডু কটন কলেজৰাই ৰাইট বেক খেলিছিল। টুডু পিছলৈ এম. এল. এ হৈছিলগৈ। আন এজন সুদক্ষ ফুটবলাৰ আছিল নগাওঁ জিলাৰ ৰিচাৰ্ড হৰেল। মোহন মিৰ্জা ১৯৯৫-৯৬ চনৰ ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থাৰ দ্বাৰা শ্ৰেষ্ঠ ফুটবলাৰ ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। খুদিৰাম বৰিদাস মেগাৰ দলৰ এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ। ১৯৬৭-৬৮ চনত দেৰগাঁৱৰ অসম পুলিচ দলৰ মহেন্দ্ৰ গঞ্জ আছিল এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ।

অসমৰ ৰাজ্যিক জুনিয়ৰ ফুটবল দলটোৰ সময়ৰ সময়ৰে চাহবাগিচাৰ খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে। নুইচ'টন (১৯৭৫), কিলিপ জাহাংগা (১৯৮১), কিলিপ পিনাক

(১৯৮১), খলাবিন পিনাক (১৯৮২), মাচিলিন পিনাক (১৯৮৫), কণেলিচ কুজুৰ (১৯৮৫), ভেলেণ্টাইন টগ্ন (১৯৯৩-৯৪)। ১৯৬৯ চনত অসম স্কুল দলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ লাভ কৰিছিল। তাত নিতাই পুখুৰী হাইস্কুলৰ প্ৰদীপ কুমাৰ কংগাৰ অন্যতম সুদক্ষ খেলুৱৈ আছিল।

অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আগবঢ়োৱা ক্ৰীড়া সন্থাসমূহত চাহ বাগিচাৰ খেলুৱৈয়ে অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ ৰাফেল আছিল দুধৰ্ষ ফৰবাৰ্ড, টিংৰাই চাকোৰলৰ বিনোদ, চনাৰাম, ৰামচন্দ্ৰ, হৰিচন্দ্ৰ, ৰমেশ আছিল চকুত লগা খেলুৱৈ। আমগুৰি ক্ৰীড়া সন্থাৰ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ খেলুৱৈ বিশ্বকৰ্মা কোঁৱৰ ৰক্তিম তাঁতী, বাঘজান চাহ বাগিচাৰ সঞ্জীৱ মোদী আছিল সুদক্ষ খেলুৱৈ। বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থাৰ কেইবাজনো সুদক্ষ খেলুৱৈ তাৰ কাৰবীয়া চাহ বাগিচাৰ।

মহিলা ফুটবল আৰু চাহ-বাগিচাৰ অঞ্চলান :

অসমৰ মহিলা ফুটবলৰ ইতিহাস মানে চাহ বাগিচা মহিলা ফুটবলৰ ইতিহাস বুলিব পাৰি। কাৰণ অসমৰ মহিলা ফুটবলত চাহবাগিচাৰ খেলুৱৈয়ে প্ৰধানত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। যি সময়ত অসমৰ মহিলাসকলে ফুটবল খেলিবলৈ আনকি চাবলৈও লক্ষ্যবোধ কৰিছিল সেই সময়ত বাগিচা অঞ্চলত —বিশেষকৈ মৰাণ, চেপন, বোকাখাত, চাবুৱা, নাহৰকটীয়া, জয়পুৰ, ওদালগুৰি, ডিমাৰুছি আদি বাগিচাত মহিলা ফুটবল খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰ জগাই তুলিছিল। ৰাজ্যিক পৰায়ত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক খেল-খেলি ফুটবলৰ বছৰিনি শিশু আয়ত্ত কৰি চাহবাগিচাৰ যুৱতীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰায়ত প্ৰথমটো পদক্ষেপ দিয়ে ১৯৮২ চনত। ১৯৮২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বৰ্তমানৰ চেয়াইত নেচেনেল স্পৰটিং ফেটাৰনিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা Women Football Tournament ত অসম ফুটবল দলৰ হৈ বাগিচাৰ খেলুৱৈ শ্ৰীমতী মৃগী উৰাঙে মেৰিট চাৰটিফিকেট পাইছে। ১৯৮২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত অসম ক্ৰীড়া পৰিষদৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম মহিলা ফুটবল উৎসৱত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হৈ মৰাণ, চেপন, চাহবাগিচাৰ খেলুৱৈয়ে গঠিত দলটোৱে ভাগ লয়। সেই দলটোৰ খেলুৱৈসকল আছিল স্বৰ্গীৰ বীণা বাউৰী, শ্ৰীমতী বিদ্যা মুণ্ডা, চাফিৰা ধন, মৃগী উৰাং, চুতুৰাণী চাওঁৰা, মিনতী চাওঁৰা, কাৰকী চাওঁৰা, দুৰ্গা চাওঁৰা, গাংগী চাওঁৰা, চেনাই কুৰ্মি, ৰাসন্তী পাটৰ। ইয়াৰে বছৰিনি খেলুৱৈ ৰাজ্যিক বাচনি শিৰিকলৈ নিমন্ত্ৰিত হৈছিল। ১৯৮৫ চনৰ ২২ চেপ্তেম্বৰৰ ৭ অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ফুটবল খেলত অংশলোৱা অসমৰ দলটোত প্ৰায়ভাগ চাহবাগিচাৰ খেলুৱৈ আছিল। অসমৰ দলটোৱে ফাইনেল খেলাৰ বোগ্যতা আৰ্জন কৰে। শ্ৰীমতী মিনতী চাওঁৰাই ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বাবে ব্যক্তি হৈছিল।

অসমৰ মহিলা ফুটবলৰ ইতিহাসত বীণা বাউৰী আছিল চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিভা

স্বাক্ষৰ। ১৯৮৬ চনত বীণাই অসম মহিলা ফুটবল দলৰ অধিনায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। বীণাই কাঠমাণ্ডুত হোৱা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ফুটবলত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ অংশ গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু এই প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ গৰাকী ১৯৯৫ চনৰ ২৮ জানুৱাৰীত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু মুখত পৰে।

১৯৯২ চনত বোকাখাত আৰু হাফলঙত অনুষ্ঠিত হোৱা ফেডাৰেল কাপ প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰাজ্যিক দলৰহৈ মৰাণ চাহ বাগিচাৰ মিনতী চাওঁৰা, কাৰকী চাওঁৰা, দুৰ্গী চাওঁৰা, গাংগী চাওঁৰা, পমিলা ভূমিজ আৰু চাবুৱা চাহ বাগিচাৰ পাৰ্ভি ফেৰিয়া, জ্যোতি পালোৱাৰী, নীলিমা তল্ল, সৰোজিনী তল্ল। ১৯৯৫ চনত নাহৰকটীয়া আৰু যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা ফেডাৰেল কাপ প্ৰতিযোগিতাত কোৱাটাৰ ফাইনেল পৰ্যন্ত খেলা ৰাজ্যিক দলটোত মৰাণ চাহ বাগিচাৰ কাৰকী চাওঁৰা, দুৰ্গী চাওঁৰা, নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাৰ জুলী তল্ল, গীতা ৰমণী, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ মৰিয়ম তল্ল, ৰেবিকা কাণ্ডালনা, জিমী তল্লই অংশ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৯৭ চনত কলিকতাত অনুষ্ঠিত হোৱা ফেডাৰেল কাপ প্ৰতিযোগিতাত নাহৰকটীয়াৰ জুলী তল্ল, ডিমাৰুছিৰ কেমনিণা ভেংৰাই, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ মৰিয়ম তল্লই অংশ গ্ৰহণ কৰি কোৱাটাৰ ফাইনেল পৰ্যন্ত খেলে। ১৯৯৯ চনত ষ্টিলঙত অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা ফুটবলত অসম ৰাজ্যিক দলৰহৈ ডিমাৰুছিৰ বীণা টুৰি, অণু তাচা, লক্ষীমপুৰৰ মৰিয়ম তল্ল, নাহৰকটীয়াৰ গীতা ৰমণী, ১৯৯৯ চনত মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাত অসম দলৰহৈ নাহৰকটীয়াৰ গীতা ৰমণী, জুলী তল্ল, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ মৰিয়ম তল্লই অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। ডিম্বুত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ডিমাৰুছিৰ বীণা টুৰি। নাহৰকটীয়াৰ গীতা ৰমণী, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ মৰিয়ম তল্লই অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা উত্তৰ পূব ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়ন ট্ৰফী লাভ কৰা অসম দলত গীতা ৰমণী আৰু দিগালী মুণ্ডাই ভাগ লৈছিল।

ফুটবল খেলৰ বাহিৰে আন খেলত চাহবাগিচাৰ বিশেষ খেলুৱৈ ওলোৱা নাই। আনবিলাক খেলত প্ৰচেষ্টাও চলোৱা হোৱা নাই। তথাপি কিং বজাৰ ডিগবৈ কলেজৰ ছাত্ৰ কক্স মাহাত্মৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হিচাবে ১৯৯৭ চনত মুম্বাইত আৰু ১৯৯৫ চনত মৰিচাচত কিং কল্লিঙত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে। আন্তৰাষ্ট্ৰীয় শিশু ক্ৰীড়াবিদ শ্ৰীল কুমাৰ গড়(দহ বছৰ) মাজাজত অনুষ্ঠিত কুংকু প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী সন্মান কঢ়িয়াই আনে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ শ্ৰীলীপক ঘাটোৱাৰ এজন সুন্দৰ ডকা খেলুৱৈ। তৃতীয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল টাইকোৱাণ্ডো আৰু কিং ৰল্লিঙৰ ১৯৯৬ চনৰ প্ৰতিযোগিতাত (৩১-৩৫ কিলো শাখাত) সোণৰ পদক লাভ কৰা ছেজপুৰৰ শ্ৰীঅনিল গগৈ, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ হৈ ভাগ লোৱা ঢেকিৰাজুলিৰ শ্ৰীনেহেমিয়া হেৰোজ সোণৰ পদক

লাভ কৰিছিল, আনহাতে তেওঁ এজন প্ৰতিভাবান ফুটবল খেলুৱৈ।

চাহ বাগিচাত খেলা-খুলাৰ আন্তঃ প্ৰাথমিক আৰু সন্ত্ৰাস্ত্ৰীয়তা :

প্ৰতিখন চাহবাগিচাত একো নহ'লেও অন্ততঃ একোখনকৈ খেলপথাৰ আছে। অসমত বৰ্তমান পঞ্জীয়নভূত প্ৰায় ৯০০ খন চাহ বাগিচা আছে আৰু প্ৰতিখন বাগিচাতে অন্ততঃ দুটা-তিনিটাকৈ ডিভিজন অৰ্থাৎ শাখা বাগিচাবিলাকতো একোখন ফুটবল পথাৰ অতীতৰপৰা আছে বৃদ্ধিছে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংস্কৃতি মাথোঁ ভাৰতীয় চাহাবসকলৰ হাতত শ্ৰমিকসকলৰ অত্যাচাৰত কিছু বাগিচাত খেলপথাৰসমূহ নষ্ট হৈছে। এই কথা ক'ব পাৰি যে পোনপটীয়াকৈ ফুটবল, ভলীবল, ক্ৰিকেট, হাইজাম্প, লং জাম্প, বেড মিষ্টন, ১০০ৰ পৰা ৪০০ মিটাৰ দৌৰ অনুশীলনৰ সুবিধা আছে। শ্ৰম আইন অনুসৰি প্ৰতিখন চাহ বাগিচাত কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিকৰ বাবে একোটাকৈ ক্লাবঘৰ আছে আৰু এই ক্লাব ঘৰবোৰ ক্ৰীড়া চাৰ্চ কৈছে হ'ব পাৰে। এই ক্লাব সমূহত শৰীৰ চৰ্চা, ডবা, জুদু-কুৎফু আদি খেলৰ কেন্দ্ৰ অলপ বন্ধ কৰিলেই গঢ়ি ল'ব পাৰি। আনহাতে চাহ-শ্ৰমিকসকলৰ অধিকভাগেই গোষ্ঠীগত ভাৱে ধনু-কাঁড় চলোৱাত পাকৈত অৰ্থাৎ ইয়াক তেজত নিহিত খেল বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু আধুনিক কলা-কৌশলৰে অনুশীলন কৰিলে চাহ বাগিচাৰ পৰাই অলিম্পিকলৈ মানুহ পঠাব পাৰি।

অন্য এক সুবিধা হ'ল প্ৰতিখন জিলাতে বৃটিছসকলে নিজৰ নানানটা সুবিধাৰ বাবে প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব অতি আটক ধুনীৱাকৈ গঢ়ি তুলিছিল। এই ক্লাববোৰত টেনিছ ক'ৰ্ট, টেবুল টেনিছ, স্বছ, ফুটবল খেল পথাৰ, গলক ক'ৰ্ছ আদি আছে। তিনিচুকীয়া জিলাত ডুমডুমা, মাৰ্বেৰিটা প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব, ডিব্ৰুগড় জিলাত পানীতোলা, ডিব্ৰুগড়, মৰাপত প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব আছে। শিৱসাগৰ জিলাত সোণাৰি আমগুৰি নগৰৰ কাষত চেলেং ক্লাব, যোৰহাট জিলাত যোৰহাট জিমনাচটিক ক্লাব এটা পুৰণি মৰ্যদা পূৰ্ণ ক্লাব। মৰিয়লিত প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব আছে। গোলাঘাট জিলাত —ফলিৰি আৰু গৰিয়াজান প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব আছে। নগাওঁ জিলাত মিছা প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব। দৰং জিলাত মজলদৈ পলো ক্লাব, ঠাকুৰবাৰী ক্লাব। ঠিক সেইদৰে লক্ষীমপুৰতো প্লেণ্টাৰ্চ ক্লাব আছে। এই ক্লাব সমূহত শ্ৰমিকসকলে অনুশীলন কৰিব নোৱাৰিলেও কিছুমান খেলা-খুলাৰ বিষয়ে প্ৰাথমিক জানবিনি আহৰণ কৰিব পাৰে।

চৰকাৰেও ১৯৮৫ চনত চাহ বাগিচাৰ খেলা-খুলা উন্নতিৰ বাবে 'Tea sports control Board of Assam' অৰ্থাৎ অসম চাহ ক্ৰীড়া নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ গঠন কৰে আৰু এই পৰিষদে ১৯৯১ চনত চাহপ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ হাতলৈ হস্তান্তৰিত কৰে। চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে অসমৰ চাহবাগিচা সমূহৰ মাজত নিৰীক্ষাকৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। ১৯৯৬ চনৰপৰা বৰাক উপত্যকাৰ বাগিচাসমূহতো ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে। চাৰ্কেনা পৰ্যায়ত চেম্পিয়ন

হোৱা দলবোৰ লৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আন্তঃ চাহ বাগিচা ফুটবল অনুষ্ঠিত কৰে। কল্যাণ পৰিষদে শেহতীয়াকৈ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। ১৯৯৫ চনত ৰজা আলি চাহবাগিচাত প্ৰথম বাৰৰ বাবে চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে আচাৰী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল। ১৯৯৭ চনত সকলপথাৰত এই আচাৰী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল।

ইয়াৰ উপৰি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, নাজিৰা শাখাই অসমত শ্ৰমিক আন্দোলনৰ অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক মহেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ সৌৱৰ্ণীয় আন্তঃবাগিচা ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। এই প্ৰতিযোগিতা নাজিৰা শাখা বাগিচাসমূহৰ মাজত মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় আৰু শেহতীয়াকৈ অসমৰ বিভিন্ন চাহমজদুৰ সংঘৰ চাৰ্কোঁল শাখাসমূহে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এই খেলা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে।

গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ তুলনাত চাহ বাগিচাত খেলা-খুলাৰ আন্তঃ গাথনিৰ সা-সুবিধা আছে বুলিয়েই ক'ব লাগিব। গাঁৱত বৰ্তমান ফুটবল গুৰিয়াবলৈ এখন খেলপথাৰেই নাই; বল, জোতা আদি খেলুৱৈৰে নিজে খৰচ কৰি কিনিব লাগে। আনহাতে চাহ বাগিচাৰ মেনেজমেণ্টে ফুটবল, ভলীবল আদিৰ প্ৰয়োজনীয় সা-সুবিধা দি আহিছে। অভাৱ বহুত আছে, কিন্তু থকা বিনিৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ আৰু ক্ৰীড়া সংগঠন সমূহৰ সু-সমৰ্থনেৰে চাহ বাগিচাৰপৰা বহুবোৰ প্ৰতিভা বাহিৰৰ জগতখনলৈ উলিয়াই আনিব পাৰি, লাগে মাথোঁ সকলোৰে আন্তৰিকতা।

সম্পাদকীয় টোকা :

এই প্ৰবন্ধটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে তলত উল্লেখ কৰা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰদৰ্শ আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ ওপৰত কিছু নিৰ্ভৰ কৰা হৈছে।

- (১) চাহ বাগিচাৰ খেলা-খুলাৰ অতীত আৰু বৰ্তমান : গণেশ চন্দ্ৰ কুৰ্মি।
- (২) ক্ৰীড়া আৰু চাহ বাগিচাৰ যুৱ সমাজ : সীমান্তল দিগাল।
- (৩) চাহ বাগিচাৰ খেলা-খুলা : নীলিময় চৌধুৰী।
- (৪) খেলা-খুলাত মৰাণ : কমলা বৰগোহাঁই।
- (৫) ৰাজ্যৰ মহিলা ফুটবলত চাহবাগিচাৰ খেলুৱৈ : নকুল চাওঁৰা।
- (৬) সাক্ষাৎ গ্ৰহণ : শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল প্ৰাণ শইকীয়া, আমগুৰি চাহ বাগিচা। শ্ৰীযুত নোমল দত্ত, বৰবাম চাহবাগিচা।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ অগ্ৰগণীয় শিল্পীসকল

এ বাজেন গঁগে

চাহ জনগোষ্ঠীৰ একো নাথাকিলেও আছে বৰ্ণাঢ়া সংস্কৃতি আৰু স্বভাৱসুলভ শিল্পীমন। যিয়ে এই জনগোষ্ঠীটোক অসীম দুখ-কষ্টৰ মাজতো জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিছে। অত্যাৱ-অনাটনৰ মাজতো দুখ-দুৰ্দশা-নিৰ্বাতন, বাতনাৰ মাজতো আত্মস, কাৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিছে। ক্ষন্তেকৰ বাবে হ'লেও নিজক পাহৰাই জীৱনটো উপভোগ কৰিছে। সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰপৰা শিকিবলগীয়া এটা কথা আছে সেয়া হ'ল – অত্যাৱ-অনাটনৰ মাজত কেনেদৰে জীৱনটো উপভোগ কৰিব লাগে। আমি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত তথা আধুনিক জীৱনৰ সভ্য বুলি ভৱা মানুহবোৰে ভৱিষ্যতটো চিন্তা কৰি বৰ্তমানত শুকাই-কীপাই মৰাটো স্বভাৱ। যোৱা দহ বছৰ দিন ধৰি দেখিছোঁ চাহ বাসিন্দাৰ মানুহে অলপ সুযোগ পালেই আনন্দ কৰিব জানে। উপভোগ কৰিব জানে জীৱনৰ ৰং-আনন্দবোৰ। দৰমহা ল'বলৈ অহা দিনটোত মানুহবোৰ প্ৰায় দৰমহা পোৱাৰ আগতেই মানসিকভাৱে মতলীয়া হয়। মুখত হাঁহি-বিৰিঙি উঠে। সাজ-পাৰ, চলন-ফুৰণত ফুটি উঠে যেন উৎসৱমুখৰ এক চৰিত্ৰ। চাফ-চিকুগৈ সন্ধি আছে সুন্দৰ সাজপাৰ। গাহৰি ব্যৱ বিগত সপ্তাহটোৰ অথবা পৰ্বকটোৰ দুখ-বাতনাৰ কথা। আনহাতে উৎসৱ-পাৰ্বণতো কোনো আক্ৰেপ অভিমান নকৰি সকলো বয়সৰ লোকে প্ৰাণ ঢালি ভাগ লয়। আনকি কোনো মানুহ মৰিলে, ঘৰৰ অমতত ল'ৰা-ছোৱালী বিয়া হ'লে, পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য হ'লে তেতিয়াও মানুহবোৰে দুখত ভাগৰি ইনাহি-কিনাই নাথাকে। মাথোঁ নিজক প্ৰস্তুত কৰে সমাগত কৰ্মৰ বাবে। সেয়ে চাহ জনগোষ্ঠী মানুহবোৰ স্বভাৱ শিল্পী। যি কামৰ মাজতো আনন্দক সাধনা কৰে। দুখৰ ভৰতো হালি নপৰে, সুখতো উৰাউল নহয়।

ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰপৰা অসমলৈ চাহজনগোষ্ঠী লোকসকল চাহ খেতিৰ প্ৰমিক হিচাপে আহোঁতে লগত একো সা-সম্পত্তি আনিবপৰা নাছিল। কিন্তু মনৰ মাজত টোপোলা বান্ধি লৈ আহিছিল স্বদেশ-স্বজাতিৰ গীত-মাত মৃত্যুৰ মূৰ্চনা। পৰৱৰ্তী কালত মনৰ দুখ পাহৰিবলৈ আৰু আনন্দৰ সময়ত এইবোৰ পৰিৱেশন কৰিছিল। কিছুৰে হয়তো দুই-এপদ বাদ্য বজ্জও কঢ়িয়াই আনিছিল। চাহজনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰায় ৭৬ টা জনগোষ্ঠীৰ লোক অসমত আছে বুলি বিভিন্ন জনে উল্লেখ কৰিছে – এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ নৃত্য-গীতসমূহৰ আনুষ্ঠানিক বা গ্ৰন্থাঙ্গীকৃত পৰিৱেশনৰ বা চৰ্চা পৰিৱেশন নহ'লেও কিন্তু জনগোষ্ঠীসমূহে একক প্ৰচেষ্টাৰে নিজৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে ৰক্ষা কৰি আহিছে।

এই স্বভাব শিল্পীসকলৰ বহুজন প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে আমাৰ মাজৰপৰা আঁতৰি গৈছে আৰু ভালেকেইজন প্ৰচাৰ আৰু অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি সমলৰ লাভ কৰিছে। তাৰে উল্লেখযোগ্য শিল্পীসকলৰ চমু পৰিচয় তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

দিলবৰন দাস : মৰাণ চাহ বাগিচাত জন্ম গ্ৰহণ কৰি মৰাণ চাহ বাগিচাৰপৰাই শিল্পী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াওঁতা দিলবৰন দাস আছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰোঁতা। এই পেঞ্চন লাভ কৰে ১৯৯৩ চনৰ ১৫ আগষ্টত। দাস আত্মীয় কৃতি শিক্ষক আৰু শিল্পী প্ৰাণৰ ব্যক্তি আছিল। চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু চৰ্চাৰ উদ্দেশ্যে 'চাহ জনজাতি লোক-সাংস্কৃতিক সংঘ' নামেৰে এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে চুবুৰীয়া চাহবাগিচা, নগৰ-চহৰ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু অসমৰ বাহিৰতো ঝুমুই নৃত্য, ডমকইচ নৃত্য, চাপুৰা নৃত্য সকলভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰশংসা বুটলিছিল আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ সৌৰভ বিলাহিছিল।

১৯৭২ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মেলাত দাসদেৱৰ ঝুমুই নৃত্যৰ দলটিয়ে প্ৰথম বাৰৰ বাবে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি জয়বাত্ৰা অৰম্ভ কৰে। চাহ বাগিচাৰ নৃত্য-গীতৰ দল দিলবৰন দাসে অসম সাহিত্য সভাৰ ১৯৭৯ চনৰ গুৱালকুছি, ১৯৮৬ চনৰ কামপুৰ, ১৯৮৭ চনত হাইলাকান্দি, ১৯৮৯ চনত ডুমডুমা, ১৯৯০ চনত বিখনাথ চাৰিআলি, ১৯৯২ চনত গোৰেশ্বৰ, ১৯৯৩ চনত শিৱসাগৰ অধিবেশনত ভাগ লয়। ১৯৯০ চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভি. পি. সিংদেৱক গুৱাহাটীত আদৰণি জনায় আৰু একে বছৰতে সৰ্বভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সমাবোহত দক্ষিণ ভাৰতৰ পণ্ডিচেৰীত অংশ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৯৩ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ সাংস্কৃতিক সমাবোহত। ইয়াৰ উপৰি আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। এইজনা মহান শিল্পী ১৯৯৩ চনৰ ১২ মাৰ্চ তাৰিখে স্বৰ্গগামী হয়।

চেনীৰাম কুৰ্মী : চাহজনগোষ্ঠীৰ মাজত অকালতে মৰহি যোৱা প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী চেনীৰাম। ঘৰ ঢেকীয়াভুলীৰপৰা কিছু দূৰত থকা চাপে চাহবাগিচাৰ উপকণ্ঠৰ গোৱালপাৰা বসতিত। আনুষ্ঠানিকভাৱে মহাবিদ্যালয় শিক্ষা লাভ কৰা চেনীৰাম কুৰ্মী আছিল এগৰাকী শিল্পী সংগঠক। ত্ৰীগণেশ কুৰ্মীদেৱৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা 'মাদল' নামৰ আলোচনীখনৰ প্ৰথম প্ৰকাশক আছিল চেনীৰাম কুৰ্মী। বোৰহাটত চেনীৰাম কুৰ্মীয়ে সুমতি মূণ্ডা, মনোমতী শীল আদিৰ সহযোগত 'ফ্ৰেণ্ডছ আৰ্ট এণ্ড চিনে প্ৰডাকচন' নামৰ এটি সংস্থা গঢ় দিয়ে। এইজনা শিল্পীৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত ডিব্ৰুগড় আকাশবাণী কেন্দ্ৰত 'আসৰ' নামৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সুকীয়া অনুষ্ঠান জন্ম হয়। বৰ্তমান অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বি 'প্ৰতীক' তাকো কুৰ্মীদেৱে অঁকা। তেখেতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কেইবাখনো আ-অলংকাৰ প্ৰদৰ্শনী পাতিছিল। ১৯৯০ চনত এই গৰাকী শিল্পী স্বৰ্গগামী হয়।

ৰাম চাচনি : চেনন চাহ বাগিচাৰ ককিৰচান আৰু কৰমি চাচনিৰ সুৰোগ্য পুত্ৰ ৰাম চাচনি

অসমৰ শিল্পীজগতৰ এটি চিনাকি নাম । গীতিকাৰ, সুৰকাৰ হোৱাৰ উপৰি ৰাম চাচনি জনগতভাৱে তীক্ষ্ণ, মেধাৱী ব্যক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি । ৰাম চাচনিদেৱে হাইস্কুল শেষত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত বৰ্ষ স্থান লাভ কৰি উচ্চ শিক্ষা লৈ বৰ্ত্তমানে ডিব্ৰুগড় চাহ বাগিচাত ভৱিষ্যৎ নিধি আঁচনিৰ উপ-আয়ুক্ত হিচাপে কাম কৰি আছে । ৰাম চাচনিদেৱে চিৰিচ, মন ফুলেৰ মালা, দয়াৰাম এই তিনিখন টি, ভি, চিয়েলক সংগীত পৰিচালনা কৰিছে । দৰদী অনাটীৰ শিল্পী, যাৰ গীতত দেশপ্ৰেম, মাটিৰ গৌৰৱ আৰু জীৱনত আশাৰ সুৰৰ মূৰ্চনা আছে । ৰাম চাচনি বৰ্ত্তমান ডিব্ৰুগড় গান্ধী নগৰৰ বাসিন্দা ।

হৰেণ ৰাজোৱাৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ হুমুণাবাগ চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা । হৰেণ ৰাজোৱাৰ অঞ্চলটোৰ এজন জনপ্ৰিয় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য-গীতৰ জ্ঞানলব্ধ শিল্পী । ৰাৰ ঠঠত লাগি থাকে চাহবাগিচাৰ সমাজত প্ৰচলিত সকলো গীতৰ তাল আৰু সুৰ, গীতৰ লগত বজোৱা ৰাজনাৰ তাল । নিজে চাহজনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত সকলো গীত গোৱাৰ উপৰি বাদ্য-যন্ত্ৰও নীতি-নিয়মৰ দ্বাৰা সংগত কৰিব পাৰে সুন্দৰভাৱে । হৰেণ ৰাজোৱাৰদেৱে 'কৰমাকে ৰাইতে ঝুমুইৰ গীত' আৰু 'চাহবাগিচাৰ ভক্তি গীত' নামৰ দুখন গীতৰ পুথি পৰিবেশনৰ আৰ্হি অনুসৰি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে । ইতিমধ্যে হৰেণ ৰাজোৱাৰদেৱে অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন পাইছে আৰু বৰ্ত্তমানে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, নাজিৰা শাখাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰি আছে ।

ৰামকৃষ্ণ বাঢ়ৈ : ১৯৩৮ চনত তেজপুৰৰ জামুগুৰি হাটত ৰামকৃষ্ণ বাঢ়ৈৰ জন্ম হৈছিল । জনগণৰ শিল্পী ৰামকৃষ্ণ বাঢ়ৈ অলেখ বাধা-বিধিনিষ মাজত সংস্কৃতিৰ জগতৰ সকলোবোৰ দিশত নিজৰ আজন্ম প্ৰতিভাৰ সাধনা কৰিছিল । এই গৰাকী শিল্পীৰ পৰম সৌভাগ্য যে শিল্পী সাধনাৰ আৰম্ভণিতে লগ পায় ফলস্বী শিল্পী স্বৰ্গীয় ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱক আৰু বৰুৱাদেৱে প্ৰতিভাই প্ৰতিভাক চিনি পাই শিল্প সাধনাৰ বাবে সহাঁৰি আগবঢ়াই । ঠিক সেইসময়ে কলাতক শিল্পী সৈনিক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে । জামুগুৰিত মিলন নাট্য সমাজ নামৰ এটা নাট্যানুষ্ঠান জামুগুৰিত গঢ়ি তুলিছিল আৰু সেই অঞ্চলত অসমীয়া, নেপালী আদি বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকলৰ এটা দল গঠন কৰি দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্ৰী পূজা, লক্ষ্মী পূজা আদি চাহবাগিচা আৰু অন্যান্য ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰি ফুৰিছিল । ৰামকৃষ্ণ বাঢ়ৈ আছিল এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য সংগঠক গায়ক, অভিনেতা ।

১৯৬৫ চনত নটৰাজ থিয়েটাৰে সমগ্ৰ অসমতে ভ্ৰাম্যমান নাট্য জনপত্ৰলৈ আগবঢ় জোৱাৰ আনিছিল । সেই সময়ত থিয়েটাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ৰামকৃষ্ণ বাঢ়ৈৰ — 'সতী বেউতাপত' বেউলা পৰিবেশন কৰা সংগীত 'কলমে কালীমাগ' । জেবেজৰ সতীত 'কেৱে দে কেৱে দে ক'তে গলাপাশি' সংগীতৰ মধুৰ দুৰ্ছনা । এই শিল্পীগৰাকীয়ে ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলৰ সুৰসেৱী, নটৰাজ, পূৰ্বজ্যোতি, কপকৌতব, বিষ্ণুপ্ৰসাদ, বিষ্ণুজ্যোতি, সত্যকৌতব আদি দলৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈছিল । ১৯৬৮ চনত অনাটীৰ শিল্পীৰূপে স্বীকৃতি

লাভ কৰে। বাঢ়ে আছিল বিশেষকৈ কণ্ঠ শিল্পী তেওঁ একেধাৰে অসমীয়া, নেপালী, উৰীয়া, ভজন, লোকগীত আদি গাব পাৰিছিল শ্ৰোতাক আনন্দ দিব পৰাকৈ। জনগীতত বিশেষ পাবদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল চাপৰিৰ 'কঁহাৰান' আৰু 'মন উৰে' এই দুটি জনগীতৰ সুৰ সকলোৰে পৰিচিত। এই গৰাকী অনাৰ্ঠাৰ কণ্ঠশিল্পী, নাট্যকাৰ, সংগীত পৰিচালক, শিল্পী সংগঠক অকালতে মাত্ৰ ৪৪ বছৰ বয়সতে ১৯৮২ চনত মৃত্যু হয়। বামকৃষ্ণ বাঢ়ে আছিল অসমৰ বাৰেবৰণীয়া সমন্বয় সংস্কৃতিৰ বাহক আৰু পালক। বাঢ়েয়ে অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰিছিল।

উত্তম ঘাটোৱাৰ : মাত্ৰ ২৫ বছৰতে প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবপৰা উত্তম ঘাটোৱাৰৰ মাক-দেউতাক ডিব্ৰুগড় বকেল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক গোৰী আৰু ভগবতী ঘাটোৱাৰৰ সন্তান। ছাত্ৰ অৱস্থাৰপৰা নৃত্য-গীতৰ সাধনা কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল। চাহবাগিচাৰ লোকগীতসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰ চাহবাগিচা সমূহত, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত, কৰম সন্মিলনত, বিহু সন্মিলনত সুবলকৈ গাইছিল। ঝুমই নৃত্য-গীতত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। ডিব্ৰুগড় অনাৰ্ঠাৰ কেন্দ্ৰত ঝুমই গীত পৰিৱেশন কৰি লোকগীতৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি জনপ্ৰিয় হৈছিল। নিজে ভজন ৰচনা কৰিছিল আৰু অনাৰ্ঠাৰ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰৰ সুবিধা পাইছিল। উত্তমে ১৯৯০ চনত পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে নাগ্ৰাকাটাৰ আয়োজন কৰা পূব ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহত অসমৰহৈ যোগদান দিবলৈ সুযোগ পাইছিল। ১৯৬৬ চনত জন্ম গ্ৰহণ কৰা স্নাতকলৈকে শিক্ষা লোৱা এই তৰুণ শিল্পীগৰাকী ১৯৯১ চনত ডিব্ৰুগড়ত মটৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ পথাৰত এক সজ্ঞানাময় প্ৰতিভাৰ অকালতে মৃত্যু ঘটে।

শ্ৰীশ্ৰেণিয়েল এল, পি : মৰাণ খুমটাই চাহবাগিচাত ১৯৬২ চনৰ ১৫ আগষ্টত জন্ম গ্ৰহণ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ মজিয়া গৰাকী সংস্কৃতিৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ থকা শ্ৰেণিয়েল সজ্ঞানাময় প্ৰতিভাবান শিল্পী। শ্ৰেণিয়েল খুমটাই চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী। শ্ৰেণিয়েলে লিখা আৰু অনাৰ্ঠাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰচাৰ হোৱা নাটকসমূহ হ'ল – (১) আচল সম্পত্তি, (২) বতন চৰদাৰেৰ স্বপ্ন, (৩) সুৰষ বুৰে গোল, (৪) টিপচহী, (৫) ডাক্তৰ বাবু, (৬) হামদেৰ সংসাৰখন আনহাতে টিপচহী নাটকখন নামকটা টকা, নামত আৰু হামদেৰ সংসাৰও দুবদৰ্শনত প্ৰচাৰিত হৈছে।

টেলিফিল্ম হিচাপে (১) বতন চৰদাৰেৰ স্বপ্ন আৰু খুধুৱা কাকাই সমাদৰ লাভ কৰিছে।

এই শিল্পীজনে সুবিধা পালে নিছপৰা চাহজনগোষ্ঠীটো শিল্পৰ দ্বাৰা আওৱাই নিয়াত অৰিহণা বোন্দাব পাৰিব। কাৰণ তেওঁ গাবও পাৰে, অভিনয় কৰিবও জানে, কলম চলাবও পাৰে আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মীণী গায়িকা। সন্তান দুটিৰো অভিনয় প্ৰতিভা আছে সেয়ে ধৰখনত এক সাংস্কৃতিক প্ৰস্তাৱ বিৰাজমান।

শ্রীকান্ত মাহাত্ম্য : চাহ বাগিচাৰ বাবু কাম বাদ দি সুন্দৰ সাধনাৰ বাবে ওলাই অহা শ্রীকান্ত মাহাত্ম্য হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা ওলোৱা স্বৰাজ বিনম্বিনী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰিচালক, সংগঠক । ১৯৬৩ চনৰ ৫ মাৰ্চ তাৰিখে শ্রীকান্তৰ জন্ম হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ চাফাইৰ নাপুৰ গাঁৱত । হাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা অভিনয়ত বিশেষ কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । ১৯৭৩ চনত শিৱসাগৰ জিলা ভিত্তিত আয়োজন কৰা আন্তঃ বিদ্যালয় পূৰ্ণাংগ নাট প্ৰতিযোগিতাত, য'ত প্ৰায় ৪০ টা নাট্যদলে ভাগ লৈছিল তাত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী হৈছিল । সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া সময়তো সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰা নাট প্ৰতিযোগিতাত মহাবিদ্যালয়ৰ দলটোক দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ নাট্যদলৰ সন্মান তুলি দিয়ে । গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ টেলিফিল্ম নাম কাটা টকা, অভিযান, কুন্তকৰ্ণৰ ঘোম ভাংগল' আৰু 'মৃত্যু'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন মুহিব পাৰিছে । ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল – ৰংঘৰ, সুৰদেৱী আৰু নটৰাজ থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছে । কথাছবি 'বুধুৰা কাকা', 'ৰঙা নদী' আৰু 'সংগ্ৰাম'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে । অনাতাঁৰ আৰু দূৰদৰ্শনত প্ৰচাৰিত সংগীতালেখা 'কৰম পৰব' আৰু 'শুভদিন' তেখেতৰ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি । মাহাত্ম্য ৰচিত 'তেহলু' নাটকে সমাদৰ লাভ কৰিছে ।

চাহ জনগোষ্ঠী আৰু কথাছবি শিল্প

১৯৫৮ চনত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কৃষ্টি শাখাৰ সহযোগত নটসূৰ্য ফকী শৰ্মাৰ পৰিচালনাত 'কৈচাসোণ' নামৰ এখন পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য কাহিনী চিত্ৰ নিৰ্মাণ হয় । শ্ৰম সংগঠনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 'কৈচাসোণেই বিশ্বৰ প্ৰথম বোলছবি । ১৯৭৫ চনত অসম চাহ মজদুৰ সংঘেই 'ৰত্নলাল' নামৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য কাহিনী চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে । এই কথাছবিৰে জনসাধাৰণৰ মাজত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল ।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজৰপৰা ব্যক্তি হিচাপে শ্ৰীযুত পদ্ম কৈৰীদেৱে কথাছবি নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে । তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা কথাছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তুও চাহ জনগোষ্ঠী কেন্দ্ৰিক বোধ অৰ্জুন । এই কথাছবিখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে । পদ্ম কৈৰীয়ে শিল্পী হিচাপেও খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে । আনহাতে দূৰদৰ্শনত 'শিৰিষ' নামৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰি সফলতাবে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰহৰিনি দিশ পদ্ম কৈৰীদেৱে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তাৰ লগে লগে এই জনগোষ্ঠীটোৰপৰা ৰহৰিনি উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাইছে ।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজৰপৰা যথেষ্ট সংখ্যক কথাশিল্পী, সুৰকাৰ, কলা-কুশলী, গীতিকাৰ ওলাইছে । সেইসকলৰ নাম চমুকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল । অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন তথা শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা দৰলী গায়ক, ডিব্ৰুগড়ৰ জালান নগৰৰ শিৱকণ দাস, মনোমতী শীল (হাজাম) সকলোৰে পৰিচিত নাম । আনহাতে জ্যেষ্ঠ শিল্পী তিনিচুকীয়া

কেছেকুণ্ডৰি বৰহাপজ্ঞানৰ দীলেশ্বৰ তাঁতী আৰু দুলাল মানকি । মটক চাহবাগিচাৰ শংকৰ
 কিৰাণ, ডিব্ৰুগড়ৰ সত্যনাথ হেম্বৰম, মাকুমৰ নকৰ সিং ভূমিছ, নাজিৰাৰ কালীপ্ৰসাদ
 ৰেড্ডি, মেকিপুৰ চাহ বাগিচাৰ নীলেশ্বৰ চিক্, বিশ্বনাথ চাৰিআলি সাঁকোমাতি চাহবাগিচাৰ
 পদ্মনাথ কৈৰী, বিৰচা গুৱাং, গোলাঘাটৰ বৰফুল চাহবাগিচাৰ দীননাথ চাওৰা, নাহৰকটীয়াৰ
 লবীণ দাস, মোহনবাৰী চাহ বাগিচাৰ গণেশ তাঁতী, ডিব্ৰুগড়ৰ দীপালী দাস, ডিব্ৰুগড়
 বকপাৰা চাহ বাগিচাৰ মধু তাম্ৰা, দেওশাল চাহ বাগিচাৰ মালতী সোণাৰ, খোৱাং তিঠৈল
 নগৰৰ চৰণসিং বৰাইক, বজ্জাবাৰী চাহবাগিচাৰ অৰ্জুন চাফ (অনাৰ্তাৰ শিল্পী), ডুমডুমা
 দীঘলতং চাহবাগিচাৰ মণিৰাম কৈৰী, কঠালগুৰি চাহবাগিচাৰ দিলীপ নায়ক, ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন
 কেন্দ্ৰৰ পৰাগ চন্দ্ৰ তাঁতী, আমগুৰি বৰবাম চাহবাগিচাৰ অৰ্জুন ভেলী, অনাৰ্তাৰ শিল্পী
 বিশ্বকৰ্মা কোঁৱৰ, বিমলা ভেলী, গোলাঘাটৰ নৰেন তাঁতীৰ নাম ল'ব পাৰি । □

সহায়ক গ্ৰন্থ পঞ্জী :

- ১। কঁচা সপা : অসম জনজাতি ৰত্ন সহায় মুখপত্ৰ ।
- ২। ৰটখটি : স্মৃতিপ্ৰহ, মৰাণ চাহবাগিচা ।
- ৩। সেউজপুত্ৰ : খুমটাই চাহ বাগিচাৰ পৰা প্ৰকাশিত আলোচনী ।

সপ্তম লাখ সেউজীয়া চিঞৰ

□ আত্মবাহু কুমাৰ

অসমৰ উজনিবপৰা নামনিলৈকে পাতে ডবা সেউজী বাগান । এই বাগিচাৰ কাষে কাষে থকা শৰী শৰী কেঁচা পকা ধববোৰডেই আমি বাস কৰোঁ । কিছুমানে আমাক ‘কুলি’ বুলি কয়, কিছুলোকে ‘বঙালী’ বুলি মাতে । যি নাম দিয়েই নামাডক কয়, এই শব্দবোৰে এটি জনগোষ্ঠীৰ চিনাকি দিয়াতকৈ এটি মানসিক পিডনিৰ সৃষ্টি কৰাতহে অধিক অবিহ্বা যোগায় । এই নামবোৰৰ লগতে সাঙোৰ খাই আছে আমাৰ প্ৰতি সমাজখনৰ মনত থকা হেয়-জানবোধ । ইংৰাজসকলে যেতিয়া আমাক ‘কুলি’ (Coolie) বুলি মাতিছিল তেওঁলোকে এই শব্দটো বৃত্তিসংগতভাৱেই পুৱোৱা কৰিছিল, কাৰণ ইংৰাজীত Coolie শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নিৰক্ষৰ, অ-প্ৰশিক্ষিত বনুৱা । আমাৰ পিতামহসকল সঁচাকৈয়ে নিৰক্ষৰ আৰু বাগিচাৰ কামৰ বাবে অপ্ৰশিক্ষিতেই আছিল । এনে নহয় যে ইংৰাজসকলৰ আমাৰ প্ৰতি কোনো ভাল ধাৰণা আছিল । তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়েই আছিল এটা শিৰিশিগৰ জাত । কিন্তু আমাক বৃটিছৰ শাসন কালতো ভাৰতবাসীয়েই অশ্লীল জ্ঞান কৰিছিল । লুইতৰ বুকুৱেদি বহু পানী বাগৰি গ’ল । বৃটিছ সাম্ৰাজ্যৰ পতন হ’ল, ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পালে । ভাৰতৰ লগতে অসমৰো তথাকথিত অভিজাত বা সভ্য সমাজ উন্নতিৰ জৰলাত বগাব ধৰিলে । (কিমান বগাব পাৰিলে সেয়া অন্য এক প্ৰশ্ন) । কিন্তু চাহ-জনগোষ্ঠী সদায় জাবৰৰ দৰে ডাঙৰিওঁতেই পৰি থাকিল । লুইতৰ বুকুৱেদি পানী বাগৰি গ’ল আৰু এটা সময়ত ‘কুলি’ শব্দটোৱে এক নতুন অৰ্থ ধাৰণ কৰিলে । যি শব্দই আমাৰ কামত হলে বিজ্ঞানি বিজ্ঞে আৰু যি শব্দ আনে ব্যৱহাৰ কৰি আমেজ পায় । প্ৰকৃত্যৰ্থত ‘কুলি’ বা বঙালী শব্দই এনে মানসিক পিডনিৰ সৃষ্টি কৰে, য’লৈ লুইতৰ পানী বৈ আহিব নোৱাৰে । আৰু যি পানী লুইতৰ বুকুৱৈ বৈ যাব নোৱাৰে । ‘কুলি’ হৈছে এটা ভংসনা, এটি অভিশপ্ত যাত । কেতিয়াবা আবেগৰ ধুমুহাত আমি পাৰ ভাঙি যাব খোজো, কিন্তু বৈতৰ্ক্যৰ পিডনিৰ পাৰে আৰু আমাৰ পক্ষ মানসিকতাৰ বাবে আবেগবোৰে পাৰডেই খুন্দা মাৰি হুমুনিয়াহ কাঢ়ে, আৰ্ত্তনাদ কৰি উঠে । কিন্তু ই এক অবশ্য বোদন । পৃথিৱী মহাশূল ।

ক'ত অৱস্থিত এই পিতৃনি ? ইয়াক বিচাৰি পেছা বাহু মানুহৰ কথা-
 বাৰ্তাও, প্ৰতিক্ৰিয়াত আক আনে আমাৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ মাজত । চাহ
 সম্প্ৰদায়ৰ কোনো বুৱক বা বুৱতী দেখিবলৈ সূঠা, সুগঢ়ি বা ধুনীয়া হ'লে
 বা বগা বগুৰ হ'লে আনে কয়, 'মই তেওঁক বাগানৰ ল'ৰা বুলি ভবাই নাছিলো
 হে ! ছোৱালীজনী মজদুৰ পৰিয়ালৰ বুলি কল্পনাই কৰা নাছিলো ! ইমান সুন্দৰ
 ল'ৰাজন ! ইমান বগী ছোৱালীজনী !' আৰু এখেজ আগবাঢ়ি যায় 'কুচ
 নেকি ?' অৰ্থাৎ কুলি হ'বলৈ হ'লে ধুনীয়া হ'ব নালাগিব ; বগা হ'ব
 নালাগিব । আমি আপচু হোৱাটো, ক'লামলা হোৱাটো অনিবাৰ্য্য । আমাক
 ধুনীয়া ছোৱাৰ প্ৰাকৃতিক অধিকাৰো দিব নোখোজে । এই মানসিকতা অৱশ্যে
 বৰ্তমান শিক্ষিত সমাজত প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে কিন্তু সাধাৰণ জন সমাজত বৰ্তি
 আছে । আমাৰ মাজৰ পৰা কোনো বুৱক বা বুৱতীয়ে সাধাৰণভাৱে স্নাতক
 কিতাপ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাটো এক আশ্চৰ্য্যৰ বিষয় । এই সহানুভূতিত
 অৱশ্যে আমাৰ কোনো আক্ষেপ নাই । তথাপিহে এই মনোভাৱে সেই মানসিক
 পৃথকীকৰণকেই প্ৰতিনিয়িত্ব কৰে । মুঠৰ ওপৰত 'কুলি' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে -
 নিৰক্ষৰ, আপচু আৰু পিছলৰা ।

আমি অসমী আইৰ কোলাত বহু বছৰ আছো । বৃটিছৰ আমোলতে
 আমাক অনা হৈছিল চাহ বাগান খুলিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা । আমাক
 অনা হৈছিল অসমৰ হাৰি কাটি বাগিচা খুলিবলৈ, আমি আহিছিলো বনুৱা মজদুৰ
 হিচাপে আঙকটীয়া আৰু গিৰমিটিয়া নামৰ দুই চাকানত । আমাক বহু প্ৰবোচনাৰ
 ভাষাৰে ইয়ালৈ অনা হৈছিল । চতুৰ ঠিকাদাৰে কৈছিল, ব'ল অসমৰ ঘাটিত
 সোণ আছে । গছ লৰাবি টকা পাবি ।' বণকাৰ্থত কথাৰাৰ সত্যই
 আছিল । অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জানো সেয়া সোণৰ গছ নহয় ? কিন্তু
 চাহ মজদুৰে এই সোণৰ অংশীদাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিলে । যুগ বাগবি
 গ'ল, ভাৰতৰ ৰূপো সলনি হ'ব ধৰিলে । ব'ৰ সময় ত'ভেই থাকিল ।
 বৰ্তমানেও আমি মদাৰ ফুলৰ দৰে, পূজাতো নালাগো, সৰাহাতো নালাগো,
 থাকো তলে ভৰি সৰি ।

অসমলৈ আহি যেতিয়া আমাৰ পিতামহসকলৰ ৰোহভঙ্গ হ'ল,
 তেওঁলোকে, নিজ জনমভূমিলৈ পুনৰ গুছি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু অজ্ঞ,
 নিৰক্ষৰ সেই পূৰ্বপুৰুষ । কোনবাটেদি আহিছিল, কোন বাটেদি ঘূৰি যাব লাগে,
 তাৰ কোনো উদ্ভাৱিহ পোহা নাছিল । তদুপৰি, নিজৰ জন্মভূমিত আহিলেই

বা কি - বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি খৰাং বতৰ, দুৰ্ভিক্ষ আৰু লাঞ্ছনাৰ বাদে । বৃটিছেই বা ঘূৰি যাবলৈ দিলেহেঁতেননে ? শেষত নিকপায় আৰু নিঃসহায় হৈ অসমী আইৰ বুকুৱেই সাৱটি ল'লে । আইয়েও কোলাত এডুখৰি ঠাই দিলে । হাবি কাটিলে, পাহাৰ খহালে । ঘামত কৃষ্ণকায় শৰীৰ উণচি যাব ধৰিলে । বৃটিছৰ বেতৰ কোবত পিঠিৰ চাল ছিগি গ'ল । প্ৰতিটো ঘামৰ টোপালে টোপালে কুঁহি কুঁহি চাহপাত গজিব ধৰিলে । মজদুৰৰ বুকু ফালি অহা প্ৰতিটো আৰ্ত্তনাদত অসমৰ মাটি সেউজীয়া হ'ব ধৰিলে । অসমৰ অৰ্থনীতিত আৰ্থিক বসন্ত আহিল । এই বসন্তৰ সোৱাদ অসমবাসীয়ে কিমান পালে ক'ব নোৱাৰে । কিন্তু 'কুলি'য়ে বিনায়ে থাকিল । কোনোৱেই নুবুজিলে কুলিৰ হিয়াৰ বেদনা ।

অসমৰ প্ৰায় আঠশ বাগিচাত আমি কমেও সত্তৰ লাখ লোকে বাস কৰোঁ । তাৰে কিছুমান লোকে বাগিচাৰ পৰা ওলাই আহি কাষৰে গাঁওলৈকে থাকে । যিসকলে আগেয়ে ওলাই আহিলে, তেওঁলোকে হাবি কাটি কিছু খেতিমাটি গোটাई লৈ খেতি কৰিয়েই জীৱন প্ৰৱৰ্তাই আছে । কিন্তু যিসকল লোক পিছলৈ বাগিচাৰ পৰা ওলাই আহিল তেওঁলোকৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হ'ল । খেতি মাটিৰ বাৰেভো বাদেই, তেওঁলোকে ঘৰ এটি সাজিবলৈকো স্থায়ী মাটি নাপাই বাটে ঘাটে থাকিবলগীয়া হ'ল । জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকে হাবিবপৰা খৰি আনি ভৈয়ামত বিক্ৰী কৰে ; কিছুমানে গাঁৱলৈ গৈ ধান মৰা, ধান দোৱা, ধান বোৱা আদি কাম কৰি পেট পূৰতায় ।

বাগিচাৰ তথা গাঁৱৰ প্ৰথম পৰিয়ালৰ পৰা আঙুলিৰ মূৰতে গাঁৱৰ পৰাকৈ কিছুলোক শিক্ষিত হৈ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে । কিছুলোক ডাক্তৰ, উকীল, শিক্ষক হৈছে আৰু কিছুলোক বিধায়ক মন্ত্ৰীও হৈছে । কিন্তু ইয়াৰ ফলত চাহ মজদুৰৰ যি সামাজিক অৱস্থিতি তাও অলপো প্ৰভাৱ পৰা নাই । শোৰিত সমাজ শোষণৰ বলী হৈয়েই আছে ।

বসন্তৰ আগমনত বাগিচাই ন কটনাৰ সাজেৰে বিভূষিত হয় । কুঁহিপাতবোৰে আমালৈ হাঁহি হাঁহি চাই । আমিও আনন্দত আত্মহাৰা হৈ হাঁহিব খবোঁ । দুইকিলো চাহপাত বেছি টুকিব পাৰিলে দুপইছা বেছি পোৱাৰ হেঁপাহত । কিন্তু নিবন্ধৰ অতিৰিক্ত বিধিনি পাত আমি টুকো তাৰবাবে প্ৰাণ কিলোও আমাক কেইপইছামনকৈছে দিয়া হয় । হয়তো ৩১.৬০ টকা হাজিৰা কৰি পোৱাৰ পিছত জানো আৰু অধিক মজুৰি দিব নে মালিকে ? বাগিচাৰ

মালিকে কিন্তু প্ৰতিকিলো পাও একেটা দৰতেই বিক্ৰী কৰে ।

বসন্তৰ পিছত বৰষাৰ ধল ; বৰষুণৰ পানীত চাহ গছবোৰ পাতেৰে উপচি পৰে ; শিৰিষ গছৰ সুকণ্ঠাইদি পাৰ হৈ অহা বেলিৰ গোহবত সেউজীয়া পাতবোৰ সোণবৰণীয়া হৈ যায় ; পাতৰ গাত লাগি থকা পানীৰ টোপালবোৰ মুকুতাৰ দৰে জিলিকি উঠে ; বাগিচাৰ কলখৰ পাতেৰে ঠাঁহ খাই যায় ; প্ৰমিকে এই কেঁচাপাত শুকাই গৰম কৰি মাৰি, ফালি চিৰি খোৱা চাহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ; গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে চাহপাতৰ বাকচবোৰ কঢ়িয়াই লৈ বোৱা হয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ । পিছত সৰু সৰু টোপোলাত বিভিন্ন কোম্পানীয়ে নিজৰ নিজৰ লেবেল মাৰি সেই চাহ দেশ-বিদেশত বিক্ৰী কৰে । কিন্তু তাত চাহ প্ৰমিকৰ ঘামৰ কথা, মেটমবা টুকুৰীৰ বোদ্ধা বহন কৰাৰ কথাই কোনো স্থান নাপায় । পৃথিৱীয়ে তাক জানিবও নিবিচাৰে । পুৱা-গধূলি, দুপৰীয়া মানুহে এই পানীয় গ্ৰহণ কৰি Refreshment লাভ কৰে । কিন্তু চাহ প্ৰমিকে যে এই পানীয়ৰ বাবে দিন বাতিৰ পাৰ্থক্য পাহৰি কাম কৰে, এই কথা অলক্ষিতে আৰু অশ্ৰাব্য হৈয়েই থাকে ।

শীতৰ সেমেকা স্বত্ব আছে । বাগিচাৰ ৰূপ সলনি হয় । কলম দিয়া চাহ গছৰ জোঙা ঠাৰিবোৰে দৈত্যকণী নখ মেলি আমালৈ চায় । পুনৰ লহুপহীয়া পাতে ডবা সেউজ বগান । কিন্তু শীত কিংবা বসন্ত প্ৰমিক জীৱন চিত্ৰ সদায় একে । বিষময়, ঘৰ্মাক্ত । আমি ধলপুৱাতেই ওলাই যাওঁ । কোৰখন কিংবা টুকুৰীটো লৈ । আৰু পৃথিৱীৰ বুকুত আন্ধাৰ নমাৰ লগে লগে ধূবি আহোঁ ঘৰলৈ । বাগিচাৰ আবেষ্টনীৰ বাহিৰত কি ঘটিছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ । দিনৰ ভাগৰ মাৰিবলৈ অন্য কোনো উপায় নাপাই এবাটি মদ খাওঁ আৰু মাদল কোবাই গীত গাব ধৰোঁ । তালে তালে নাচো, তালে তালে গাঁও । মাদলৰ মাত শুনি কৰ্তৃপক্ষৰ স্বস্তি জাগে । 'ঠিক তহঁত এনেকৈয়ে থাক ।' তহঁতে চিন্তা কৰিব পাৰিলে আমাৰেই বিপদ ।' কুমুৰ শীতৰ যোগেদি আমি সুদূৰ অতীতত এৰি অহা দেশৰ কথা, স্বপ্নভংগৰ বেদনা, বাগিচাৰ লহুপহীয়া পাত দেখি জাগি উঠা মনৰ আনন্দ আৰু দৰমহা, বোনাচৰ ভাৱত আধুত হোৱা মনৰ ছবি আকোঁ । বৃটিছসকলে আমাৰ বাবে আন এক মনোৰঞ্জনৰ আহিলা আনি দিছিল কথাছবি । এই কাৰণেই যে আমি যাতে কোনো গঠনমূলক চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ । এই কথাছবি সংস্কৃতি বৰ্ত্তমানলৈ বিৰাজমান । কিন্তু বৃটিছেই হওক কিংবা ভাৰতীয় চাহাবেই হওক কেতিয়াও আমাৰ শৈক্ষিক বা সামাজিক বিকাশ

কথা চিন্তা কৰা নাছিল । এতিয়াও নকৰে । বিদ্যালয়ৰ পৰিবৰ্তে বাগিচাৰ কাষে কাষে স্থলিছিল মদৰ মূল । এতিয়াও আছে যাতে আমি একো সাঁচিব নোৱাৰোঁ । তাৰ অৰ্থ হৈছে ক্ষমতা । আৰু আমি শক্তিশালী কিয় হ'ব লাগে ? তদুপৰি আমাক নিম্নমানৰ মজুৰি দিয়া হয় যাতে আমি পেটৰ কুখাক লৈয়েই বাস্তৱ থাকোঁ ।

অসম সেউজী হ'ল । অৰ্থনীতিৰ পথাৰ টনকীয়াল হ'ল । অসমৰ বাগিচাৰ পাতে পৃথিৱীৰ বাতপুত্ৰাত বিনোদনৰ আমেজ দিয়ে । কিন্তু পৃথিৱীৰ কোনোও নাজানে কাৰ তেজ পানী কৰি এই সেউজী সোণ সৃষ্টি হয় । তেওঁলোকে নাজানে যে আমি চাহপাতৰ সলনি চাহৰ ধূলিহে খাবলৈ পাওঁ ; কাৰণ আমি কুলি । তেওঁলোকে নাজানে যে আমি একোটা সৰু পঁজাতেই মা, কেঁউতা, ককাই, ভাই, ভনী, বোৱাৰী একেলগে পশুৰ দৰে শুই থাকোঁ । তেওঁলোকে নাজানে যে আমি গেলা পঁচা বেচন আটা আৰু উঁইয়ে খোৱা চাউল খাওঁ ; তেওঁলোকে নাজানে যে আমাৰ লাইনবোৰ বাৰিষা বোকা আৰু দুৰ্গন্ধত ভৰি থাকে আৰু খৰালি জাবৰৰ দ'ম পৰি থাকে ; আজি শ শ মজদুৰ বছৰি গেষ্ট এণ্ট্ৰাইটিচত মৃত্যু হয় । তেওঁলোকে এইটোও নাজানে যে, বিবোৰ ঘৰত আমি থাকোঁ, কেইবাটাও প্ৰজন্ম বাস কৰাৰ পিছতো আমাৰ হোৱা নাই । পৰিয়ালটোৰ কোনো এজন স্থায়ী শ্ৰমিক নাথাকিলে আমাক কোৱাটাবৰপৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় । আৰু তেওঁলোকে নাজানে যে বাগিচাৰ ঘৰবৰপৰা বহিষ্কৃত হোৱাৰ পিছত আমি কোনো শৰণাৰ্থীৰ দৰে বাটে ঘাটে টসু ওৰি থাকিবলগীয়া হয় । আমি অঘৰী হ'বলগীয়া হয় । অসমৰ মাটিতেই ইমানদিনে থকাৰ পিছতো আমাৰ নিজা বুলিবলৈ মাটি এডোখৰ নাই । পৃথিৱীৰ চাহপাত লাগে, চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন নাই ।

আমিও গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক । কাগজে কলমে আমাক সমান অধিকাৰ আৰু সামাজিক সমতা প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু প্ৰকৃততে এতিয়াও আমি দাসত্বৰ জীৱনহে পাইছোঁ । ৰাজনেতা নিৰ্বাচনত আমাৰ বৰঙণি কোনো গুণেই কম নহয় । কিন্তু নিৰ্বাচিত ৰাজনেতাই সমাজক বাককৈয়ে ঠগে আৰু আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ঠগে । স্বাধীনতাৰ পক্ষাঘাত বছৰৰ পিছতো আমাৰ লাইনবোৰত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই । বহু বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী হোৱা নাই, বিজুলী যোগান নাই । চৰকাৰে কয় বাগিচাৰ ভিতৰৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়নৰ দায়িত্ব মালিক পক্ষৰ, মালিক পক্ষই সদায় ভুৱা প্ৰতিকৃতিবোৰেই দিনবোৰ পাৰ কৰি

থাকে । চৰকাৰে বাগিচাৰ পৰা বহুতো বয়েলিটি পায় কিন্তু গ্ৰাৰ বিনিময়ত আমাক মাথোঁ পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে উন্নয়ন ভাষণহে দিয়ে । বাগিচা পক্ষই যিমান পাৰে দমনমূলক নীতিৰে আমাক বশ কৰি ৰাখে । কোনো শ্ৰমিকে মাত মাতিলে, তেওঁৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়ে । ঘৰ খালী কৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । নিকপায় শ্ৰমিকে নিৰ্দেশী হৈয়ো মেনেজাৰৰ ভৰিত ধৰিবলগীয়া হয় । আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই যেনিবা দৈবাৰূপে আমাক পুতৌ কৰি পুনৰ কামত মকবল কৰে ।

ভাৰতৰ ৰাজনীতিত অসমৰ প্ৰায় ৭০ লাখ মজদুৰে নেতাগণৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে । কিন্তু এই ৰাজনৈতিক মূল্যৰ বিষয়ে নিকক্ষৰ, অচেতন চাহ শ্ৰমিকসকল অজ্ঞ । ফলত তেওঁলোক মাত্ৰ এটি ভোট বেংকত পৰিণত হৈছে । বিনিময়ত আমি পাওঁ নেতাসকলৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি । কোনো ৰাজনৈতিক কবিয়ে সুন্দৰ ভাৱে ছন্দ মিলাই কয় ‘আলি আৰু কুলি থাকিলে আমাৰ মৰণ নাই ।’ হয় অসমৰ ৰাজনীতিত চাহ শ্ৰমিকে অচেতনভাৱেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । আমি আমাৰ মাজৰ পৰাও ভালেখিনি নেতা নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াও । কিন্তু বুজি নাপাওঁ, আমাৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পৰা ভাষণ দি আবেগিক ব্লেকমেইল কৰি ভোট লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক কিয়নো নিমাত হৈ যায় ? বাগিচাৰ পাত গুৰি কৰি যি চাহশাতৰ দানাবোৰ সুগন্ধে আশোৰমোলায় তাক সকলোৰেই সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু এই প্ৰচেষ্টাত শ্ৰমিকৰ দেহাৰ পৰা পিৰপিবকৈ ওলাই অহা ঘামৰ গোন্ধ গ্ৰহণীয় নহয় ।

যিদৰে কুমলীয়া এটি কলি দুটিপাত পুৰঠ হ’বলৈ নৌপাওঁতেই টুকি অনা হয় সুগন্ধি পানীয় তৈয়াৰ কৰিবলৈ, ঠিক তেনেদৰেই চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন বৃক্ষ কলিজাই নষ্ট কৰি দিয়া হয় । কোমল বয়সীয়া শ্ৰমিক সন্তানবোৰ জীৱনৰ তু পোহাৰ আশেতেই বাগিচাত পোক ধৰিবলৈ, দাবাই ধৰিবলৈ লৈ বোৱা হয় । ফলত সিহঁতৰ বাবে জীৱন মানে চাহ বাগান আৰু বাগান মানে জীৱন - এই অৰ্থত পৰিণত হয় ।

বহু বহু ধৰি নিম্নতম মজুৰিত কাম কৰা চাহ মজদুৰে জীৱন জুৰি কোনোমতে পেটৰ ক্ষুধা নিৰ্বাণ কৰি থাকোঁতে বেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ডেতিয়া তেওঁৰ সোত সামৰিব নোৱাৰি নাম কটা টকাৰ ওপৰত তুতৰ ওপৰত দানহ পৰাৰি পৰে । জীৱনজুৰি কেইটাকমান তলপ পাই থকা শ্ৰমিকে বেতিয়া

একেলগে কেবাহেজাৰ টকা ধৰিবলৈ পায়, তেওঁৰ যেন মন আনন্দত পাপল হৈ যায় । মদ মাংস খাই টকাবোৰ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত দুৰ্বাৰ গড়িত টকাবোৰ খৰচ কৰে । ধন শেষ হ'লে তেওঁ পুনৰ গাঁৱে গাঁৱে হাজিৰা কামত বৰ্তি হয় ।

যিহেতু আমাৰ মজুৰি পুতেলগা পৰিয়ালৰ ফলত আমাৰ মনত এনে ভাৱে গা কৰি উঠে যে অধিক সন্তান হ'লে অত্যধিক উল্কাৰ্জন কৰিব পাবিব, আৰু ভৱিষ্যতে অধিক বাবলৈ পাব । ফলস্বৰূপে আজি বাগিচাত জনবিশ্বেষণৰ ঘটিব ধৰিছে ।

এনে নহয় যে আমাৰ দুখ নিবাৰণৰ বাবে, আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ বাবে কোনো আইন নাই । কেইবাটিও আইন ৰচনা কৰা হৈছে । আমাক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে সংঘও আছে । আইনবোৰৰ ফলত নিসন্দেহেই কিছু সুবিধা আমি পালো আৰু আমাৰ কল্যাণার্থে সংঘও তৎপৰ আছিল । কিন্তু সমস্যাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে সংঘৰ সেই বৈপ্লৱিক মনোভাৱ নাইকিয়া হ'ল আৰু আইনবোৰো পাতল মাজত মৃত পক্ষত পৰিণত হ'ল । মালিক পক্ষই সুন্দৰভাৱে আইনত থকা 'Provided' শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰি আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখে । প্ৰমিক সংঘৰ প্ৰাথমিক দোটলোৰৰ বিষয় ৰখীয়াবোৰ অধিনিক্ষিত বা নিৰক্ষৰ হোৱাৰ কাৰণে মালিকপক্ষৰ মেৰপাক থকা কথাৰ তু নালায় শেষত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

এয়াই আমাৰ সামাজিক, শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক স্থান । কেইটামান কথা সঁকীয়াই থ'লে ভাল হ'ব - চাহ মজুৰ অত্যন্ত সহনশীল । অৱশ্যে সকলোৰে সহ্যৰ সীমা থাকে । এদিন চাহ মজুৰো কুৰু হৈ উঠিব । চৰকাৰ তথা মালিক পক্ষই এই কথা ভালকৈ বুজি পোৱা উচিত যে চাহ প্ৰমিকেও আক্ৰোশ, উত্তেজনা আৰু কুৰাতি সহ্য সন্তোষৰ কু-পথ বাহি ল'ব পাৰে । মালিক পক্ষয়ো বুজি ল'ব লাগে যে তেওঁলোকৰ প্ৰশস্তি নিদা অধিক কিম বৰ্তি নাথাকিব । উমি উমি প্ৰমিকৰ ফলত বলি থকা বিবিধভাৱে বি নিদা দাবানলৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, সকলো ভয়ীভূত হৈ যাব । তুপনি অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন সম্ভৱ নক চাহ প্ৰমিকৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ অবিহনে সম্ভৱ নহয় ।

অসমে বিয়ানেই উন্নতিৰ অৰলানত বহাৰ বিচাৰিব, সম্ভৱ লাভ চাহ জনজাতিৰ সিহপৰা অৱস্থানে সহ্য অসমকে টানি নহাই যিব ॥ □

আমি কি বিচাৰো

□ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাজ

আমি মানুহ। অসমৰ চাহ বাগিচাঞ্চলৰ মানুহ। 'চাহ জনজাতি' অধ্যুষিত গাঁও, বস্তি আৰু বাগিচাৰ মানুহ। স্বাধীন ভাৰতৰ অংগৰাজ্য অসমৰ মানুহ। চাহ বাগিচাত কোৰ মৰা, পাত তোলা, পুলি বোৱা, চাহ পুলিৰ আগডাল কৰা, নলা-নৰ্দমা খন্দা, হাবি-কন চাফা কৰা মানুহ। গাঁও-বস্তিত হাল বাই খেতি কৰা, শইচ-ফচল কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা মানুহ। চৰকাৰী-বেচৰকাৰী পথ, গৃহ, দলং, নলা-নৰ্দমা, মথাউৰি নিৰ্মাণ, বেলপথ নিৰ্মাণ আদি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা মানুহ। হাজিৰা কৰি পেট প্ৰবৰ্তোৱা মানুহ। ঝুমুইৰ, টুচু, ডমকচ আদি নাচ-গান কৰা মানুহ। দুৰ্গাপূজা, কালীপূজা, গ্ৰাম পূজা, টুচু পৰব, চহৰাই পৰব, কৰম পূজা আদি পূজা-পৰব কৰা মানুহ। দোকানী, ফুলী, চুলাই, লাওপানী আদি পানীয় সেৱন কৰা মানুহ। ঘাই-অলা, পানী-অলা, পিয়ন, ডাক-অলা, লাইন-চকীদাৰ, বাগান চকীদাৰ, চৰ্দ্দাৰ-বৰচৰ্দাৰ, চকীদাৰ-বৰচকীদাৰ, বৰবাবু, কামজাৰী বাবু, পেণ্টিছ বাবু, ফিটাৰ, কাঠ মিস্ত্ৰী, বিজুলী মিস্ত্ৰী, জামাদাৰ বাবু, কেৰাণী আদি কাম কৰা মানুহ। সোঁ সিদিনা দ্বিতীয় সহস্ৰাব্দক বিদায় দি তৃতীয় সহস্ৰাব্দক আঁকোৱালি লোৱা মানুহ। বিংশ শতাব্দীক আজৰি দি একবিংশ শতাব্দীক গ্ৰহণ কৰা মানুহ। মুঠ কথা-আমি প্ৰত্যেকেই একো একোজন মানুহ। অন্য জীৱবিলাকে, অমাত প্ৰাণীবিলাকে ক'লৈও-নক'লৈও আমি প্ৰত্যেকেই একো একোজন জীৱ শ্ৰেষ্ঠ মানুহ।

আমি জানো যে, আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ, নিজৰ পৰিয়ালটোৰ, নিজৰ লাইনটোৰ বা চুবুৰীটোৰ, নিজৰ গাঁওখনৰ বা বাগিচাখনৰ, নিজৰ মহকুমা বা জিলাখনৰ, চহৰ আৰু দেশৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দায়ী। আমি যি কৰি আহিলো, তাৰ ওপৰেদিৱেই, সেই ভিত্তিৰ ওপৰত স্থিত দিৱেই, বৰ্তমান কামখিনি কৰি বাম আৰু সেই বৰ্তমানেই ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব। আমি বিধিনি কৰি আহিলো, যিৱিলাক কৰি আছে আৰু আগলৈ কৰিম বুলি ভাবি-চিন্তি হিঁচ কৰি লৈছে, প্ৰতিটো কাৰ্যক্ৰমনিকাৰে নিশ্চয় একো-একোটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য থাকিবই লাগিব, উদ্দেশ্য নোহোৱাতকৈ বা উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে মানুহে কাম নকৰে। অন্ততঃ সচেতন মানুহবিলাকে নকৰে।

পোনপটীয়া উদ্দেশ্য অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য, বহুমুখী উদ্দেশ্য, মুঠতে উদ্দেশ্য থাকিবই। উদ্দেশ্যৰ লগত বিধেয় জড়িত। আমি যি নীতি-নিৰ্দেশনা আৰু অনুশাসন অনুসৰণ কৰিম, যি কাৰ্য-পদ্ধতি, কলা-কৌশল, প্ৰায়োগিক পথ অনুসৰণ কৰিম সময়ত পৰিপক্ব আৰু স্বচ্ছ ফটফটীয়া হৈ তেনে ফলাফল পাম, যেনে কৰ্ম তেনে ফল পাম। পথ অন্বেষণ কৰোতে, পথ-পৰিক্ৰমা কৰোতে, পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোতে দুই এটা ভুল-ভ্ৰান্তি হ'বই। ভুল-ভ্ৰান্তি হোৱাটো স্বাভাৱিক। সেই ভুল-ভ্ৰান্তি আমি নিজেই শুধৰাই ল'ব লাগিব। আজিৰ দিনত নিজে নিজক নুশুধৰালে অন্যে শুধৰাই নিদিয়। নিদিবই, কাৰণ তেওঁলোকেও মানুহ। তেওঁলোকেও ভুল কৰে। আমি জানো তেওঁলোকৰ সেই ভুল শুধৰাই দিছো? দিয়া নাই। কাজেই সিহঁতেও নিদিয়। 'গৰুৱা চেলেকা-চেলেকি, মানুহৰ অহা-যোৱা'—সম্প্ৰীতিৰ লক্ষণ। আমি জানো সেই 'সম্প্ৰীতি লক্ষণ'টোক চৰিত্ৰগত, মজ্জাগত কৰি লৈছো? নাই লোৱা। তেন্তে? সেইবাবে আমি এনে ভুল কৰিব নেলাগিব, যি ভুলক কোনোদিনেই শুধৰাব পৰা নাযায়। সময়ৰ কাম সময়ত নকৰি বা বালা কালছোৱাত শিক্ষা আহৰণ নকৰি অব্যবত সময় নষ্ট কৰিলে লোকচান কিন্তু নিজৰেই।

প্ৰতিবছৰে ১৫ আগষ্টত 'স্বাধীনতা দিৱস', ২৬ জানুৱাৰীত 'গণৰাজ্য দিৱস', ১ মে'ত 'শ্ৰমিক দিৱস' আমি পাওঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, শ্ৰমিক পতাকা আমি উত্তোলন কৰো। জন-সভা কৰো। বক্তৃতা ভাষণ দিওঁ আৰু শুনো। স্বাধীনতাৰ ৫২ টা বছৰত অন্ততঃ ৫২ টাকৈ 'স্বাধীনতা দিৱস', 'গণৰাজ্য দিৱস' আৰু ১৪ টামান মে' দিৱস আমি উদ্‌যাপন কৰিলো। কিন্তু স্বাধীনতা, গণৰাজ্য আৰু শ্ৰমিক দিৱসৰ তাৎপৰ্য হৃদয়ংগম কৰি, প্ৰেৰণা লৈ, সংকল্প লৈ ৰাস্তাৰত কি কৰিলো? পূৰ্বজসকলক বুঢ়ি চাই উদ্যোগপতিসকলে ছল-বলে-কৌশলে, প্ৰলোভন-প্ৰবঞ্চনা-ফুচুলনি, ভাবুকি, ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি চালান-আমদানি কৰি আনিছিল, সেইটো আজি ইতিহাস হ'ল। ঠগ-প্ৰবঞ্চনা, জাল-জুৰাচুৰি, উৎপীড়ন-নিৰ্যাতন যি হৈ গ'ল, সেইবোৰ আমাৰ অতীত। বক্তান্ত, দুখলগা, হৃদয় বিলাৰক অতীত। সেই অতীতক আমি নেপাহৰো। কোৱাই আছে—'অতীতক নেৰাৰা পাহৰি'। সেই অতীতৰ ওপৰত ভৰ দিৱেই আমি আমাৰ বৰ্তমান ৰচনাত লাগি থকা নাইনে? অতীত-সম্বল আমাক লাগে। অতীতৰ সম্বলৰ ওপৰতেই আমাৰ বৰ্তমানটো। কিন্তু অতীতক লৈ ব্যস্ত থাকিলে আমি আগবাঢ়ি যাম কেতিয়া? জীৱন পথত ভৰি মি বাবে বাবে সিহঁল দুখি দুখি চাই থাকিলে আগলৈ যোৱা পোলাম কেতিয়া? এই সম্পৰ্কেও কোৱা আছে, —'অতীতক বোকাহে পাহৰি'। অতীতক পাহৰিবই লাগিব। নেপাহৰিলে আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাটো হয় ম'হৰ হ'ব,

নহয় ভুল হৈ যাব। নাইবা পথ বিচাৰি 'পৰুৱাই গোৱা' মানুহৰ দৰে একেঠাইতে ঘূৰি-ঘূৰি হাবাথুৰি খাই থাকিব লাগিব। বিহাৰ, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আদিৰ 'কুলী-ডিপো' বোৰত আমাৰ পূৰ্বজসকলক ধৰি-বান্ধি আনি সহস্ৰ প্ৰহৰীৰ হতুৱাই যি নিৰ্যাভন-নিপীড়ন চলাইছিল, সেয়া আমি পাহৰিব লাগিব। লিখিব-পঢ়িব-নজনা পূৰ্বজসকলক কলিকতা 'ৰিক্ৰুটিং অফিচ'ত গিৰমিটিয়া চুক্তিত চুক্তিবদ্ধ বলপূৰ্বক কৰি জাহাজেৰে গোৱালেওলৈ পঠোৱা সেই ভয়াবহ অতীতো আমি পাহৰিব লাগিব। নেপাহৰিলে চলিব নোৱাৰিম। বৃটিছ চাহ উদ্যোগপতিৰ জীয়া যমদূতসকলৰ নিৰ্মম পীড়ন-উৎপীড়ন আৰু হাবি-জন্তঘলেৰে ভৰা অসমৰ হাবি-জন্তঘল কাটি-কুটি, তহিলং কৰি চাহ বাগিচাত পতা সেই অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ পাতনি কালৰ দুখ-বেদনা, হা-হতাশ, আৰ্তনাদ-হুমুনিয়াহ আদিও আজি পাহৰি যাবৰ হ'ল। আজিৰ নতুন চাহ উদ্যোগপতিয়ে, নতুন চাহ ব্যৱসায়ীয়ে, ন-চহকী শিল্পপতিসকলে চাহ বাগিচাৰ আজিৰ সুন্দৰ বাগিচা বিলাকহে কি নিলৈছে, পাত বিক্ৰী কৰি মুনাফা লুটিছে, লাহ-বিলাহত জীৱন কটাইছে। সেই বিলাসী জীৱন দেখি আমি ধন্য হৈছো। সিহঁতে এসাজ ভাত খাবলৈ হোটেল-ৰেষ্টোৰাই বা নিজৰ বাবুচী খানাত বিমান খৰচ কৰে, চাহ শ্ৰমিকসকলক দিনটো হাড়-ভঙা খাটনি খটুৱাইয়ো সিমানেৰিনি মিন-হাজিৰা দিবলৈ টান পায়। নিদিয়ৈ নাই। মানুহৰ মানসিকতা, উদাৰতা, বদান্যতা আদি গুণবোৰ দেখুওৱা হোৱা নাই। নেদেখায়।

আমি 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীটোৰ অশিক্ষিত আৰু শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত লোক। আমি বাতৰি-কাকত, আলোচনী, স্মৃতিগ্ৰন্থ, মুখপত্ৰ, আদি প্ৰচাৰ-মাধ্যমত লিখা-মেলা কৰা লিখক, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ আৰু সাহিত্যিক লোক। আমি আকাশবাণী, দূৰদৰ্শন, বুমইৰ অনুষ্ঠান, কৰম-সন্মিলন, টুচু-সমাবেছ, বাৰ্ষিক অধিবেশন-অভিবৰ্তন আদিত গান গোৱা, নৃত্য কৰা, বাদ্য বজোৱা, নেপথা-সংগীত চলোৱা, বহু-সংগীত পৰিবেশন কৰা, বহুতা দিয়া, শিল্পী অনাওৱা শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, বুমইৰীয়া, কৰমতী, গীতিকাৰ, নৰ্ত্তক আৰু কলা-কুশলী লোক। আমি বাগিচা সংঘৰ মেম্বৰ, চেৰেক্টাৰী, প্ৰেচিডেণ্ট কৰা, শাখা বা চাৰ্কল সংঘত সভাপতি, সম্পাদক, কৰ্মচাৰী, সংগঠক, সহকাৰী সম্পাদক কৰা আৰু ৰাজ্যিক সংঘৰ সভাপতি, উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, সহকাৰী সম্পাদক বিবাদ-মীমাংসা সম্পাদক, ধন-উৰালী আৰু কৰ্মচাৰী-কোৱাণী কৰা শ্ৰমিক সংগঠন বা ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰ্মী লোক। আমি কংগ্ৰেছৰ 'এহাল বদল গক' (বুৰলিৰে সৈতে), 'গাই-সামুৰী' আৰু শেহতীয়াকৈ 'হাত' প্ৰতীকত চাব মবাই এম-এল-এ, এম-পি, ৰাজ্য মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱা কংগ্ৰেছী ৰাজনীতিজ্ঞ,

আমি অসম গণ পৰিষদৰ 'হাতী'ৰ প্ৰতীকিত চাব মৰোৱা আৰু এম-এল-এ, এম-লি, ৰাজ্যমন্ত্ৰী, কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱা অ-গ-প ৰাজনীতিজ্ঞ, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 'পদুম ফুল'ৰ চিনত ভোট দিবলৈ আহান জনোৱা দলীৰ কৰ্মকৰ্তা, 'চাহ-কোষ'ৰ বিয়ৰবৰীয়া আৰু সদস্য কৰা ভাৰুপা ৰাজনীতিজ্ঞ, 'সালকাপ্তা' ব্যৱহাৰ কৰা মাৰ্ক্সবাদী, লেনিন পন্থী, সাম্যবাদী, কমিউনিষ্ট ৰাজনীতিজ্ঞ। অৰ্থাৎ আমি লিখক, আমি কবি, আমি শিল্পী, আমি সাহিত্যিক আৰু আমি ৰাজনীতিক। আমাৰ দাবী আৰু কৰ্তব্য সম্বন্ধে আমি বাক সচেতননে? যদি সচেতন হয়, ভাল কথা। কিন্তু যদি নহ'ওঁ, প্ৰতি ব্যবস্থা ল'ব পৰাকৈ আমি সজাগনে? বা আমি গ্ৰস্তভনে?

গা-মূৰ জোকাৰি আমাৰ উঠিব হ'ল। ঢাৰি-পাটি এবিধ হ'ল। 'সোনকালে বিছালৈ হোৱা আৰু সোনকালে ঢাৰি-পাটি এৰা' অভ্যাসটোৱে হেনো মানুহক স্বাভাৱান, যোৱান আৰু জ্ঞানৱান কৰি তোলে। এই অভ্যাস আমি অধিগত কৰি ল'ব নোৱাৰোনে? আমাৰ পূৰ্বজসকলে পৰাধীন ভাৰতত বাধ্যতামূলক কৰত ওলে। প্ৰাক্ স্বাধীনতাৰ কালছোৱাৰ পূৰ্বজসকলেও ওই-মেলিয়েই পাৰ কৰিলে। স্বাধীন ভাৰতৰ স্বাধীন নাগৰিক হৈয়ো আমিও ৫২ টা বছৰ ওই মেলি নকটালোনে? বিংশ শতাব্দীটোকেই পাৰ কৰি নিদিলোনে? ভাৰতীয় সংবিধানে দিয়া মৌলিক অধিকাৰ আৰু বিশেষ অধিকাৰবিলাক আমি উপভোগ কৰাটোতো সুকীয়া কথা, আহৰণেই কৰিব নোৱাৰিলো ৰাজনীতি কৰা সকলে অন্ততঃ কংগ্ৰেছী আৰু অগণ ৰাজনীতিকসকলে কিছু টকা হাটিলে, ঘৰ-বাৰী গাড়ী কৰিলে। কিন্তু টকা আৰু ঘৰ-বাৰী-গাড়ীয়েই বৰেটনে? অসম চাহ বাগিচা ভবিষ্যনিধি আৰু বৃত্তনিধি আঁচনি, অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ বোৰ্ড আৰু চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি সঞ্চালকালয় —এই ৩ টা অৰ্ধচৰকাৰী চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বাদ দি অনা চৰকাৰী, বেচৰকাৰী আৰু অৰ্ধচৰকাৰী সংস্থা, নিকাৰ, নিগম বা প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ চাকবিৱাল কিমান? বিবৰা-আমোলা বাক বাদেই দিলো, কেৰাণী-মহৰী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকবিৱালেই বা কিমান? চৰকাৰী আৰক্ষী বিভাগ, গড়কাপ্তানি বিভাগ, উদ্যোগ বিভাগ, গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, ৰোগান আৰু খাদ্য বিভাগ, —কোনটো বিভাগত কিমান চৰকাৰী চাকবিৱাল আছে? বিচাৰক, দণ্ডাধীশ, অধিবক্তা, প্ৰবক্তা, অধ্যাপক, অধীক্ষক, উপ-প্ৰতি-সমাহঁতা, বণ উন্নয়ন বিবৰা আদিয়েই ক'ত, কিমান?

আজি মানৱ সত্যতা চূড়ান্ত লিখবত উপনীত হৈছে। পৃথিৱীৰ চুকে-কোণে, অলিয়ে-গলিয়ে, পাহাৰে-পৰ্বতে সত্যতাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে। মানুহৰ মন-মস্তিষ্কৰ বিশ্লেষণ হাটিলে। এয়া 'মানসিক বিশ্লেষণ'ৰো মূল। উদ্যোগিক বিশত চূড়ান্ত

উপনীত হৈ ইংল্যাণ্ড, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, জাপান, ইটালী, কানাডা প্রমুখ্যে দেশবিশালক আজি 'উন্নত দেশ'ত পৰিণত হ'ল। আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখনো আজি 'উন্নয়নশীল দেশ' সমূহৰ ভিতৰত অগ্ৰগণ্য শক্তিবশে চিহ্নিত হৈছে। বিংশ শতিকাই মেলানি নৌ লওঁতেই নৌ সিদিনা ভাৰতৰ 'ভাৰত-পা' চৰকাৰে পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণ ঘটাই পৃথিৱীৰ পাৰমাণৱিক শক্তিদ্বৰ ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া আৰু চীনদেশৰ সৈতে শাৰী মিলি বৰ্ত্ত মহান শক্তিদ্বৰ ৰাষ্ট্ৰৰূপে পৰিগণিত হ'ল। সদায় হেয় জ্ঞান কৰা, অৱজ্ঞা অৱহেলা কৰা, নজৰ আন্দাজ কৰা ইংলেণ্ড, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, জাপান আদি উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে আজি বাধ্য হৈ নিজে উপৰাচি ভাৰতৰ লগত বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ হেতা-ওপৰা লগোৱা নাইনে? আৰু আমি, সেইখন ভাৰতৰে একো-একোজন নাগৰিক।

'অসম চোচিনাগপুৰী ছাত্ৰ-সন্মিলন'ৰ 'জন্ম-যন্ত্ৰণা' বা 'সদৌ অসম চাহ বাগিচা সন্তোদায় ছাত্ৰ সন্থা'ৰ 'প্ৰসব-কেননা' আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। প্ৰাতঃ স্নানৰ পৰা সন্ধ্যাকুমাৰ তপ্ত, চাইমন সিং হৰ', খুঁটপ্ৰসাদ চাংগা, খুঁটউদয় অৰেয়া, নাথনিয়ল হ'ৰ, চিনিয়ান তপ্ত, বাংৰাল নাগ, মিলমান ডেমটা, এবনেজাৰ হেৰেঞ্জ, নোবেল পড়, চেমুৱেল হেৰেঞ্জ, জে-চি নাগ প্রমুখ্যে সেই সময়ৰ প্ৰগতিশীল, দুৰদৰ্শী, অধ্যৱসায়ী ছাত্ৰ-নেতাসকলৰ অশেষ যত্ন আৰু অপৰিসীম ত্যাগৰ বিনিময়ত আজিৰ 'অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা' বা 'দি আন্তৰ্জাটিক ট্ৰাইবিচু ইণ্ডেষ্ট্ৰী এচোচিয়েচন' সমন্বয় অসমৰ 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ একমাত্ৰ আশা-ভৱসাৰ অনুষ্ঠান হৈ পৰিছে। দুই-চাৰিজন এই সন্থাটোক 'স্টেটকম' কৰি লৈ অৱশ্যে নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ হিচাব নিকাচ বা.এম. এল. এ, এম. পি. বা মন্ত্ৰী-পালিমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন ৰাস্তাবায়িত কৰিছিল বা কৰি গ'ল। ন্যস্ত-স্বাৰ্থজড়িত চক্ৰটোৱে ছাত্ৰ সন্থাটিৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱাত যেনেকৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিল, আজিও তেনে জাতীয় ন্যস্তস্বাৰ্থাৰেণী একপ্ৰেণী লোকেই আমাৰ সন্থাটিৰপৰা 'আদিবাসী'ৰ নামত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 'আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা' নামেৰে আঁতৰাই ছাত্ৰ সন্থাটিক দুৰ্বল আৰু নিশ্চকতীয়া কৰি তোলাৰ জঘন্য চক্ৰান্তত লিপ্ত হৈছে। কোকৰাঝাৰ জিলাত আৰু বড়োলেণ্ড ৱাৰন্তশাসিত এলেকাৰ আশে-পাশে থকা জিলাসমূহত ধৰ্মীয় গোষ্ঠীসকলত প্ৰকণতাই চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰি বড়ো-চাওঁভাল, সংঘৰ্ষৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিলে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি এনে কিছুমান অপশক্তিৰ আৱিৰ্ভাব হৈছে, যাৰ ফলত বড়ো-চাওঁভাল, সংঘৰ্ষ সহজে প্ৰশমিত হোৱাটো জটিলতাৰ অৱস্থাত উপনীত হৈছে। 'বিৰচা মুণ্ডা' ঐতিহাসিক বীৰ পুৰুষ আৰু বৃত্তিৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰা আদিবাসী লোক। বীৰ ৰুহীন 'বিৰচা মুণ্ডা'ৰ শক্তি কৰাবলৈকে একাকলত

সেই অঞ্চললৈ চাওঁতালসকলক বৃটিছে জোন-জুৰুমেৰে আনি কৰাইছিল আৰু আজি সেইসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ একাংশ সন্ত্ৰাসবাদী উত্থাপনী চাওঁতাল-হত্যা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে। আমি এই সংঘৰ্ষৰ অবশান আৰু শান্তি কামনা নকৰোনে ? কিন্তু একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰে চেলুলৈ আমাৰ ঐক্যবদ্ধ 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজন অনাত কিছুস্বৰ সকল নোহোৱাকৈ থকা নাই। ইংলেণ্ড আৰু আয়াৰল্যাণ্ডত লক লক লোক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ দুই ঠাল—'কেথলিক' আৰু 'লুথৰান'ৰ পাৰস্পৰিক শত্ৰুতাৰ বাবেই মৰা নাইনে ? পাকিস্তানত মুছলমান ধৰ্মৰ দুই ঠাল 'চিয়া' আৰু 'চুন্নী' বা 'পঞ্জাবী' আৰু 'মোৱাজিব' সকলৰ পাৰস্পৰিক বৈৰিত্যৰ বাবেই লাখে লাখে পাকিস্তানী লোক মৰা নাইনে ? বড়ো-চাওঁতাল সংঘৰ্ষত আনুৰিক ভূপ্তি লভাসকলৰ কি লাভ বা লোকচান হ'ল, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু ইয়াৰ বোগেনি বাৰ্ধক্যকিত চক্ৰৰ চক্ৰান্ত ৰে ব্যতৰৱৰ্তিত হ'ল, সেইটো সত্য কথা। এনে ধৰণৰ বড়বত্ত প্ৰতিহত কবিলেপৰাকৈ জন-চেতনা বা জন-জাগৰণ আজি নহ'লেও কালিটল আহিবই।

অন্ধকাৰ সদায় নেপাকে। বাতিৰ পিছত দিন আছে। বাতিৰ অন্ধকাৰ পুৱতি নিশা শেষ হয়। বেদি উদয় হোৱাৰ পূৰ্ববেপৰা গোহৰ ৰেঙনি দেখা যায়। পিছত পোহৰেই পোহৰ। দিনৰ পোহৰ। আমাৰ 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ জনসাধাৰণৰ অজ্ঞান অন্ধকাৰ আছিল আৰু আছে। চাইমন সিং হ'ৰ, সন্তোষকুমাৰ তপ্ত, প্ৰতুৰাম মাৰিক, চাৰোৱান, চানু খেড়ীয়া, নৰসিং তাতা প্ৰমুখ্যে মধ্যনিশাৰ আন্ধাৰৰ মাজত দুই এটা বস্তি টিমিক-ঢামাককৈ জ্বলিছিল। শেষ নিশাতো মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ, দেউৰাম তাতা, সুবান হ'ৰ, ছদ্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ, গজেন তাঁতী, মলিৱা তাঁতী, নৰেশ তাতা, বাজকৃষ্ণ বাঢ়ৈ, চেনিৰাম কুৰ্মী প্ৰমুখ্যে পুৱতি নিশাৰ ভোটাভৰাই পোহৰ বিলাইছিল। সাহিত্যিক পেন্সনাৰ মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ আৰু দেউৰাম তাতাৰ অসমীয়া সাহিত্য-জগতলৈ আগবঢ়োৱা অবদান, সুবান হ'ৰই আমাৰ ছদ্ৰ সহালৈ যোগোৱা অজ্ঞান, ছদ্ৰগোপাল কৰ্মকাৰ আৰু গজেন তাঁতীৰ বাজকৰ্মতক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা স্বেচনা, বাগিচাৰ চৰ্চাৰ হৈৱা মলিৱা তাঁতীয়ে ৫ বাৰকৈ ডুমডুমা সমষ্টিক বিখান সভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দেখুওৱা আদৰ্শ, নৰেশ তাতাৰ সংসাহসৰ আৰু 'বতনলাল'ত লোৱা ভূমিকা, বাজকৃষ্ণ বাঢ়ৈ আৰু চেনিৰাম কুৰ্মীৰ সঙ্গীত আৰু কলাজগতত যোগোৱা অজ্ঞান বীকৰ কবিবই লাগিব। 'চাহ জনজাতি' সমাজৰ বিশেষ বিশেষ শিল্প পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যোৱা এই নিশাৰী আৰু কাণ্ডাৰীসকলৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিলো। আমাৰ সমাজৰ বাবে এতিয়ালৈকে একোকেই নকৰিলেও বাজাৰ মুখ্যসচিব হিচাবে অতুলপ্ৰসাদ চাৰোৱান আৰু বাহ্য সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়া হিচাবে ডাঃ ভেলেন্টাইন কেৰকেটাই আমাৰ প্ৰশাসনীয়

সামৰ্থ্যতাৰ প্ৰমাণ কৰি গৈছে। নাৰায়ণ বাটোৱাৰ, সুশীল কুৰ্মী, সনন্ত তাঁতী, সমীৰ তাঁতী, প্ৰহ্লাদ তাচা, গণেশ কুৰ্মী, দীনেশ্বৰ তাচা, বাম চাচনী, শিৱচৰণ দাস প্ৰমুখ্যে সমৰ্থবান লিখক, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ, সাহিত্যিক, শিল্পী আমাৰ মাজত এতিয়াও বিদ্যমান। অলপতে দেহ-বন্ধা কৰা সাম্যবাদী মাজপন্থী নেতা আৰু অধিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক ধনীৰাম খোঁচলা ট্ৰেড ইউনিয়নিষ্ট হিচাপে আমাৰ সমাজৰ গৌৰৱ। মধুসূদন খণ্ডহিত' আজি এজন সুদক্ষ ট্ৰেড ইউনিয়নিষ্ট হিচাবে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী সূচাক্ষুণ্যে চলাই পৰনসিং বাটোৱাৰেও নিজৰ দক্ষতাৰে চানেকি ৰাখিলে। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি হিচাবে দীনেশ্বৰ তাচাই আৰু পূৰ্বৰ শাসকীয় আৰু এতিয়া প্ৰধান বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল -ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি হিচাবে পৰন সিং বাটোৱাৰে সুমেক-কুমেক দুই মেকত দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অবস্থান লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আমাৰ 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰেই দক্ষতা, বিচক্ষণতা আৰু কৰ্ম প্ৰবণতাৰ নমুনা দেখুৱাই সমাজৰ মান বঢ়োৱা নাইনে? এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰ বিশেষে নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি যোৱা আৰু কৰি থকা সকললৈ আমাৰ সম্ৰাজ্ঞ অভিনন্দন নিশ্চয় আছে আৰু থাকিব।

আজি অসমত অসমীয়া জাতি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে। যাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ বাবে 'সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা' ই বক্ষণাবেক্ষণ বিচাৰিব লগা হৈছে। 'সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা' নিজেই এক শক্তিশালী ছাত্ৰ সংগঠন। সাহিত্যক্ষেত্ৰত 'অসম সাহিত্য সভা'ৰ দৰে প্ৰকাশ অনুষ্ঠান আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আদি বিয়াগোম বিয়াগোম প্ৰতিষ্ঠান আছে। চাকৰিয়ালসকলৰ 'সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ'ৰ দৰে অনমনীয় সংগঠন আছে। কি নাই? তথাপি বক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে অসমীয়া মূল সূতিৰ জনসাধাৰণক সৰ্বশ্ৰান্তকৰণৰ সুবিধা লাগে। স্বাধীনতাৰ ৫২ টা বছৰেই কংগ্ৰেছ, জনতা বা অসম গণ পৰিষদৰ নামত প্ৰশাসনযন্ত্ৰও তেওঁলোকৰ কুক্ষিগত হৈ থকা নাইনে? তেনেহ'লে এই প্ৰশ্ন কিয় উঠিছে? সীমান্তৰক্ষীসকল অসমীয়া, আৰক্ষী বাহিনী অসমীয়া, হাকিম-ন্যায়াধীশ-অধিবেশাসকল অসমীয়া-কিন্তু, অসমীয়াই অসমীয়াৰ পিঠিত ছুৰি মাৰিছে। কেইটামান টকাৰ লোভত সমগ্ৰ জাতিটোকে বিপদাপন্ন কৰি তুলিলে। কিন্তু আমি 'চাহ জনজাতি' জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণেই সাপ্ৰতিষ্ঠানিক সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলো। তেওঁলোকৰ অধিবেশাসৰ বিয়া-কৰ্মচাৰীৰ কেইটামান টকাৰ লোভৰ কাৰণেই ন্যায্যতা প্ৰাপ্তি চাহ শ্ৰমিকসকলে পোৱা

নাই। আমি 'অসমীয়া' বুলিয়েই চিনাকি দিওঁ। কিন্তু তেওঁলোকে আমাক অবজ্ঞাসূচক, উপলুঙাসূচক মন্তব্য আগবঢ়াইছে তৃপ্তি পায়, সন্তুষ্টি পায়।

এনে এক সন্ধিক্ষণত আমি আমাৰ প্ৰাণ্য অধিকাৰ পাবলৈ, নাপালে কাঢ়ি ল'বলৈয়ো প্ৰস্তুত হ'বৰ সময় হ'ল। এই পৃথিৱী যোগা ভোগা 'যোগালোকেহে পৃথিৱীখনত উপভোগ কৰিবলৈ পায়। আমি আমাৰ অফোগাতৰ দুৰ্গলসমূহ বাচি উলিয়াই দলিয়াই পেলাই দিবৰ হ'ল। আমি যোগা সকলোফালৰপৰাই হৈ উঠাৰ সময় হ'ল। বাতি পুৰাওঁ পুৰাওঁ। চৰাইৰ মাততেই হওক বা কল্কৰ নশ্বৰেই হওক বাতিৰ পিচত দিন আহিবই। বেলি ওলালেই। আমি সকলোৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুজি লৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত জপিয়াই পৰাৰ সংকেত জনি বাজি উঠিলেই। কিন্তু আমি প্ৰতি-প্ৰত্যেকেই এইটো মনত ৰখাটো উচিত হ'ব যে, আমাৰ অকনতি তেতিয়াৰপৰাই আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়াৰপৰা আমাৰ ওচৰত কল্পনাৰ ৰঙীন সপোন প্ৰবল হৈ ৰাঢ় বাস্তৱটো অসীম হৈ উঠিছিল, ব্যক্তিজনক বা আমাক কৰিবলৈ বা অনুসৰণ কৰিবলৈ কোৱা বা বাধ্য কৰোৱা মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব ৰাদ দি তেওঁ জনোৱা বা কঢ়িয়াই অনা মন ভুলোৱা, দিবা স্বপ্ন দেখুওৱা, প্ৰোগান-সৰ্বস্ব আবেগৰ উপাসনা আৰম্ভ হৈছিল। যদি সঁচাসঁচিকৈয়ে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত কলাপৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব খোজোঁহক, তেতিয়াহ'লৈ আমাৰ মাজত বৰ্তি থকা সম্প্ৰদায়গত, জাতিগত-দলগত বিৰোধবোৰ পাহৰি আমাৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী পথ-প্ৰদৰ্শকসকলৰ প্ৰতি আমি প্ৰতি-প্ৰত্যেকেই প্ৰজ্ঞাসম্পন্ন হ'বই লাগিব। কাৰণ, আমি মানুহ, বিংশ শতাব্দীত পদাৰ্পণ কৰা মানুহ।

আমি সৰু-সৰু মানুহ। কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য উচ্চ। কাৰণ, আমি সহজ-সৰল মানুহ। উৰ্দ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুৰ দৰে ডাঙৰ আৰু উচ্চত কেৱল 'কু' টোৱেই নেদেখে, সু'-টোকহে দেখে। অন্তৰেৰে সৈতে সৰ্ব্বাঙ্গে আমি অনায়াসে কেৱল ভালখিনিকহে দেখাৰ চেষ্টা কৰোঁ। কিয়নো, আমাৰ প্ৰতি-প্ৰত্যেকৰ একো-একেটা স্ব-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুহৰ সত্তা আছে, যি মানব সত্তা সং-তিং অনন্দময় আৰু এই সত্তা স্বতঃস্ফূৰ্ত্তভাবে অসং বিৰোধী। আমি আমাৰ পূৰ্ব-পূৰ্ব পথ প্ৰদৰ্শক সকলোকে সম্বৰ্দ্ধনা জনাইছোঁ। সেই সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা 'শক্তি' আমাৰ আছে। আমাৰ 'সংহতি'ৰ পৰাই সেই শক্তি আমি আহৰণ কৰিলোঁ। সেই 'সংহতি' আহিছিল সকলোৰে 'সহানুভূতি'ৰ পৰা। সেই 'সহানুভূতি' এতিয়াও অটুট আছে আৰু আগলৈকো থাকিব। যেতিয়ালৈকে চাহ-বাগিচা, গাওঁ-বস্তি, নগৰ-চহৰৰ 'চাহ জনজাতি' জনসাধাৰণৰ সহানুভূতি আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ সন্থাটিৰ প্ৰতি অটুট থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংহতি, শক্তি, সম্বৰ্দ্ধনা চিৰ-অম্লান, চিৰ-সেউজীয়া, চিৰন্তন হৈ থাকিব। ই ধ্ৰুৱসত্য।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংকট

□ ধীৰেন চন্দ্ৰ বৰিহাস

সামাজিক চেতনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে সমাজৰ মৌলিক কথা কিছুমানৰ আলোচনাৰে আগবাঢ়িব লাগিব। সাহিত্য, দৰ্শন, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, ইতিহাস, ধৰ্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি আটাইবোৰেই হ'ল সামাজিক চেতনাৰ সৃষ্টি। আটাইবোৰেই একেখন সমাজৰ ভিন্ ভিন্ উৎসবপৰা ওলাই আহে। যেনেদৰে সাহিত্যৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ বাওঁতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, ইতিহাস আদিৰ আলোচনা প্ৰসংগোক্তমে ওলাই আহে। আমাৰ এই মূল আলোচ্য বিষয়টোৰ আলোচনা কৰিবলৈ লওঁতে ইতিহাস, সামাজিক, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাহিত্য, ধৰ্ম আদিৰ প্ৰসংগোক্তমে আলোচনা কৰিবই লাগিব। কিন্তু সমাজ গঠনৰ বিধানবোৰৰ বিষয় আছে সকলোবোৰ তত্ত্বমূলক ধাৰণাৰে আলোচনা কৰাটো দূৰৰ কথা উল্লেখ কৰাটোৱেই সংক্ষেপ বৰ্ণনাত সম্ভৱ নহয়। অৱশ্যে আটাইবোৰ উল্লেখ কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ অতি সৰল আৰু সুস্বভাৱে 'অসমীয়া চাহ জনজাতিৰ সামাজিক সমস্যা আৰু চেতনাৰ সংকট' আলোচনা কৰা যাক। ইয়াৰ মাজতে 'সামাজিক চেতনা'ৰ আঁতৰাল বিচাৰি পোৱা যায় নেকি? নে সামাজিক চেতনাৰ আঁতৰাল বিচাৰি পোৱাত সুস্থ নেতৃত্বৰ অভাৱ?

অসমীয়া চাহ জনজাতিৰ ইতিহাস : অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা আলোচনাতে ইতিহাসৰ কিছু আলোচনা কৰাটো নিতৰ্কই প্ৰয়োজন। প্ৰাক্ ঐতিহাসিক কালৰপৰা বিসৰল জনগোষ্ঠী অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোক ৰাজ্য বিস্তাৰ, ধন-সোণ লুট কৰা, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আদিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰা আৰু কিছু লোক স্বাভাৱিক প্ৰযুক্ত্যৰ বোণেদি অহা। কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীক অসমলৈ অনা হৈছিল অসমৰ ধান উন্নতি কৰিবৰ বাবে। অসমৰ মাটিত উৎপাদনৰ বৃদ্ধি হ'লে অসমৰে উন্নতি। উৎপাদনৰ লাভ যিৱেই নলওক কিয়? উৎপাদন ক্ষেত্ৰ একেটাই। ইমান নহয়, চাহ জনগোষ্ঠীক বৃটিছে ফুৰুলাই, কাঁকি দি অসমলৈ আনি বিভিন্ন ঠাইত চাহ বাগিচাৰ কামত লগায়। জমিদাৰ বা পুঁজিপতি শ্ৰেণীক টকাৰ বিনিময়ত দালালবিলাকে অসমলৈ জনজাতিসকলক চালান দিছিল।

কালক্ৰমে এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া জাতি গঠনত প্ৰধান অংগ হৈ পৰিল । এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীয়ে অসমকে মাতৃভূমি হিচাবে গ্ৰহণ কৰি ইংৰাজ খেদাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাৰা আন্দোলন, বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ নিচিনা প্ৰতিটো সমস্যাতে সক্ৰিয়ভাৱে অংশ গ্ৰহণ কৰি শ্বহীদ পৰ্বন্ত হৈছে ; কিন্তু ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সুদীৰ্ঘ ৪৮ বছৰে বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি অভাৱনীয় চিন্তা আৰু সামাজিক সংকটে দেখা দিছে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত সমাজখনক মেকদণ্ডৰহিত প্ৰাণীৰ দৰে অদ্যপৰিমিত কৰি ৰাখিছে । সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতেই নহয় সাহিত্য, আদৰ্শ, নৈতিকতা আদি দিশবিলাকতো ৰাজনৈতিক মুনাফাৰে পলু কৰি ৰাখিছে ; এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তাশক্তিক । যিদৰে বিদেশী জন্তু চিকিৎসালয়ত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ঠিক তেনেদৰে চাহ জনগোষ্ঠীক পিঞ্জৰা সদৃশ চাহ বাগানৰ কাঁইটিয়া তাঁৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ল অৰ্থৰ অভাৱত । এইটো সত্য যে চিকিৎসালয়ত থকা জন্তুতকৈ আৰ্থিক নিৰ্বাচনত থকা মানুহ অধিক দুৰ্বল । সেয়ে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ চিন্তা আৰু চেতনা শক্তি থাকিলেও আৰ্থিক সংকটৰ পিঞ্জৰাত থকাৰ হেতু নিজৰ আবেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই ।

সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক সংকট : ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ মতে অস্তিত্বই হৈ সামাজিক চেতনা সৃষ্টি আৰু নৈতিক দিশো নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে । সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় কিছুমান প্ৰশ্নৰ ওপৰত । সমাজ কি ? সমাজৰ কিয় সৃষ্টি হ'ল ? সমাজত কিয় থাকিব লাগে ? সামাজিক সমস্যাবিলাকৰ উৎস কি ? সমাজ জীয়াই থাকিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে ইত্যাদি ধৰণৰ চিন্তাবিলাকেই হ'ল সামাজিক চেতনাৰ বৰ্হিঃপ্ৰকাশ । বিজ্ঞান, দৰ্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সামাজিক আটাইবোৰেই সমাজত জীয়াই থকাৰ সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আৰু কাৰণত, বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি মানুহে সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক জ্ঞান লাভ কৰিছে ।

মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নিম্নতম প্ৰয়োজন খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থান আদিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতহে মানুহে অন্য কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । কিন্তু অসমীয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিনিক ইমান অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে যে তেওঁলোকে খাদ্যৰ বাদে মৌলিক প্ৰয়োজনীয় সাজপাৰ আৰু বাসস্থানৰ কথাও চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ নাই । অশেষ কষ্টৰ মাজত উঠি অহা শিক্ষিত যুৱচামে দুই-এটা কবিতা, গল্প, নিবন্ধ, প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে বিদ্ৰোহ, সাম্যবাদ

বুৰ্জোৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ উচ্ছেদৰ কথা মাজে সময়ে উল্লেখ কৰিছে যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ গভীৰতা, ভাষাৰ সংযম, আঙ্গিক কলাকৌশলত লেখকসকল ব্যৰ্থ হোৱা দেখা যায়। কাৰণ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নতুন চিন্তা, বিতৰ্ক আৰু সমালোচনাৰ দুখলগাকৈ অভাৱ। তৰ্ক আৰু সমালোচনা কৰাৰ সাহস, সততা নতুন যুৱচামৰ মাজত গঢ়ি উঠা নাই।

তদুপৰি বৰ্তমান চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি হ'লেও সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আওকাণ কৰি ৰাজনৈতিক ছত্ৰছায়াত আশ্ৰয় লৈ শাসক শ্ৰেণীৰ অনুগ্ৰহত নিজকে ধন্য হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ লোৱাটোও বৌদ্ধিক আৰু সামাজিক সংকটৰ এটা অন্যতম কাৰণ। নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে জনতাক জগাই তোলাৰ দৰেৰে কথা, চৰকাৰী, বেচৰকাৰী পূজিপতিৰ মৃদু সমালোচনাও এওঁলোকে কৰাৰ সাহস নথকাৰ সুবিধাতে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিয়ে, সমগ্ৰ, চাহ জনগোষ্ঠীটোকে পছন্দ কৰি তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী চামটোৰ চিন্তাশক্তিৰ দাবিদ্বা পৰিলক্ষিত হয়।

অৰ্থনৈতিক চিন্তাৰ সংকট : বৰ্তমান পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানৱ সমাজ ব্যৱস্থা বিকাশৰ স্তৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ। গতিকে সমাজৰ সমস্যাবিলাকো বিভিন্ন হোৱাটো স্বাভাৱিক। অসমীয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক অন্য জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। চাহ জনগোষ্ঠীয়ে এনেদৰে অৰ্থ সংকটত ভুগিছে যে ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় বস্তু খাদ্য, সাজপাৰ, বাসস্থানৰ ভিতৰত অতি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য নোপোৱাকৈ মৃত্যুক সাৱতি লোৱা দেখা যায়।

ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীয়ে গণতন্ত্ৰৰ মুখ পিন্ধি আৰু কাগজে-কলমে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰবোৰ স্বীকাৰ কৰি থাকে যদিও কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত নানা কৌশলৰ চেষ্টা চলাই থাকে যাতে সাধাৰণ মানুহে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰবোৰ উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। গণতন্ত্ৰৰ নামত পূঁজিবাদী শোষণ নীতিৰে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মূৰ দাঙিব নোৱৰা কৰি ৰাখিছে। অসমীয়া চাহ জনগোষ্ঠীয়ো ইয়াৰ বাতীক্ৰম নহয়। পূঁজিবাদ অৰ্থনীতিয়ে এই জনগোষ্ঠীটোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাটি লোৱাই নহয় জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজনখিনিও কাটি লৈছে। শোষণ নীতিৰ কাৰণেই চাহ জনগোষ্ঠী সৰ্বহাৰা হৈ অশেষ পৰিশ্ৰম কৰিও অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে।

চাহ শ্ৰমিকৰ অৰ্থনৈতিক চেতনা সংকটৰ সুবিধা লৈ শ্ৰমিকৰ টকাৰে এচাম শ্ৰমিক নেতাই ৰাজকীয় মৰ্যাদা, আভিজাত্য পদ্ধতিত আধুনিক সভ্য

সমাজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিছে। যুক্তিৰে ফঁহিয়াই চালে দেখা যায় এওঁলোকৰেই প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক চিন্তা আৰু চেতনাৰ সংকটে দেখা দিয়াৰ ফলতেই সাধাৰণ চাহ শ্ৰমিকে অনাহাৰত মৃত্যুমুখত পৰিছে। শ্ৰমিক নেতাসকলে সাধাৰণ শ্ৰমিকক অৰ্থনৈতিক সচেতনতাৰ জ্ঞান দিব নোৱাৰাৰ ফলতেই শ্ৰমিকসকলে অধিক দাম দি বজাৰৰ সস্তীয়া বস্তু উপভোগ কৰে। এগিলাচ মদত যিমান টকা খৰচ কৰে স্বাস্থ্যৰ শক্তিদায়ক বস্তু এগিলাচ গাখীৰত যিমান টকা খৰচ কৰিবৰ বাবে কুষ্ঠাবোধ কৰে। শ্ৰমিকৰ লগতে শ্ৰমিক নেতাৰ অৰ্থনৈতিক চিন্তা আৰু দুৰ্বল চেতনাৰ সুবিধা লৈ বুৰ্জোৱা আৰু পুঁজিপতিবিলাকে নিজৰ সুবিধা আদায় কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে।

ৰাজনৈতিক চেতনাৰ সংকট : বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰাজনীতি পৰ্যালোচনা কৰিলে দেখা যায় যে ইয়াৰ শাসন ভাৰ কোনোবা পুঁজিপতিৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত। এই পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে সাধাৰণ শ্ৰমিক শ্ৰেণী। অসমীয়া চাহ জনগোষ্ঠীয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে, সচেতন নোহোৱাৰ হেতু, পুঁজিপতিৰ হাতত পৰি অভাৱনীভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়াত পৰিছে।

ক্ৰমশঃ শ্ৰমিক সংঘৰ নেতাসকলৰ ৰাজনৈতিক দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এচাম পুঁজিপতিৰ হাতত পৰি ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বিনিময়ত নিজৰ স্থিতি, শ্ৰমিকৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, সাহস আৰু সত্যতা বন্ধকত থৈ নামমাত্ৰ ৰাজনীতিৰ চৰণীয়া পথাৰখনত ভেকোভাওনা কৰি থকা দেখা গৈছে। শ্ৰমিক সংঘ, সংস্থাসমূহৰ নামক আৰু দলপতিসকলে আত্মকেন্দ্ৰিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধহীন দুৰনীতি আৰু চৰকাৰী আৰ্থিক অনুদানৰ লাভৰ আশাত পুঁজিপতিৰ আৰু ৰাজনৈতিক নেতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি উলহ-মালহেৰে ফুলৰ মালা, গামোছা, তোৰামোদৰ শৰাই আদি আগবঢ়াই চেতনাবিহীন এমুঠি অল্লৰ ছালাত বহি থকা শ্ৰমিকৰ হাবিত নীলা শিয়ালৰ ভাও ধৰিছে। এনে কাৰ্যকলাপ সংগঠিত হৈছে শ্ৰমিক সকলৰ প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ সংকটৰ বাবে।

চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়া ব্যক্তিৰ সংখ্যা বৰ্তমান অতি সোঁপনৰ পথত। চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আসন লাভ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ আসনো লাভ কৰিছে। বিসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ ৰাজকীয় মৰ্যাদা লাভ কৰি গৌৰৱাৰ্জিত হৈছে সেই মহান ব্যক্তিসকলে ভোট দি ভাঙ্গ কৰা প্ৰথম বিনিময়ত ভাতৃ-ভগ্নী, শিউ-মাতৃ সুলভ মানুহবিনিক ৰাষ্ট্ৰীয় হাই পথৰ কাষত এসাজ বিছিনি ভাত, মাছ-মাংস, মদ আদি খোৱাই ভোট

দিয়াৰ খণ পৰিশোধ কৰিছে। আলোচনা আৰু সমালোচনা কৰি চালে ফলাফল ওলাই এনেয়ে নেতাৰ প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক, সামাজিক চেতনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ। ৰাজনৈতিক চেতনাবিহীন আৰু সংকটে এটা জনগোষ্ঠীক নিঃশেষ কৰি দিব পাৰে। গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে প্ৰমিক নেতা আৰু শিক্ষিত যুৱক চামৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আহি পৰিছে। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত চাহ লাগে যাতে সুবিধাবাদীৰ প্ৰৱেশ ঘটি জনগণৰ সামূহিক শক্তি আৰু ইচ্ছাক বিপথে ধাৰমান কৰাৰ নোৱাৰে। তাৰ প্ৰতি চকু দিয়াৰ দায়িত্বও হৈছে যুৱ সমাজৰ।

শৈক্ষিক সংকট : শিক্ষাই মানুহৰ আৰ্থ-সামাজিক, নৈতিক, ৰাজনৈতিক আদি জ্ঞানৰ সকলো চেতনাবোধ জগাই তোলে। জ্ঞানত চেতনাবোধে মানুহক সাহসী, নিতীক সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ, চেতনা, যুক্তিসংগত দাৰ্শনিক চিন্তা গঢ়ি তোলে। শিক্ষাইহে মানুহ আৰু পশুৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দেখুৱাই দিয়ে।

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠী এতিয়াও এক শতিকাতকৈয়ো বেছি পিছপৰি আছে। যি সময়ত বিশ্বৰ অন্য জাতিসমূহে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ প্ৰতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ি গৈ বিজয়ৰ ধ্বজা উৰুৱাইছে; সেই সময়ত চাহ জনগোষ্ঠী অশাস্ত ৰাজনীতিৰ কাৰ্য্যকলাপ, বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ শোষণ নীতিত পৰি অনাহাৰত মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আছে। প্ৰকৃত জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰে সুস্থ চিন্তাধাৰাক বিভিন্ন কৰ্মৰাজিত নিয়োজিত কৰি আমাৰ যুৱচামে সমাজক উচ্চ শিৰৰত তুলিবৰ বাবে সময় আহি পৰিছে।

তদুপৰি চাহ প্ৰমিকসকল সামাজিক চিন্তাত সচেতন নোহোৱাৰ ফলতে চাহ বাগিচাবোৰত নামত পঢ়াশালী থাকিলেও এটি সুস্থ শৈক্ষিক বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কৰ্তৃপক্ষক সদায়েই উদাসীন দৃষ্টিভংগী লোৱা দেখা যায়। আৰ্থিকভাৱে জৰ্জৰিত হ'লেও নেতৃত্বৰ অভাৱতেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ যোৱাত আগ্ৰহী নহয়। এটা জাতিৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশত বিকাশ লাভ কৰিবলৈ হ'লে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ চেতনা জাগ্ৰত হ'বই লাগিব। শিক্ষা আৰু দায়িত্ববোধ নথকা লোক দেশৰ বোজা স্বৰূপ। তেতিয়াই অন্য জাতিসমূহে অশিক্ষিত, দায়িত্ববিহীন মানুহবোৰক অৱহেলা আৰু ঘৃণাৰ চকুৰে চায়। ফলত হতাশা আৰু নিৰাশাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয়। আজি মানুহ কুৰি শতিকাৰ শেষ বিন্দুত উপনীত হ'লেও শিক্ষা আৰু যুক্তি

চেতনাৰ সংকটে চাহ জনগোষ্ঠীক আৱৰি ৰখা কু-সংস্কাৰ, অজ্ঞবিশ্বাসত ডুব
 গৈ অচিন বেমাৰ-আজাৰত ভুগি জন্মৰ নিচিনাকৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে ।
 চেতনা আৰু শিক্ষাৰ অভাবে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উপযুক্ততা বিচাৰ নকৰাকৈয়ে
 মানুহে অখাদ্য বস্তু খাই অকৰ্মনা জীৱন-যাপন কৰিবলগীয়াত পৰিছে ।
 সামৰণি : বৰ্তমান চাহ জনগোষ্ঠীৰ স্থিতি, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, শিক্ষা
 আদিৰ সামাজিক চেতনা মৃতপ্ৰায় অৱস্থা । সমাজৰ ঐক্যমত ভাৰ ইতিমধ্যে
 বহু টুকুৰাত ভাঙি-ছিঙি গৈছে, তাতে পাৰস্পৰিক সন্দেহ-ঘৃণাৰ কীটাণু মেলিছে
 ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদীয়ে । পুঁজিপতিসকলে শ্ৰমিক আৰু শোৰিত জনসাধাৰণৰ
 মাজত যাতে শ্ৰেণী চেতনা আৰু সংগ্ৰামী ঐক্য গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে, সেই
 উদ্দেশ্যে শ্ৰমিক সংগঠনসমূহক সামাজিক চেতনাবিহীন আৱেগত মতলীয়া কৰি
 পৰস্পৰৰ মাজত শত্ৰুতা আৰু ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি একত্ৰিত সংগ্ৰামত বাধাৰ
 সৃষ্টি কৰিছে । □□